

2579
SIA

فهرس

الفتح على الألف

من

تفسير القرآن الحكيم

و صاعدات هذا الفهرس

- ١ -- أنه قد روى ترتيب الهجائي في الكلمة اثنان كالاولى وقدم المضاف على المعرف باللام
- ٢ -- أن الاصفار التي عن يسار الارقام تشير الى اتمام أو إعادة المعنى في الصفحة التالية أو ما بعدها
- ٣ -- أن الترتيب إنما هو على حسب النطق لا المادة
- ٤ -- أن بعض المواد المكررة لم تذكر في كل موضع كجعل الدين عصية جنسية وغير ذلك من أحوال أهل الكتاب واتباع المسلمين لستهم ومباحث الايمان وآثاره والعمل والجزاء وسنن الله في الخلق

الطبعة الاولى في سنة ١٣٠١ هـ

مطبعة النصارى

﴿ الفهرس العام لمسائل هذا الجزء ﴾

صفحة	صفحة
آيات موسى وحال قومه فيها ٣١٤ و ٣٣٢ و	الآخرة: الامر فيها لله وحده ٧٢ و ٣٠٥
٣٤١ و ٣٥٣ و ٤١٧ و ٣٥٦	٣٠٨ و ٤٩١
« الله المؤيدة لرسله . نسخها وإنساؤها ٤١٧	« ثبوت أمورها بالنصوص القطعية لا
الآيات . تدبرها للعلم بماقية الامة ٣٧٠	أخبار الآحاد مع الآثار الخرافية ١٣٥
« المقترحة على النبي (ص) ٤١٨	« زعم اليهود أنها خالصة لهم ٣٨٨
الآية : معناها واشتقاقها ٢٨٧	« قياس أمورها على الدنيا ٣٠٦
آية خلق جميع ما في الارض لنا ٢٤٦	« من اشترى الحياة الدنيا بها ٣٧٥
إباحة المحرمات للمضطر ١١٤	« اليقين بها ١٣٣
ابتداع الخفاء وأهل الكتاب فالسليين ٤٨١	آدم . خليفة لربه أم لقوم قبله ؟ ظاهر معنى
ابراهيم . ابتلاؤه بالكلمات ولما من ٤٥٣	الاولى وتأويله ٢٥٨ و ٢٧٩ و ٢٨١ تعليمه
« جعله إماما للناس ٤٥٥	الأسماء كلها ٢٦٢ إنبأؤه الملائكة
« دعاؤه بالامامة لبعض ذريته واستجابته	بالاسماء ٢٦٤ سجود الملائكة له وسبب
فياعداء الظالمين ٤٥٦	امتناع ابليس من السجود له ٢٦٥
« « بأم البيت ورزق أهله ٤٦٣	تأويل هذا السجود ٢٦٩ و ٢٧٥ و
« مقامه واتخاذ مصلى منه ٤٦١	٢٨١ لإسكانه الجنة مع زوجته ٢٧٥
« العهد اليه وإلى اسماعيل بتطهير البيت ٤٦٢	و ٢٨٢ ازال الشيطان لها ومعصيتها
« رفعه واسماعيل القواعد من البيت ٤٦٦	بالاكل من الشجرة ٢٧٨ و ٢٨٢ هبوط
« دعاؤه لآل نفسهما ولذريتهما بالاسلام	الجميع من الجنة - تلقية الكلمات وتوبته
وبالمناسك والتوبة ٤٧١	وتأويل ذلك ٢٧٩ - عصيته ٢٨٠
« « يبعث رسول من ذريته بمكة	آل فرعون : الدعوة إلى سذتهم في بفض
وذكر صفته في الترية والتعليم ٤٧٢	٣١٢
« « سفاء من يرغب عن ملته ٤٧٤	الفرباء
« اصطفاه الله في الدنيا والاخرة »	الآلومي . تناقضه في تفسير البسملة ٩١
« « لإسلامه ووصيته به لبنيه ٤٧٥	آمين (راجع التأمين)
	آيات الانبياء وآية خانهم ٤٤١

ابراهيم: اتباع ملته الخيفية لا اليهودية الارض: دحوها وكرويتها ٢٤٨ و ٢٩١	والتصراية والدعوة اليها ٤٨٠
طريقا الاتفاغ بها ٢٤٧	» بطلان ادعاء اليهود والتصاري لملته ٤٨٩
» مادتها وقتها بعد رتقها . ١١٠	ابن تيمية . كلامه في التفسير المأثور ٨ كونه
» معنى جعلها فراشا ١٨٧	وابن القيم أقوى أنصار السلف حجة ٢٥٣
أساس البلاغة ٢٠٢	ابن هشام: نحوه ١٨٢
أسباب السعادة والشقاء (راجع السعادة) ٦٧	» العقاب الالهي ١٢٥
» الضلال والهدى ٢٣٨ و ٢٤١	» قوة تميل بالكامل أو المستعد للكمال
» النعم والنعمة: معرفتها ٣٢٧	إلى النقص وتنازع الانسان في صرف
الاسباب الصارفة عن الحق والخير والمصلحة	قواء إلى المصالح ٢٦٩ عجز الانسان عن
للتناس ٢٣٨ و ٢٤١ و ٢٩٩	اخضاعه أو ازالته ٢٨١
» مقيدة للناس عامة ولا يقدر على ماوراءها	الاجتهاد في العبادات ليس تشريعاً تاماً ١١٨
الا الله ٥٧ و ٥٩ و ٦٤ و ١٠٥	الاجمال قبل التفصيل تكويناً وتشريعاً ٣٥ و
» والمسيات في هذا العالم ٥٨ و ٦٠	٣٠٢ و ٣٠٨ و ٢١٨
٤٩١ و ٤٢٣ و ٤٠٥ و ٢٤٣	أحاديث الآحاد: حجيتها ١١٨ و ١٣٨
الاستاذ الامام: استدراكنا عليه في التفسير	الاحاديث المتعارضة في البسطة ٨٥
٤٨ و ٧٦ و ٩٧ و ١٣٢ و ٣٩٥ اقتراحنا	الاحبار . تحليلهم وتحريرهم برأيهم ٣٦٩
عليه كتابة فقرة التفسير ١٢ - ١٤	الاحسان بالوالدين والاقربين الخ ٣٦٥
اقتباساً منه آية ١٥ مسلكه ومنهج في	إحياء الموتى في قصة البقرة مجاز ٣٥١
التفسير ١٢ ١٤٦ ١٧٦ ٢٩٦ تحديده	الاختلاف والشقاق مناف لهداية الدين ١١٣
الكفر الشرعي ١٤٠ تصرحه بأنه على	الادب مع الرسول (ص) والعلم ٤١١
مذهب السلف في صفات الله وطالم الغيب	(إذا) الشرطية: الاصل في شرطها الوقوع
٢٥٢ مذهب في مبهمات القرآن ٣٢٠	أو ما شأنه ذلك وإن لم يقع ١٩١ و ١٩٥
٣٢٥ ما انفرد به من بيان وظائق	أذكار الصلاة وتدبر معانيها ١٢٩ و ١٠٣
الملائكة وتأثيرهم في نظام العالم ٢٦٧	الارض: إعدادها لخلافة الانسان ٢٨١
٢٧٤ -	» الافساد فيها ١٥٦ و ٢٤٤
» المعلم: ضرورة تكريمه ٤١١	» خلق ما فيها للبشر ومقتضاه ٢٤٦

استبدال الادي بالذي هو ذم راعى ٣٣١	اسماعيل: اشترى كاهن مع أبيه في بناء البيت ٤٦٢
الاستعانة بالله وحده وبالذات ٥٨ - ٦٢	أسماء آلاء: مناسبتهم للمواضع في الآيات ١٦٤
الاستنباط من النسخة باو ١٠١	اسم الاسارة: الاغة تكراره ١٣٦
أسرار البلاغة ١٦٧ ١١٢ ٢٠٢ ٢٣٦	الاسم عن المسمى أو غيره ٤١ و ٢٦٢
أمر القرآن: الأرض في كونا في الفاحشة	الاسم وما حذره راسم الحلاله ٤٠ - ٤٤
قاليسمة قالباء فالتحفة موضوع ٣٥	الاعطالات لا يميز عن عالم الغيب وغيره
أسرار الله في خلقه لا يعلمها كلها غيره ٢٥٦	مصلحة من العلم وسبب للاختلافات ٢٦٨
اسرائيل: معناه ومسماه ٢٨٩	الاصل في الاشياء الاباحة ٢٤٧
الاسرائيليات في التفسير مشوهة له فرفضها	اصلاح الافراد لإصلاح للاجتماع ٣٦٩
واجب ١٨٥ و ٣٤٧	« البيوت (العائلات) اصلاح للامة ٣٦٧
اسلام ابراهيم وأبنائه ٤٧٥ - ٤٧٩	الاصلاح: تنازع مع التعاليد القديمة ٣٥٧
اسلام الوجه لله مع احسان العمل ٤٢٥	أصول الادان الالهية ٦٨ و ٢١٦ و ٣٣٣
الاسلام: آداب هداية القرآن ١٨١	أصول الدين الاعتمادية في سورة البقرة ١٠٨
« لإبطاله للتقليد (راجع العليد)	« الشرعية فيها ١١١ و ١١٣ و ٣٣٥
« « العقائد والآراء الوثنية	« الاء هادية الاربعة ١٨٣ و ٢٢٩
ولاسما المتعامة بالآخرة ٣٢٦	الطرازات - اراء - اراء - اراء - اراء ٤٦٤
« أخوته الجامعة لأجسام أسر ٢٩	الاصلاح: اساءة الى الله تعالى ٢٣٨ و ٢٤١
« اقنواؤه الوحدة والاماني ١٥٧	أطوار أسرار العطرية الثلاثة ٢٨٢
« امتيانه على ما قبله ٢٦٨ ٢٤٩ ٣٤٠	إعجاز القرآن: تقريره بالقطع بمحزم
٤٢٥٥	عند التحدي ١٩٤
« بناء مطالبه على الرهان ٤٢٤	« بأسلوبه ونظمه ١٩٨
« تأديبه لأهله ٤٢٣	« بلاسته (راجع للاغة والقرآن) ٢٠١
« عموم دعوته وأصوله ٣٣٨ و ١٨٣	« بتأثيره في العقول والعلوم ٢٠٣
« منه الاكراه على الدين ٣٤٠	« باخبار الغيب فيه ٢٠٥
« نوره ١٧٠	« مبعده عن المعاني بما يقبله المختلفون
« والنصرانية وأهلها قديما وحديثا	« في فهمها مع موافقة الحق ٤٠١
٢٥٠	« بسلامته من الاختلاف ٢٠٦

فهرس الجزء الاول من التفسير

إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع ٢٠٦	الامة الاسلامية: ماضيها وحاضرها ونعمها
» بمجز الزمان عن إبطال شيء منه ٢٠٧	ونقمها ووجدتها في ذلك كله ٣١٠
» بتحقيق مسائل كانت محمولة للبشر ٢١٠	» كونها تجزى بكسبها (راجع الانساب) ٥٥
الاعبياء: شقاؤهم في دنياهم خلافا للطواهر	» وحدثها بدينها ولفتها ٢٩ و ٣١١
٢٤٤	الأمى: طريق علم اليقين عنده ٢٣٠
الافرنج: طلهم وحرارهم على السائمة	(ان) السرطنة: الاصل في شرطها عدم
بأصعافها وكونهم لا يعفرون لا حدولا	الوفج أو الشك فيه أو ماشأه ذلك
لأمة زلة كما يأمرهم الانجيل ٨٣	شرا أو عرفا وإن وقع لسبب ما ١٩١
الاساد في الارض ٢٤٤ و ١٥٦	أبياء العجم الادعاء الكذبة ٢٢٨
الاقطاب والابدال لا يعملون من عقاب	الانبياء (راجع الرسل وبنو اسرائيل)
الامة شيئا على فرض وجودهم ٣٧٠	الانداد: أمجادها لله ١٠٦ و ١٨٦ و ١٨٨
الله (امم الحلاله) وإله ٤٤	الانساب في الآخرة ٣٠٥ و ٣٣٤ و ٤٧٩
إلهام الخير والملائكة ٢٦٧	و ٤٨٨ و ٤٩١
إمامة ابراهيم لاداس (راجع ابراهيم) ٤٥٥	الانسان: استعدادة ومزاياه على سائر
الامامة الكبرى: اشتراط العدل فيها ٤٥٧	الحلوقات واستعداد طام الارض
الاماني في كتاب الله وحوال اليهود فالمسلمين	لوجوده وحكمة الله في استحلافه
فها ٣٥٨ مئاراها من كتب العلماء ٣٦٠	فها (راجع آدم)
أمر التكون والتكليف ٤٣ و ٢٨١ و ٣٩٦	» أفرادهم آل لنوره ٢٨٣
الامراء والساطين وعلماء السوء ٤٥٨	» لولا الدين لكان اشقى من
الامم: بقاؤها بأحلافها ٧٢ و ٣١١ و ٣٧٠	الحيوان ٢٢٣
تكافها وحدثها ٣٠٩ و ٣٢٢ و ٣٨٤	» مزاياها التي كان بها خليفة لربه ٢٥٩
ذبذبها في دينها ودناها من الضعف	» معنى خلافتها في الارض ٢٦٩
١٤١ و ٣٥٨ تتفاوت آية غضب الله	الانصاف في سبيل الله من رزقه ١٢٩
عاشا وعقابه لها ٥٥ و ٧١ النظر في أحوالها أهل الفترة	٦٩ و ٣٣٧
للاعتبار بها ٦١ و ٧٢	أهل الكتاب: عما يهتدون بالايمان بمثل
الامة: حقوقها ومن يرجي قيامها ٣٦٧	ما آمن به ٤٨٤
» خطاب حافيا عما كان له انما ٣٢٢ و ٣٠٩	» بدعهم في دينهم ٢١٦ و ٤٤٧ و ٤٨١

أهل الكتاب: تحريفهم لكتاباتهم ٣٥٤	الإيمان : شرطه الاذنان واليقين والعمل
» حسدهم للعرب على دينهم ودينهم وتغيبهم	١١٢ و ١٣٤—١٣٧ و ٣٣٦
ارجاعهم عنه وعداؤهم له، رهم	» الشرعي ١٢٦
بدينهم وحصرهم لسعادة الآخرة فيهم	» الصحيح المتغي عن المنافقين ١٣٥
٤٢٩ و ٤١٢ و ٤٥٤ و ٣٣٦ و ٢٥١	» معنى قلته ٣٧٩
» ايثاس النبي من ايمانهم	» والتقوى خير من الاهواء ٤٠٨
» جعلهم الدين عصبية جنسية (راجع الدين)	» والعمل الصالح من أسباب قوة
صفة من يرجى ايمانهم منهم ٤٤٦	الكبرى ٤٢٣
» نقضهم هذا الله بتكذيب النبي (ص)	» والكفر لا يتجزأ ٣٧٣ و ٣٩٤
٢٤٣	» يستلزم الوحدة والاتفاق ١١٣
» دعاوهم وغرورهم بملتهم ٤٨٨	(ب)
» دعواهم الباطلة في ابراهيم وبنيه ٤٨٩	الباطل واحد تعدد طوره ٤٤٠
» والتضاد بين العقل والدين ٢٤٩	البحر . فرقه بين اسرائيل آية أم لا ٣٩٦
الاهل والاقارب . تعاطفهم وتعاونهم	البخل لا يجتمع مع الإيمان ٢٩٤
وعدمه وعلاقة ذلك بالامة ٣٦٧	بذخ الخلق وخلق الانسان ٢٥١
أورة المسيحية وعلاقتها بالمسلمين في طور	بدع المسلمين ومعرفتها بالقرآن ١٨٢
جهلها وحروبها الصليبية السابقة	البدع: يانها يحتاج إلى مجلدات ١٠
ثم في حال حضارتها التي اقتبستها	بديع السموات والارض ٤٣٧
من الاسلام وسمنها مسيحية ٢٥٠	البر . الامر به بمن يندى نفسه ٢٩٦
الإيمان. آياته وآثاره في النفس والعمل ١٣٠	البراهمة : تدينهم بتعذيب الابدان ٢٣١
١٣٤ و ١٨٠ و ١٨٤ و ٢٧٠ و ٢٩٥ و	البرهان : اشتراطه في العقائد ٢٢٩
٣٠٠ و ٣٠٣ و ٣٣٩	» » في كل قول ودعوى ٤٤٢
» بالرسول وكتابه وما قبله ١٣١	البسمة تفسيرها ومباحثها ٣٩
» بعض الكتب والكفر ببعض ٣٧٣	» سبب روايات ترك الجهر بها ١٩
» بالغيث : أهله ١٢٧ و ١٣٣ و ٢٧١	» كون أسرارها في الباء والنقطة ٣٥
» بالله والآخرة إجمالا فتصيلا ١٣٠	البشارة للمؤمنين بالجنات ٢٢٩
» بالملائكة ٢٥٤	البشر أطوارهم القطرية التاريخية ٧٨٢

البشر: عجزهم عن منع وسوسة الشيطان ٢٧٥	بنو اسرائيل : حكمة لإعادة تذكيره بنعمته
المساواة بينهم في التكليف تبعاً	عليهم وقرنه بتفضيلهم على الامم ٣٠٢
للمساواة في مناطه من العقل وغيره ١٨٥	٤٥٠ أمرهم بذكر نعمته وتفضيله ٣٠٤
البعث والرجوع الى الله ٢٤٦	أمرهم باتقاء يوم الجزاء الذي لا ينفع فيه
بلاغة الفاظ الفاتحة ٨٠	أحد أحداً ولا يقبل منه شفاعة ولا
السور المسكية ٣٢	يؤخذ منه عدل (فداء) ٤٥٠، ٣٠٥
عبد القاهر الجرجاني ١٨٢	قصة البقرة معهم ٣٤٥ منته عليهم
بلاغة القرآن ١٩، ٢٢، ٣٢، ٨٠، ١٣٦٦	بأنجائهم من آل فرعون وما كان من
١٤٧، ١٦١، ١٦٥، ٢٠١، ٢٢٤٦	تعذيبهم لهم ٣٠٨ خطاهم بما كان
٢٨٩، ٣١٨، ٣٢٤، ٣٥٣، ٣٨٣	لاسلامهم ٣٠٩ بده سكناهم مصر
٤١٨، ٤٢٣، ٤٣٥، ٤٣٧	ومعاملة أهلها لهم ٣١٢ محاولة فرعون
البلاغة : تعريفها وطريقها ٢٠٢	لاستئصالهم ٣١٣ منته عليهم بفرق
العربية توقيف فهم القرآن عليها ١٨٢	البحر واغراق عدوهم ٣١٤ منته بالغف
بنو اسرائيل دعوتهم إلى الاسلام ١٠٦	عن اتخاذهم العجل مع توبيخهم عليه
٢٨٩ اختصاص الله لهم بالحطاب ٢٨٩	٣١٧، ٣٨٩ تويسخ موسى لهم
تذكيرهم بنعمته تعالى عليهم ٣٠٢، ٢٩٠	وأمره بإيائهم بالتوبة وقتل أنفسهم ٣١٩
عهده اليهم وهو عام وخاص ٣٧١، ٢٩٠	تمردهم على موسى وطلبهم منه رؤية
أمره إياهم برهبة وحده والايمان بما	الله جبهة ٣٢١ منته تعالى عليهم بعشهم
أنزله على محمد مصدقاً لهم وسهم عن	من بعد موتهم وبظليل العمام وأزال
الكفر به واشترائه من قليل بإياته ٢٩١	المن والسلاوى عليهم ٣٢٣ منته تعالى
أمرهم بتقواه وحده وسهم عن	بتفجير ١٢ عينا لهم من الحجر ٣٢٦
لبس الحق بالباطل وكتابه على علم	تيهم أربعين سنة وحكمته ٢٣٨
٢٩٢ أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة	تمردهم على موسى ومطالبتهم إياه
والركوع مع الراكين ٢٩٣ حالهم مع	بالاطعته النباتية ٣٢٩ استبدالهم
الرسول وأصحابه ٢٩٥، ٣٥٦، ٣٨٣	الادنى بما هو خير ٣٣١ ضرب الذلة
تويسخ الله لهم على أمر الناس بالبر	والمسكنة عليهم ٣٣١ قتلهم الثنين بغير
ولسيان أنفسهم مع تلاوة الكتاب ٢٩٦	الحق ٣٣٢، ٣٧٧، ٣٨٣

بنو اسرائيل: نذيرهم بأخذ ميثاقهم ورفع البيت الحرام بناء ابراهيم واسماعيل له ٤٦٦	
الطور فوقهم ٣٤٠	» الحرافات في أصله ٤٦٦
٣٨٧ د جمل المعتدين منهم في السبت	» شرفه بتسريف الله له ٤٦٧
قردة ٣٤٧ تحريف بعضهم لكلام الله	(ت)
عمدة ٣٥٥ قولهم المؤمنين آمنوا ٣٥٧ التاريخ. هو المرشد الاكبر للامم وغاية	
عوامهم وعراؤهم ٣٥٨ دعوى بعضهم	سلفنا به وجعل خافنا ٣١١
أن مؤلفاتهم من عند الله ٣٦١ دعوى	» محييه في القرآن للعبدة وبيان السنن
ان النار لا تمسهم الا انما مدودة ٣٦٢	الالهية ونفيت الرسول (ص) لآلذاته
أخذ ميثاقهم وبيان ما هو ٣٧١، ٣٦٤	٢١٢ و ٢٤٩ و ٢٧٩
فصلهم القتل والنفى لأخوانهم مع مفاداتهم	الأمين بعد الفاتحة ٩٨
لأسماء ٣٧١ إيمانهم ببعض الكتاب	تأويل الدين المفسد له وللدنيا ٢٩٢ و
وكفرهم ببعض ٣٧٣ تكذيبهم بعض	٢٩٦ و ٣٠٦ و ٤٠٥
الرسول وقتلهم بعض ٣٧٧ قولهم قلوبنا	التأويل والتفويض في المتشابهات ٢٥٢
غلب بل لعنه الله ٣٧٨ كونهم قليلا	» الحاجة اليه ٢٥٣
ما يؤمنون ٣٧٩ يحى الله أن لم يوكفرهم	بدل الكفر بالامان
به ٣٨٠ ١٠ ١٢ ١٣ ١٤ ١٥ ١٦ ١٧ ١٨ ١٩ ٢٠ ٢١ ٢٢ ٢٣ ٢٤ ٢٥ ٢٦ ٢٧ ٢٨ ٢٩ ٣٠ ٣١ ٣٢ ٣٣ ٣٤ ٣٥ ٣٦ ٣٧ ٣٨ ٣٩ ٤٠ ٤١ ٤٢ ٤٣ ٤٤ ٤٥ ٤٦ ٤٧ ٤٨ ٤٩ ٥٠ ٥١ ٥٢ ٥٣ ٥٤ ٥٥ ٥٦ ٥٧ ٥٨ ٥٩ ٦٠ ٦١ ٦٢ ٦٣ ٦٤ ٦٥ ٦٦ ٦٧ ٦٨ ٦٩ ٧٠ ٧١ ٧٢ ٧٣ ٧٤ ٧٥ ٧٦ ٧٧ ٧٨ ٧٩ ٨٠ ٨١ ٨٢ ٨٣ ٨٤ ٨٥ ٨٦ ٨٧ ٨٨ ٨٩ ٩٠ ٩١ ٩٢ ٩٣ ٩٤ ٩٥ ٩٦ ٩٧ ٩٨ ٩٩ ١٠٠ ١٠١ ١٠٢ ١٠٣ ١٠٤ ١٠٥ ١٠٦ ١٠٧ ١٠٨ ١٠٩ ١١٠ ١١١ ١١٢ ١١٣ ١١٤ ١١٥ ١١٦ ١١٧ ١١٨ ١١٩ ١٢٠ ١٢١ ١٢٢ ١٢٣ ١٢٤ ١٢٥ ١٢٦ ١٢٧ ١٢٨ ١٢٩ ١٣٠ ١٣١ ١٣٢ ١٣٣ ١٣٤ ١٣٥ ١٣٦ ١٣٧ ١٣٨ ١٣٩ ١٤٠ ١٤١ ١٤٢ ١٤٣ ١٤٤ ١٤٥ ١٤٦ ١٤٧ ١٤٨ ١٤٩ ١٥٠ ١٥١ ١٥٢ ١٥٣ ١٥٤ ١٥٥ ١٥٦ ١٥٧ ١٥٨ ١٥٩ ١٦٠ ١٦١ ١٦٢ ١٦٣ ١٦٤ ١٦٥ ١٦٦ ١٦٧ ١٦٨ ١٦٩ ١٧٠ ١٧١ ١٧٢ ١٧٣ ١٧٤ ١٧٥ ١٧٦ ١٧٧ ١٧٨ ١٧٩ ١٨٠ ١٨١ ١٨٢ ١٨٣ ١٨٤ ١٨٥ ١٨٦ ١٨٧ ١٨٨ ١٨٩ ١٩٠ ١٩١ ١٩٢ ١٩٣ ١٩٤ ١٩٥ ١٩٦ ١٩٧ ١٩٨ ١٩٩ ٢٠٠ ٢٠١ ٢٠٢ ٢٠٣ ٢٠٤ ٢٠٥ ٢٠٦ ٢٠٧ ٢٠٨ ٢٠٩ ٢١٠ ٢١١ ٢١٢ ٢١٣ ٢١٤ ٢١٥ ٢١٦ ٢١٧ ٢١٨ ٢١٩ ٢٢٠ ٢٢١ ٢٢٢ ٢٢٣ ٢٢٤ ٢٢٥ ٢٢٦ ٢٢٧ ٢٢٨ ٢٢٩ ٢٣٠ ٢٣١ ٢٣٢ ٢٣٣ ٢٣٤ ٢٣٥ ٢٣٦ ٢٣٧ ٢٣٨ ٢٣٩ ٢٤٠ ٢٤١ ٢٤٢ ٢٤٣ ٢٤٤ ٢٤٥ ٢٤٦ ٢٤٧ ٢٤٨ ٢٤٩ ٢٥٠ ٢٥١ ٢٥٢ ٢٥٣ ٢٥٤ ٢٥٥ ٢٥٦ ٢٥٧ ٢٥٨ ٢٥٩ ٢٦٠ ٢٦١ ٢٦٢ ٢٦٣ ٢٦٤ ٢٦٥ ٢٦٦ ٢٦٧ ٢٦٨ ٢٦٩ ٢٧٠ ٢٧١ ٢٧٢ ٢٧٣ ٢٧٤ ٢٧٥ ٢٧٦ ٢٧٧ ٢٧٨ ٢٧٩ ٢٨٠ ٢٨١ ٢٨٢ ٢٨٣ ٢٨٤ ٢٨٥ ٢٨٦ ٢٨٧ ٢٨٨ ٢٨٩ ٢٩٠ ٢٩١ ٢٩٢ ٢٩٣ ٢٩٤ ٢٩٥ ٢٩٦ ٢٩٧ ٢٩٨ ٢٩٩ ٣٠٠ ٣٠١ ٣٠٢ ٣٠٣ ٣٠٤ ٣٠٥ ٣٠٦ ٣٠٧ ٣٠٨ ٣٠٩ ٣١٠ ٣١١ ٣١٢ ٣١٣ ٣١٤ ٣١٥ ٣١٦ ٣١٧ ٣١٨ ٣١٩ ٣٢٠ ٣٢١ ٣٢٢ ٣٢٣ ٣٢٤ ٣٢٥ ٣٢٦ ٣٢٧ ٣٢٨ ٣٢٩ ٣٣٠ ٣٣١ ٣٣٢ ٣٣٣ ٣٣٤ ٣٣٥ ٣٣٦ ٣٣٧ ٣٣٨ ٣٣٩ ٣٤٠ ٣٤١ ٣٤٢ ٣٤٣ ٣٤٤ ٣٤٥ ٣٤٦ ٣٤٧ ٣٤٨ ٣٤٩ ٣٥٠ ٣٥١ ٣٥٢ ٣٥٣ ٣٥٤ ٣٥٥ ٣٥٦ ٣٥٧ ٣٥٨ ٣٥٩ ٣٦٠ ٣٦١ ٣٦٢ ٣٦٣ ٣٦٤ ٣٦٥ ٣٦٦ ٣٦٧ ٣٦٨ ٣٦٩ ٣٧٠ ٣٧١ ٣٧٢ ٣٧٣ ٣٧٤ ٣٧٥ ٣٧٦ ٣٧٧ ٣٧٨ ٣٧٩ ٣٨٠ ٣٨١ ٣٨٢ ٣٨٣ ٣٨٤ ٣٨٥ ٣٨٦ ٣٨٧ ٣٨٨ ٣٨٩ ٣٩٠ ٣٩١ ٣٩٢ ٣٩٣ ٣٩٤ ٣٩٥ ٣٩٦ ٣٩٧ ٣٩٨ ٣٩٩ ٤٠٠ ٤٠١ ٤٠٢ ٤٠٣ ٤٠٤ ٤٠٥ ٤٠٦ ٤٠٧ ٤٠٨ ٤٠٩ ٤١٠ ٤١١ ٤١٢ ٤١٣ ٤١٤ ٤١٥ ٤١٦ ٤١٧ ٤١٨ ٤١٩ ٤٢٠ ٤٢١ ٤٢٢ ٤٢٣ ٤٢٤ ٤٢٥ ٤٢٦ ٤٢٧ ٤٢٨ ٤٢٩ ٤٣٠ ٤٣١ ٤٣٢ ٤٣٣ ٤٣٤ ٤٣٥ ٤٣٦ ٤٣٧ ٤٣٨ ٤٣٩ ٤٤٠ ٤٤١ ٤٤٢ ٤٤٣ ٤٤٤ ٤٤٥ ٤٤٦ ٤٤٧ ٤٤٨ ٤٤٩ ٤٥٠ ٤٥١ ٤٥٢ ٤٥٣ ٤٥٤ ٤٥٥ ٤٥٦ ٤٥٧ ٤٥٨ ٤٥٩ ٤٦٠ ٤٦١ ٤٦٢ ٤٦٣ ٤٦٤ ٤٦٥ ٤٦٦ ٤٦٧ ٤٦٨ ٤٦٩ ٤٧٠ ٤٧١ ٤٧٢ ٤٧٣ ٤٧٤ ٤٧٥ ٤٧٦ ٤٧٧ ٤٧٨ ٤٧٩ ٤٨٠ ٤٨١ ٤٨٢ ٤٨٣ ٤٨٤ ٤٨٥ ٤٨٦ ٤٨٧ ٤٨٨ ٤٨٩ ٤٩٠ ٤٩١ ٤٩٢ ٤٩٣ ٤٩٤ ٤٩٥ ٤٩٦ ٤٩٧ ٤٩٨ ٤٩٩ ٥٠٠ ٥٠١ ٥٠٢ ٥٠٣ ٥٠٤ ٥٠٥ ٥٠٦ ٥٠٧ ٥٠٨ ٥٠٩ ٥١٠ ٥١١ ٥١٢ ٥١٣ ٥١٤ ٥١٥ ٥١٦ ٥١٧ ٥١٨ ٥١٩ ٥٢٠ ٥٢١ ٥٢٢ ٥٢٣ ٥٢٤ ٥٢٥ ٥٢٦ ٥٢٧ ٥٢٨ ٥٢٩ ٥٣٠ ٥٣١ ٥٣٢ ٥٣٣ ٥٣٤ ٥٣٥ ٥٣٦ ٥٣٧ ٥٣٨ ٥٣٩ ٥٤٠ ٥٤١ ٥٤٢ ٥٤٣ ٥٤٤ ٥٤٥ ٥٤٦ ٥٤٧ ٥٤٨ ٥٤٩ ٥٥٠ ٥٥١ ٥٥٢ ٥٥٣ ٥٥٤ ٥٥٥ ٥٥٦ ٥٥٧ ٥٥٨ ٥٥٩ ٥٦٠ ٥٦١ ٥٦٢ ٥٦٣ ٥٦٤ ٥٦٥ ٥٦٦ ٥٦٧ ٥٦٨ ٥٦٩ ٥٧٠ ٥٧١ ٥٧٢ ٥٧٣ ٥٧٤ ٥٧٥ ٥٧٦ ٥٧٧ ٥٧٨ ٥٧٩ ٥٨٠ ٥٨١ ٥٨٢ ٥٨٣ ٥٨٤ ٥٨٥ ٥٨٦ ٥٨٧ ٥٨٨ ٥٨٩ ٥٩٠ ٥٩١ ٥٩٢ ٥٩٣ ٥٩٤ ٥٩٥ ٥٩٦ ٥٩٧ ٥٩٨ ٥٩٩ ٦٠٠ ٦٠١ ٦٠٢ ٦٠٣ ٦٠٤ ٦٠٥ ٦٠٦ ٦٠٧ ٦٠٨ ٦٠٩ ٦١٠ ٦١١ ٦١٢ ٦١٣ ٦١٤ ٦١٥ ٦١٦ ٦١٧ ٦١٨ ٦١٩ ٦٢٠ ٦٢١ ٦٢٢ ٦٢٣ ٦٢٤ ٦٢٥ ٦٢٦ ٦٢٧ ٦٢٨ ٦٢٩ ٦٣٠ ٦٣١ ٦٣٢ ٦٣٣ ٦٣٤ ٦٣٥ ٦٣٦ ٦٣٧ ٦٣٨ ٦٣٩ ٦٤٠ ٦٤١ ٦٤٢ ٦٤٣ ٦٤٤ ٦٤٥ ٦٤٦ ٦٤٧ ٦٤٨ ٦٤٩ ٦٥٠ ٦٥١ ٦٥٢ ٦٥٣ ٦٥٤ ٦٥٥ ٦٥٦ ٦٥٧ ٦٥٨ ٦٥٩ ٦٦٠ ٦٦١ ٦٦٢ ٦٦٣ ٦٦٤ ٦٦٥ ٦٦٦ ٦٦٧ ٦٦٨ ٦٦٩ ٦٧٠ ٦٧١ ٦٧٢ ٦٧٣ ٦٧٤ ٦٧٥ ٦٧٦ ٦٧٧ ٦٧٨ ٦٧٩ ٦٨٠ ٦٨١ ٦٨٢ ٦٨٣ ٦٨٤ ٦٨٥ ٦٨٦ ٦٨٧ ٦٨٨ ٦٨٩ ٦٩٠ ٦٩١ ٦٩٢ ٦٩٣ ٦٩٤ ٦٩٥ ٦٩٦ ٦٩٧ ٦٩٨ ٦٩٩ ٧٠٠ ٧٠١ ٧٠٢ ٧٠٣ ٧٠٤ ٧٠٥ ٧٠٦ ٧٠٧ ٧٠٨ ٧٠٩ ٧١٠ ٧١١ ٧١٢ ٧١٣ ٧١٤ ٧١٥ ٧١٦ ٧١٧ ٧١٨ ٧١٩ ٧٢٠ ٧٢١ ٧٢٢ ٧٢٣ ٧٢٤ ٧٢٥ ٧٢٦ ٧٢٧ ٧٢٨ ٧٢٩ ٧٣٠ ٧٣١ ٧٣٢ ٧٣٣ ٧٣٤ ٧٣٥ ٧٣٦ ٧٣٧ ٧٣٨ ٧٣٩ ٧٤٠ ٧٤١ ٧٤٢ ٧٤٣ ٧٤٤ ٧٤٥ ٧٤٦ ٧٤٧ ٧٤٨ ٧٤٩ ٧٥٠ ٧٥١ ٧٥٢ ٧٥٣ ٧٥٤ ٧٥٥ ٧٥٦ ٧٥٧ ٧٥٨ ٧٥٩ ٧٦٠ ٧٦١ ٧٦٢ ٧٦٣ ٧٦٤ ٧٦٥ ٧٦٦ ٧٦٧ ٧٦٨ ٧٦٩ ٧٧٠ ٧٧١ ٧٧٢ ٧٧٣ ٧٧٤ ٧٧٥ ٧٧٦ ٧٧٧ ٧٧٨ ٧٧٩ ٧٨٠ ٧٨١ ٧٨٢ ٧٨٣ ٧٨٤ ٧٨٥ ٧٨٦ ٧٨٧ ٧٨٨ ٧٨٩ ٧٩٠ ٧٩١ ٧٩٢ ٧٩٣ ٧٩٤ ٧٩٥ ٧٩٦ ٧٩٧ ٧٩٨ ٧٩٩ ٨٠٠ ٨٠١ ٨٠٢ ٨٠٣ ٨٠٤ ٨٠٥ ٨٠٦ ٨٠٧ ٨٠٨ ٨٠٩ ٨١٠ ٨١١ ٨١٢ ٨١٣ ٨١٤ ٨١٥ ٨١٦ ٨١٧ ٨١٨ ٨١٩ ٨٢٠ ٨٢١ ٨٢٢ ٨٢٣ ٨٢٤ ٨٢٥ ٨٢٦ ٨٢٧ ٨٢٨ ٨٢٩ ٨٣٠ ٨٣١ ٨٣٢ ٨٣٣ ٨٣٤ ٨٣٥ ٨٣٦ ٨٣٧ ٨٣٨ ٨٣٩ ٨٤٠ ٨٤١ ٨٤٢ ٨٤٣ ٨٤٤ ٨٤٥ ٨٤٦ ٨٤٧ ٨٤٨ ٨٤٩ ٨٥٠ ٨٥١ ٨٥٢ ٨٥٣ ٨٥٤ ٨٥٥ ٨٥٦ ٨٥٧ ٨٥٨ ٨٥٩ ٨٦٠ ٨٦١ ٨٦٢ ٨٦٣ ٨٦٤ ٨٦٥ ٨٦٦ ٨٦٧ ٨٦٨ ٨٦٩ ٨٧٠ ٨٧١ ٨٧٢ ٨٧٣ ٨٧٤ ٨٧٥ ٨٧٦ ٨٧٧ ٨٧٨ ٨٧٩ ٨٨٠ ٨٨١ ٨٨٢ ٨٨٣ ٨٨٤ ٨٨٥ ٨٨٦ ٨٨٧ ٨٨٨ ٨٨٩ ٨٩٠ ٨٩١ ٨٩٢ ٨٩٣ ٨٩٤ ٨٩٥ ٨٩٦ ٨٩٧ ٨٩٨ ٨٩٩ ٩٠٠ ٩٠١ ٩٠٢ ٩٠٣ ٩٠٤ ٩٠٥ ٩٠٦ ٩٠٧ ٩٠٨ ٩٠٩ ٩١٠ ٩١١ ٩١٢ ٩١٣ ٩١٤ ٩١٥ ٩١٦ ٩١٧ ٩١٨ ٩١٩ ٩٢٠ ٩٢١ ٩٢٢ ٩٢٣ ٩٢٤ ٩٢٥ ٩٢٦ ٩٢٧ ٩٢٨ ٩٢٩ ٩٣٠ ٩٣١ ٩٣٢ ٩٣٣ ٩٣٤ ٩٣٥ ٩٣٦ ٩٣٧ ٩٣٨ ٩٣٩ ٩٤٠ ٩٤١ ٩٤٢ ٩٤٣ ٩٤٤ ٩٤٥ ٩٤٦ ٩٤٧ ٩٤٨ ٩٤٩ ٩٥٠ ٩٥١ ٩٥٢ ٩٥٣ ٩٥٤ ٩٥٥ ٩٥٦ ٩٥٧ ٩٥٨ ٩٥٩ ٩٦٠ ٩٦١ ٩٦٢ ٩٦٣ ٩٦٤ ٩٦٥ ٩٦٦ ٩٦٧ ٩٦٨ ٩٦٩ ٩٧٠ ٩٧١ ٩٧٢ ٩٧٣ ٩٧٤ ٩٧٥ ٩٧٦ ٩٧٧ ٩٧٨ ٩٧٩ ٩٨٠ ٩٨١ ٩٨٢ ٩٨٣ ٩٨٤ ٩٨٥ ٩٨٦ ٩٨٧ ٩٨٨ ٩٨٩ ٩٩٠ ٩٩١ ٩٩٢ ٩٩٣ ٩٩٤ ٩٩٥ ٩٩٦ ٩٩٧ ٩٩٨ ٩٩٩ ١٠٠٠ ١٠٠١ ١٠٠٢ ١٠٠٣ ١٠٠٤ ١٠٠٥ ١٠٠٦ ١٠٠٧ ١٠٠٨ ١٠٠٩ ١٠١٠ ١٠١١ ١٠١٢ ١٠١٣ ١٠١٤ ١٠١٥ ١٠١٦ ١٠١٧ ١٠١٨ ١٠١٩ ١٠٢٠ ١٠٢١ ١٠٢٢ ١٠٢٣ ١٠٢٤ ١٠٢٥ ١٠٢٦ ١٠٢٧ ١٠٢٨ ١٠٢٩ ١٠٣٠ ١٠٣١ ١٠٣٢ ١٠٣٣ ١٠٣٤ ١٠٣٥ ١٠٣٦ ١٠٣٧ ١٠٣٨ ١٠٣٩ ١٠٤٠ ١٠٤١ ١٠٤٢ ١٠٤٣ ١٠٤٤ ١٠٤٥ ١٠٤٦ ١٠٤٧ ١٠٤٨ ١٠٤٩ ١٠٥٠ ١٠٥١ ١٠٥٢ ١٠٥٣ ١٠٥٤ ١٠٥٥ ١٠٥٦ ١٠٥٧ ١٠٥٨ ١٠٥٩ ١٠٦٠ ١٠٦١ ١٠٦٢ ١٠٦٣ ١٠٦٤ ١٠٦٥ ١٠٦٦ ١٠٦٧ ١٠٦٨ ١٠٦٩ ١٠٧٠ ١٠٧١ ١٠٧٢ ١٠٧٣ ١٠٧٤ ١٠٧٥ ١٠٧٦ ١٠٧٧ ١٠٧٨ ١٠٧٩ ١٠٨٠ ١٠٨١ ١٠٨٢ ١٠٨٣ ١٠٨٤ ١٠٨٥ ١٠٨٦ ١٠٨٧ ١٠٨٨ ١٠٨٩ ١٠٩٠ ١٠٩١ ١٠٩٢ ١٠٩٣ ١٠٩٤ ١٠٩٥ ١٠٩٦ ١٠٩٧ ١٠٩٨ ١٠٩٩ ١١٠٠ ١١٠١ ١١٠٢ ١١٠٣ ١١٠٤ ١١٠٥ ١١٠٦ ١١٠٧ ١١٠٨ ١١٠٩ ١١١٠ ١١١١ ١١١٢ ١١١٣ ١١١٤ ١١١٥ ١١١٦ ١١١٧ ١١١٨ ١١١٩ ١١٢٠ ١١٢١ ١١٢٢ ١١٢٣ ١١٢٤ ١١٢٥ ١١٢٦ ١١٢٧ ١١٢٨ ١١٢٩ ١١٣٠ ١١٣١ ١١٣٢ ١١٣٣ ١١٣٤ ١١٣٥ ١١٣٦ ١١٣٧ ١١٣٨ ١١٣٩ ١١٤٠ ١١٤١ ١١٤٢ ١١٤٣ ١١٤٤ ١١٤٥ ١١٤٦ ١١٤٧ ١١٤٨ ١١٤٩ ١١٥٠ ١١٥١ ١١٥٢ ١١٥٣ ١١٥٤ ١١٥٥ ١١٥٦ ١١٥٧ ١١٥٨ ١١٥٩ ١١٦٠ ١١٦١ ١١٦٢ ١١٦٣ ١١٦٤ ١١٦٥ ١١٦٦ ١١٦٧ ١١٦٨ ١١٦٩ ١١٧٠ ١١٧١ ١١٧٢ ١١٧٣ ١١٧٤ ١١٧٥ ١١٧٦ ١١٧٧ ١١٧٨ ١١٧٩ ١١٨٠ ١١٨١ ١١٨٢ ١١٨٣ ١١٨٤ ١١٨٥ ١١٨٦ ١١٨٧ ١١٨٨ ١١٨٩ ١١٩٠ ١١٩١ ١١٩٢ ١١٩٣ ١١٩٤ ١١٩٥ ١١٩٦ ١١٩٧ ١١٩٨ ١١٩٩ ١٢٠٠ ١٢٠١ ١٢٠٢ ١٢٠٣ ١٢٠٤ ١٢٠٥ ١٢٠٦ ١٢٠٧ ١٢٠٨ ١٢٠٩ ١٢١٠ ١٢١١ ١٢١٢ ١٢١٣ ١٢١٤ ١٢١٥ ١٢١٦ ١٢١٧ ١٢١٨ ١٢١٩ ١٢٢٠ ١٢٢١ ١٢٢٢ ١٢٢٣ ١٢٢٤ ١٢٢٥ ١٢٢٦ ١٢٢٧ ١٢٢٨ ١٢٢٩ ١٢٣٠ ١٢٣١ ١٢٣٢ ١٢٣٣ ١٢٣٤ ١٢٣٥ ١٢٣٦ ١٢٣٧ ١٢٣٨ ١٢٣٩ ١٢٤٠ ١٢٤١ ١٢٤٢ ١٢٤٣ ١٢٤٤ ١٢٤٥ ١٢٤٦ ١٢٤٧ ١٢٤٨ ١٢٤٩ ١٢٥٠ ١٢٥١ ١٢٥٢ ١٢٥٣ ١٢٥٤ ١٢٥٥ ١٢٥٦ ١٢٥٧ ١٢٥٨ ١٢٥٩ ١٢٦٠ ١٢٦١ ١٢٦٢ ١٢٦٣ ١٢٦٤ ١٢٦٥ ١٢٦٦ ١٢٦٧ ١٢٦٨ ١٢٦٩ ١٢٧٠ ١٢٧١ ١٢٧٢ ١٢٧٣ ١٢٧٤ ١٢٧٥ ١٢٧٦ ١٢٧٧ ١٢٧٨ ١٢٧٩ ١٢٨٠ ١٢٨١ ١٢٨٢ ١٢٨٣ ١٢٨٤ ١٢٨٥ ١٢٨٦ ١٢٨٧ ١٢٨٨ ١٢٨٩ ١٢٩٠ ١٢٩١ ١٢٩٢ ١٢٩٣ ١٢٩٤ ١٢٩٥ ١٢٩٦ ١٢٩٧ ١٢٩٨ ١٢٩٩ ١٣٠٠ ١٣٠١ ١٣٠٢ ١٣٠٣ ١٣٠٤ ١٣٠٥ ١٣٠٦ ١٣٠٧ ١٣٠٨ ١٣٠٩ ١٣١٠ ١٣١١ ١٣١٢ ١٣١٣ ١٣١٤ ١٣١٥ ١٣١٦ ١٣١٧ ١٣١٨ ١٣١٩ ١٣٢٠ ١٣٢١ ١٣٢٢ ١٣٢٣ ١٣٢٤ ١٣٢٥ ١٣٢٦ ١٣٢٧ ١٣٢٨ ١٣٢٩ ١٣٣٠ ١٣٣١ ١٣٣٢ ١٣٣٣ ١٣٣٤ ١٣٣٥ ١٣٣٦ ١٣٣٧ ١٣٣٨ ١٣٣٩ ١٣٤٠ ١٣٤١ ١٣٤٢ ١٣٤٣ ١٣٤٤ ١٣٤٥ ١٣٤٦ ١٣٤٧ ١٣٤٨ ١٣٤٩ ١٣٥٠ ١٣٥١ ١٣٥٢ ١٣٥٣ ١٣٥٤ ١٣٥٥ ١٣٥٦ ١٣٥٧ ١٣٥٨ ١٣٥٩ ١٣٦٠ ١٣٦١ ١٣٦٢ ١٣٦٣ ١٣٦٤ ١٣٦٥ ١٣٦٦ ١٣٦٧ ١٣٦٨ ١٣٦٩ ١٣٧٠ ١٣٧١ ١٣٧٢ ١٣٧٣ ١٣٧٤ ١٣٧٥ ١٣٧٦ ١٣٧٧ ١٣٧٨ ١٣٧٩ ١٣٨٠ ١٣٨١ ١٣٨٢ ١٣٨٣ ١٣٨٤ ١٣٨٥ ١٣٨٦ ١٣٨٧ ١٣٨٨ ١٣٨٩ ١٣٩٠ ١٣٩١ ١٣٩٢ ١٣٩٣ ١٣٩٤ ١٣٩٥ ١٣٩٦ ١٣٩٧ ١٣٩٨ ١٣٩٩ ١٤٠٠ ١٤٠١ ١٤٠٢ ١٤٠٣ ١٤٠٤ ١٤٠٥ ١٤٠٦ ١٤٠٧ ١٤٠٨ ١٤٠٩ ١٤١٠ ١٤١١ ١٤١٢ ١٤١٣ ١٤١٤ ١٤١٥ ١٤١٦ ١٤١٧ ١٤١٨ ١٤١٩ ١٤٢٠ ١٤٢١ ١٤٢٢ ١٤٢٣ ١٤٢٤ ١٤٢٥ ١٤٢٦ ١٤٢٧ ١٤٢٨ ١٤٢٩ ١٤٣٠ ١٤٣١ ١٤٣٢ ١٤٣٣ ١٤٣٤ ١٤٣٥ ١٤٣٦ ١٤٣٧ ١٤٣٨ ١٤٣٩ ١٤٤٠ ١٤٤١ ١٤٤٢ ١٤٤٣ ١٤٤٤ ١٤٤٥ ١٤٤٦ ١٤٤٧ ١٤٤٨ ١٤٤٩ ١٤٥٠ ١٤٥١ ١٤٥٢ ١٤٥٣ ١٤٥٤ ١٤٥٥ ١٤٥٦ ١٤٥٧ ١٤٥٨ ١٤٥٩ ١٤٦٠ ١٤٦١ ١٤٦٢ ١٤٦٣ ١٤٦٤ ١٤٦٥ ١٤٦٦ ١٤٦٧ ١٤٦٨ ١٤٦٩ ١٤٧٠ ١٤٧١ ١٤٧٢ ١٤٧٣ ١٤٧٤ ١٤٧٥ ١٤٧٦ ١٤٧٧ ١٤٧٨ ١٤٧٩ ١٤٨٠ ١٤٨١ ١٤٨٢ ١٤٨٣ ١٤٨٤ ١٤٨٥ ١٤٨٦ ١٤٨٧ ١٤٨٨ ١٤٨٩ ١٤٩٠ ١٤٩١ ١٤٩٢ ١٤٩٣ ١٤٩٤ ١٤٩٥ ١٤٩٦ ١٤٩٧ ١٤٩٨ ١٤٩٩ ١٥٠٠ ١٥٠١ ١٥٠٢ ١٥٠٣ ١٥٠٤ ١٥٠٥ ١٥٠٦ ١٥٠٧ ١٥٠٨ ١٥٠٩ ١٥١٠ ١٥١١ ١٥١٢ ١٥١٣ ١٥١٤ ١٥١٥ ١٥١٦ ١٥١٧ ١٥١٨ ١٥١٩ ١٥٢٠ ١٥٢١ ١٥٢٢ ١٥٢٣ ١٥٢٤ ١٥٢٥ ١٥٢٦ ١٥٢٧ ١٥٢٨ ١٥٢٩ ١٥٣٠ ١٥٣١ ١٥٣٢ ١٥٣	

التعارض والترجيح بين التفلي والعقلي ٢٥٣	التقوى بقسمها ١٢٥ كونه الله وحده ٢٩٢
التعصب للجنسية الدينية ٣٥ ٤٦٠ ٣٥٥ ٤٢٠	كونها عمرة لندكر ما في الكتاب وأخذه ٣٤٢
٤٩١٦٤٤٧٢٤٤٤٦	بقوة
التعليم : معناه	٢٦٣ تكفير المسلم المتأول لبعض الفطيات أو
التفريق بين الزوجين من السحر ٤٠٤	المتكر لبعض الاجتهادات بل الخالف
التفسير (راجع معناه وطرقه ومؤلفاته	في بعض العادات ، ممن يكفرون بلا
وعبر ذلك في فاتحة الجزء ومقدمته)	تأويل ، ويسمون شركهم توحيداً
» حشو كتبه بالامرائيليات وكونه	ونفاهم نسكا وصلاحا ٤٠
لا يجوز إلحاق شي فيه غير ماثبت عن	تكليف مالا يطلق ١١٥ أو الحال ١٤٧
المعصوم قطعاً ٨ و ١٧٥	التكليف والتكوين أمراها ٤٣٩ و ٢٨١
» دقائق البلاغة فيه ١٤٧	التكوين : تاريخه ليس من أمر الدين الذي
تفسير القرآن بالقرآن ٢٢	يبينه الوحي ٢٤٩
التفصيل بعد الاجمال تكويناً وتسرياً ٣٥	» علمه خاص به تعالى ٢٥١
تعاليد أهل الكتاب بعد رسلم ٤٨٩	التقليد . مساواة نفسه لاستاده محل
التعاليد واصلاها عن الحقائق ١٥٤ . و	بالاستفادة والتربية ٤١١
١٦٦ . و ١٧١ و ١٧٧ و ١٩٠ و ٢٧٠	التثيل أو ضرب المثل وتأثيره ٢٣٧
٤٨٩ و ٤٤٧ و ٤٠٧	» في تأويل قصة آدم ٢٨٠
تقليد الانبياء قبل الاسلام ٤٢٥	» تنبيه صاعد ، في تطبيق القرآن على ما هو
التقليد . الاستغناء به عن كتاب الله ١٩ و	واقع ١٧٩
٤٠٧ و ٤٤٧ .	تنزيه الله تعالى مع التسليم لظاهر كتابه ٢٥٢
» بطلانه وذمه ٢٤ و ٣٢ و ٦٨ و ١٠٨	» عن الولد ٤٣٦
١٧٣ ، ١١٤ و ١٢٠ و ١٧٨ و ١٨٠ و ٢٦٣	التواصي بالحق والصبر كمال العبادة ٣٧
٣٩٥ و ٣٠٦ و ٤٢٥ و ٤٢٩ و ٤٤٨ ،	توبة اليهود من عبادة العجل ٣١٩
٤٩١٦٠ ٤٨٩	التوبة . درجاتها بحسب الدرجات ٤٧١
» التجرد منه لطلب اليقين بإبرهان	» والمقرة ٢٧٩ و ٢٩٩ و ٣٠٦
٤٤١	» معناها وعلامتها والباعث عليها ٣٢٠
التعايد . كونه كفراً بنعمة الفطرة والدين التوجه الى الله بكل مكان ٤٣٤	
وخرجه من نورها ١٠٥ و ٣٩٥	» حيداً لهم وبنية وأحفاده ٤٦٩ و ٤٧٩
٢	٢

توحيد العبادة ومناقضة دماء غير الله والتوسل	الجزء الديني مطرد في الامم دون
اليه ٣٦٧٣٣٠٦٦٠١٠٨٦١٠٤٦١٨٨٦	الأفراد ٥٥
التوحيد الخالص والعمل اللازم له وتأمينه	جنة آدم أين هي؟ ٢٧٧
من الاوهام والخاوف ٦٠ و٤٢٦	» في تأويل قصته ٢٨٢
» دعوته العامة ١٠٦	» لجنة دار الجزاء ورزقها ونساؤها ٢٣١
» كماله التوكل ٦٠	» الجنسية الدينية والتعصب لها (راجع التعصب والدين)
تلالة الكتاب حق تلاوته يلزمها الايمان الصحيح ٢٩٥ و٤٤٧	» التنسية والوطنية (في الحاشية) ٣١٢
التوراة . بشارتها بنيينا ٤٠٨ و٢٩٥	(ح) ٢٤٤
» تعظيم اليهود الصوري لها ٢٩٥	حب الراحة مجلبة للتعبد ٢٤٤
» طعن علماء العاديات في كونها وحيا وادماؤهم اقتباسا من تريعة حوربي ومخالفتها للعلم وحكم القرآن عليها ٦٢٠٩	الحجر الاسود . استلامه وتقيله تبديي والحراقات في أصله ٤٦٧
٢١٢ و٤٩٥	الحجر الذي اتفق منه الماء لموسى ٣٢٦
التوسل . إطلاقه على الشرك ١٨٨٦ و١٥٩	حجة الله على الكفار ٢٤٥
و٤٣٣	» على المسلمين (راجع المسلمون)
التوكل والكسب والاسباب ٦٩	الحروف المفردة في أوائل السور ١٢٢
تيه بني اسرائيل ٤٠ سنة وحكمته ٣٢٨	حرية التوحيد ٣٠٣ و٦٠
(ج)	حرية التسرع وحرية البهائم ٢٨٦
جاهلية عصرنا دون الجاهلية الاولى ٢٧	حسد أهل الكتاب للنبي وقومه ٣٨٢ و٤١٢
جحد المعلوم من الدين بالضرورة ١٤٠	حضارتان الاسلاميه والمسيحية ٢٥٠
جزاء السيئة مثلها والחסنة بشر أمثالها ٧٤	حظ العبد من اسم الرب بوصفة الرحمة ٥٢
جزاء الكفار المكذبين النار ١٨٣ و٢٨٨	الحق . التواصي به ٣٧
» من لم تبلغهم الدعوة ٦٩ و٣٣٧	الحق : الصدع به ٤٤٥
الجزاء على الايمان والعمل ٧٢ و١١٢ و٣٦٤	» كونه واحداً ٤٤٠
و١٨٣ و٢٢٨ و٢٣٢ و٣٠٥ و٣٣٤ و٣٠٢	» لبسه بالباطل وكتمانته ٢٩٢ و٣٠٢
٤٢٣ و٤٢٥ و٤٣٤ و٤٦٤ و٤٧٨ و٤٩١	» الذي أرسل به النبي ٤٤٢
	» والباطل ٦٣.

الدعوة إلى أصول الاسلام الاربعة ١٨٣	الدين سذاجته عند السلف وسماحته ٣٤٦
دلائل الانجاز ١٩١ و ٢٠٢ و ٢٣٧ و ٣٨٤	(شقاوة الكافرين به ٢٨٧
الدليل: التعليل في قوله وورده ٤٤٢	» ضرر أخذه من غير الكتاب والسنة ٣١١
الدنيا: إثارها على الآخرة ٣٧٥	» طور الكمال البشري الاعلى ٢٨٤
» سعادتها ٢٤٤	» العرور به ٣٣٦
دين الله: أخذه من كتاب الله ٣٦٩	» قواعده في سورة البقرة ١١١
» بقاءه بالقرآن وبقائه ٢٩	(كراهة التطع والتشدد فيه ٣٤٥
» واحد في الام ٦٧ و ٤٤٤	(مضاه لفة ويومه ٥٥
» أصوله الثلاثة لكل ملة ٦٨ و ١١٢ و ٣٣٥	(هدايته ٢٣ و ٢٢٤ و ٣٥٤
» » الاربعة للاسلام ١٨٣	ذبذبة البشر بين الجديد ودعائه والقديم
» تكيل محمد لما جاء به الرسل قبله صورة ٤٨٩	وألصاره ٤٥٧
ومعنى بما يصلح لكل البشر ٤٨٩	الذكر واتسيع لله ولاسه ٣٩٦ و ٤٢
الدين أساسه وكيالاته الاعنافية والعملية ٣٣	الدلة والمسكنة: ضربها على اليهود ٣٣١
الدين افساده بالتأويل (راجع تأويل) ٧١	ذو العربي: الاحسان به ١٦٧
» اقتضاؤه الاتفاق وعدم التفرق ١١٣	ذوق العارفين غير حجة ٣٨
» اقتضاؤه السعادة ١١٤ و ١١٥ و ٣١٠	ذو الرز
٣٦ و ١١١ و ١١٧ و ١٤٧ و ١٦٠ و ٢٢٣ و ٢٤٤ و ٢٨٦ و ٢٩٦ و ٣٤٢ و ٢٩٤ و ٤٢٠	(رب العالمين) تفسيره ٥٠
» أمره بالمافع ونهي عن الضار ٢٤٣ و ٣٢٣	الربوبية: إثارها مع الرحمة على سائر
» الاستغناء عن جوهره بعض ظواهره ٢٩٥	الصفات في الفاتحة ٧٢
» نناؤه على العقل ١٢١	» ملاحظة مضاه في العبادة ١٨٣
» جعله عصبية جنسية ٣٣٥ و ٣٥٤ و الرجوع إلى الله ٢٤٦ و ٣٠١	الرحن المنزل على طامي بني اسرائيل ٣٢٥
٤٢٠ و ٤٤٤ و ٤٤٧ و ٤٩١	(الرحمن الرحيم) تفسيرهما وخطأ الجمهور
» جنسية لا تمتع في الآخرة ٣١٦	في ٤٦٩ نكتة ذكرها في بسملة الفاتحة
» حرينه ١١٦	وفها وفي كل بسملة ٥١
» حكم من لم تظهر له حقيقته ٧٠	رحمة الله: اختصاصه بها من يساء ٤١٣

١٠	وسحة الله سعتها وسبقها غضبه	٧٤	السحر: حقيقته أنه أباطيل	٣٩٩
	» تفسيرها على مذهب السلف	٧٦	(كون تعليمه ضاراً غير نافع	٤٠٥
	الروايل: أثرها في النفس كأثر الاقدار في		السحرة ليس لهم سلطة فوق الاسباب وعجزهم	
	الجسد	٤٦٥	عن ضرراً أحد بدونها	٤٠٣
	ورزق الجنة: تشابهه ومباينته لرزق الدنيا	٢٣٢	سد ذرائع الفساد والضرر	١١٩
	الرزق: معناه لغة وشرطاً	١٢٩	سعادة البشر بالدين (راجع الدين اقتضاؤه	
	الرسول يده دعوتهم إلى عبادة الله وحده	١٨٤	(السعادة	
	» نأيدهم بالآيات	٢٠٣	سعادة الدارين تابعة لآثار اعتقاد الانسان	
	» حاجة البشر اليهم	٢٢٢	وعمله في تزكية نفسه	٣٩٤ و ٤٢٠
	(دعوتهم إلى الاصول الثلاثة	٦٨ و	السعادة في حرية الشرع لا اليها	٢٨٦
	٢١٦ و ٣٣٣		سفاهة من يرعب عن ملة ابراهيم	٤٧٤
	» شبهة المشركين على كونهم من البشر		السلطة الغيبية التي فوق الاسباب	٥٧ و ٦٤
	٢٤٠ و ٢٥١ و ٢٢٠ و ٢٤٠		٦٤ و ٦٠	
	الرسول: الادب معه وكون تركه كفراً	٤١٠	سلفنا: عنايتهم بالتاريخ وجبل خلفائه	٣١١
	الرعد والبرق: حقيقتها وعجازها	١٧٤	سليمان: كذب اليهود عليه بالسحر	٣٩٨
	الرفق بالحيوان	٥٣	السماء: معنى كونها بناء	١٨٧
	الركوع مع الراكين صلاة الجماعة	٢٩٤	السمم: نكتة لإفراذه مع جمع القلوب	
	روح القدس وتأيد عيسى به	٣٧٦	والابصار ومتعلق إدراكهن	١١٤
	الرؤساء والمرءوسون: فتنة كل منهما بالآخر		سان الله المطردة في الكون	٢٣ و ٣٦ و ٥٨
	١٦٦ و ١٧٣ و ١٩٠ و ٢٩٢ و ٣٨٢ و ٤٤٧		٦١ و ٢٧١ و ٢٤٢ و ٢٥٩ و ٢٤٢ و ٤١٣ و ٤٢٣	
	الرياح: تلميحها للنبات	٢١٠	سان الله في نظام الاجتماع البشري	١١
	الزكاة: آية الايمان	١٣٠ و ٢٩٣	٢٤٢ و ٣٣٦ و ٣٤٤	
	» اقترانها بالصلاة	٢٩٣ و ٣٦٩ و ٤٢٢	سنة الله في بهاء الاصباح	٤٤٥
	(امتناع الاكبرين من أدائها	٤٠٦ و ٤٠٩	سنة الله في تأثير كل عمل في نفس عامله	
	(فوائدها	١١٠ و ٢٩٣ و ٤٢٢	زكيا أو يدسيا	٣٩٤
	» في صلال الفاسقين	٢٣٨ و ٢٤١		
	السبت: تحريم اعمل فيه على اليهود	٣٤٣	في غايور التفصيل بعد الاجمال	٣٥
	سبحان . معناها وإعرابها	٢٦٣	» في معاملة الامم	٧١ و ٣١١

سنة الله في نصر أهل الهدى والمعلم ٤٤٥	السيرة النبوية الحاجة اليها لقيم القرآن ٣٤٧
السنة اهلها أعلم الفرق بكل العلوم (كانوا) ٢٩	(ش)
السؤال كراهة الله ورسوله لكثرة ٢٩	٢٩٧
تكثر التكليف ٣٤٥	شبهة الاتكال على الشفاعات
سؤال الله بلساني المقال والحال ٢٥٥	شراء الدنيا بالآخرة ٤٧٥
السور والفرق بين مكياها ومدنيها في البلاغة ٣٦	الشبهات على القرآن ٢٩
والاسلوب ٣٢ و ٢٠٠	بالتوجه الى القبور ودعاء
سورة العصر ٣٧ و ٢٣ و ١٣	أصحابها وغيرهم ١٠٦ و ٥٩
سورة الفاتحة أول ما نزل من القرآن ٣٤	» قبول التحليل والتحرر من
(حاوية لمحمل القرآن ومقاصده ٥٣	غيره ٥٣
الحسنة ٣٦	» تسميته توسلا ١٥٩ و ١٨٨ و ٤٣٣
(معارضة نصراني واختصارها لها ٢٨	» مع الايمان ٣٦ و ١٠٨ و ١٨٤
سورة الفاتحة . مقابلتها بالصلاة الربانية عند النور . مناه و نقيه عن المنافقين ١٥١	
التصاري ٨٢	شعور الشرف وفائدته في التربية ٤٥١
» قراءتها في الصلاة وجوبا ٨٣	الشفاعة الوثنية باتحاد الوسطاء والاتكال
» كون البسملة آية منها قطعا ٨٤	عليها: بطلانها ونفيها ١٢١ و ١٦٠ و ٢٩٧
» فضلها وكونها هي السبع المثاني ٩٥	و ٣٠٥ و ٣٠٠ - ٣٠٨ و ٤٥١
» التأمين بعدها ٩٨	» حقيقتها عند السلف والخلف ٣٠٨
» التوسع في الاستباط منها ١٠١	شقاء النارين ٣٧٤
» ما يستحضره المصلي والتالي منها ١٠٣	شكر الله تابع لثممه العامة ١٨٥
سورة البقرة . خلاصتها وما فيها من دعوة الشكر لحقوق الالهية والربوبية ٦٠	
الاسلام وقواعده وأحكامه ١٠٥	الشمس : جرباها لمستقر لها ٢١١
» أصول الايمان فيها ١٠٦	شهادة الله : كتمانها أعظم الظلم ٤٩٠
» الفروع العملية فيها وهي ٣٠ ١١١	الشياطين : تعليمهم السحر ٣٩٨
» ملخص ٧ ايمان الجزء الاول ٤٥٣	» وسوستهم ٢٦٧
سورة الكوثر . معارضة مسيلة لها ٢٢٥	» كونهم من الجن ٢٦٥
» وجوه إعجازها ٢٢٦	الشیطان : إزالته لا دم وحواء ٢٧٨
السياحة لمرفة سنن الله في الامم ٢٣	» عدم خضوعه للانسان ٢٨١

١١٤	الطيبات اباحتها واجابها	(ص)	
٤٥٦	الظالمون لا ينالون عهد الله بالامامة	٣٣٥ و ٣٣٧	الصائبون
٤٥٩	من الحكام واستعاضهم بالعلماء	٣٢١	الصاعقة
٤٩٠ و ٤٣٠	الظلم اشدّه تخريب مساجد الله وكنان شهادة الله	٣٣٠	الصالحات من الاعمال وصدّها
	(ع. غ.)		الصبر: حقيقته والاستعانة به على مهمات الامور
٣٦٧	عاطفة الرحم ودرجاتها	٢٩٨	صبغة الله
٢٧٢	عالم الغيب وأسرار عالم الشهادة	٢٨٦	الصراط المستقيم وأهله
٢٥٦	« وتقرّيه بسجائب الكبرياء »	٨١ و ٧٨ و ٦٥	الصلاة: الاستعانة بها على المهمات
٢١١	العالم كيف يكون خرابه	٣٠١	« إقامتها وقائدها »
١٨٥ و ١٨٠ و ٥٨	عبادة الله وحده	٢٩٣ و ١٣٤ و ١٢٨ و ٥٧	« الامر بها وبالزكاة »
١٨٤	العبادة بدء جميع الرسل بالدعوة اليها	٤٢٢ و ٣٦٩ و ٢٩٣	« الصلاة: تدبر الذكر والتلاوة فيها »
١٨٤ و ٥٦	« توحيدها وصورها »	١٠٣ و ٨٤	« كونها كبيرة إلا على الخاشعين »
١٨٤	« حقيقتها »	٣٠١	(ض)
٣٨-٣٦	« روحها »		الضاد والظاء: مخرجهما وحكم تحريف
١٤٧	العذاب لغة وشرعا	١٠٠	الاول في الصلاة
	العرب: لإصلاح القرآن لهم واستحكام ملكة	٩٨	الضالون وكوهم ٤ أقسام
٦	القنون فيهم في جيل واحد		ضرب الله المثل له معنيان والهدى والضلال
	العرب: حظهم من لغتهم ومن فهم القرآن	٢٣٧	بـ
٣٢ و ٢٨ و ٢٥	اليوم	٤١٨	ضلال سواء السبيل
٢٨	« سبقهم الى الاسلام بفهم القرآن »	٢٣٨	ضلال الكثير بصرب الله المثل
	« سلامة فطرته وأثرها في ذكائهم »	٧١	الضلال في الاعمال وتحريف الاحكام
٣٦٧-٣٦٥	وأخلاقهم ودقة فهمهم	١٦٥	الضلالة: اشتراطها بالهدى
٢٢	« ملكة اللغة لهم كسبية »		(ط - ظ)
١١	العروة الوثقى وتأثيرها		الطائف . خرافة نقله من الشام
٣٠	عصية الجاهلية في الاسلام	٢٢٤	الطور الاعمال للبشر هداية الدين
٤٢١	الغزو والصفح في الاسلام	٣٤٠	الطور . ر لم يفرق اليهود آية أم لا
٣٢٥	عقاب الظالم والباسق بالعلماء		

المقاب الالهي نوعان	١٢٥	اللو مضاء وعلاؤه على خلقه ١٣٣ و ٣٩٥
» أثمر طبيعي للعمل	٤٦٤ و ٤٧٩	علي أول من آمن ٦٦
» تربة ورحة	٥١	عمل كل امريء له أو عليه دون غيره
العائد: اشراط البرهان فيها	١٣٠	١٢٠ و ٤٩١
العقل ادراكه لاصول الدين وحكمه	١٢١	عمل الخير ووجدانه عند الله ٤٢٣
» صفه فساد اتريه	١٥٤	العمل . تركه ارتكالا على الشفاعات ٢٩٧
» طلعت المانعة من فهم الدين	١٥٣	عهد الله لا يناله الظالمين ٤٥٦
» هدايته	٦٣	» معناه والمراد بنقضه واصلال الفاسقين
العلاء أدلاء لا شارعون للدين	٣٧٠	وكونه قسامين فطري وشرعي ٢٤١
» الرسميون افسادهم وجهلهم	٤٠٦	» وفاؤه تعالى لمن وفى به ٢٩٠
» تعاونهم مع الملوكة والحكام	٤٥٦	العوام . ما يفهم من فهم القرآن ٢٠
» المعدون سكوتهم عن الحق ليس حجة		عيسى لإيتاؤه البينات وتأيدته ٣٧٦
٤٤٦	الفزالي . كلامه في صفة العدة ٧٧	كلامه
» شبههم على إيثار العمل بكتبهم		في الخواطر والالهام والوسواس ٢٦٨
على الكتاب والسنة	٤٠٧	كلامه في تذكّر القرآن ٤٤٨ و ٤٥٠
علم أحوال البشر	٢٢	غضب الله : تفسيره ٦٨
» أساليب اللغة	١٢٢	غلام أحمد القادياني الدجال الهندي ١٠٢
» التاريخ	٣١١ و ٢٤ و ٢٣	(ف . ق)
العلم الحقيقي المؤثر في النفس	١٥٢ و ٤٠٥	
» الاجمالي والتفصيلي والبدعي والطري		الفقرة الخلاف في أهلها ٣٣٧
والتحول فيها من نقص وكمال	٤٣١	فساق الانبياء أشعياء ٢٤٤
٤٠٥	الفسق العام الخروج من نور الفطرة إلى	
» الاستعلائي : وجوبه شرما	١١٤	طلعة التقليد ٣٩٥
» التعليدي يضعف العمل	٣٦٥	الفطرة : تركيبها وتدسيثها ٢٧٢ و ٢٤٢
» والدین : دعوى الخلاف بينهما	٤٠٢	» سذاجتها وأمان سلامتها في الفهم ٣٦٥
» المنصرف للإرادة	٤٠٥	وفي التراحم والاحسان ٣٦٧
علوم الكون ارشاد القرآن إليها	٢٤٩	الفقه دعوى الاستثناء به عن فهم القرآن
» لاترني الا بذكره في		في الدين حقيقته ١٠٦

فهرس الجزء الأول من التفسير

وأند في تفسير الفاتحة	٧٧ القرآن. الاحتهاد وخروب الايمان به ١٣٢٢
قبلة حكمتها ونحوها	» ٤٣٤ الايمان به الذي يتدبه ١٥٣
نقال دفاع عن النفس والدين والحكم	» ١١٧ اثار كتب البشر عليه ٤٠٧
لقراءات المتواترة لا تعارض	» ٩٣ البسمة آية من كل سورة منه ٣٩ و ٥٢
لقرآن آيات منه في صفته ومقامه	» ٥٠٢ البعد عنه بعد عن الله تعالى ١٨٢
آيته على النبوة عليه فهي أقوى	» بعض ما بينه من المسائل للجهولة
دلالة من الايات الكونية	» ٢١٦ للبشر قبله ٢١٠
٢٢١ و ٤٤١	» بقاء الاسلام به وبلقته ٢٩
» ابطاله للتقليد	» ٤٢٥ و ٤٢٩ بلاغته بوضع الكلم في مواضعه ١٦١
» اخباره وقصصه في الفاتحة	» ٣٨ » بوضع اسماء الله في مواضعها ٤١٨
» أساليبه الخاصة به	» ٤٢٣ و ٤٤٣ » بالتيسير عن العصبان بتبديل
» استفتاح اليهود به على المشركين	» ٣٨٠ قول غير الذي قيل لهم ٣٢٤
» اسماء الله ومناسبتها لمواضعها منه	» ٦٤١ بلاغة تناسبه ٢٨٩
» إصلاحه العرب	» ٦ بلاغته في ترتيب ما ذكره اليهود ٣١٨
» اطنافه في خطاب اليهود وإيجازه في خطاب	» » في الحال الجملة والمفردة ٣٨٣
العرب للتفاوت بينهما فها وبلاغة	» » في استعمال اشتراء الضلالة
» اطلاقه اللغة من عقلاها وابداعه	» بالهدى ١٦٥
الاساليب الجديدة فيها	» ٤٣٥ بلاغته في وصف الحجارة التي شبه
» اعجازه ونعدي البشر بسورة منه	» بها قلوب الناس بالصفات الثلاث ٣٥٣
والجزم بسجزم	» ١٩٠ و ٢٢٨ و ٣٨٦ بلاغته في المبهات والضماير ٣٣٧
» اعجازه من ٧ وجوه	» ١٩٨ و ٢١٥ » يانه لحقيقة الوراثة والانجيل ٢١٢ و ٤٩٥
» إلحاحه بتأكيد النظر والتفكر في العالم	» » يانه لطباع الحق وسنته ٢٣
» امتيازه بفنون الاستدراك	» ٢٥٠ تأثيره في جذب العرب للاسلام ٢٨
والاحتراس	» ٤٣٥ أمر اليهود بالايمان به
» اتقاء الزيادة في حروفه وكله	» ٤٦ ٢٩١ وجعله غاية كل علم ١٨١
» انزاله للهداية لا مجرد التلاوة	» ٤٤٧ تدبره ٣٧٠ و ٤٤٧
» أول ما أنزل منه	» ٣٤ تربسه المحرمة ٣٠
» الاشتغال بما أمر به وأرشد اليه	» قول هدايته لضلالة التقليد ٤٤٨
من العلوم والعبر اشغال به	» ١٨٢ تطبيعه على الواقع في المسلمين من
	» أمثاله في المنافين ١٧٩ و ٣٤١

١٥٣	القرآن. التبعد بتلاوته والاحتداء به ٤٤٩	القرآن. عموم أحكامه
»	تعظيمنا حاتمنا له وسؤال الله عنه ٢٦	» الفرق بينه وبين التوراة والإنجيل
٠٩٢	» تفسير بعضه لبعض ٢٢	» فهم العرب الخلف له ٣٢ و ٢٨
»	» تفسيره وما يحتاج اليه ١٧ و ٤	» قصصه عبرة لا تاريخ وطريقته فيها
»	» تفاسيره شاغلة عن هدايته ٠١٨ و ٧	» ورجوع بعض الأمم الراقية اليها
»	» التناسب بين آياته (راجع أول كل شياق من تفسيرنا له)	» ٣٢٢٧ و ٣٤٦ و ٣٩٩
»	» تويم أساليه ٣٨٥	» كتابة بعضه لشفاء الامراض والوقاية
»	» توقف فهمه والاتماذه على معرفة من الجن ٢٦	» الكفر به لا ينافي هدايته ١٣٩
»	» بلاغة الكلام العربي وذوقها ١٨٢	» الكفر به كفر بسائر العنكب ٣٩٤
»	» تلاوته حق التلاوة والمراد منها ٤٤٧	» الكفر به هو الخسران للسعادة ٤٤٧
»	» جاهليتنا أبعده من الجاهلية الاولى ٢٢	» كونه الخير الاعظم ٤١٢
»	» حاجة العرب الى تفسيره اليوم ٢٥	» كونه ليس فيه لفظ زائد لا معنى له ٤٦٤
»	» حجة الله البالغة على خلقه ٢٩ و ١٥٣ و ١٥٧ و ١٦٠ و ٣٤١	» كونه لا ريب فيه هدى للمعتقين ١٤٢
»	» حفظ الروام من فهمه ٢٠ و ١٠	» كون أهله هم المفليحين ١٣٧
»	» حكمة التشريع فيه ٢٥	» ما يتوقف عليه فهمه ٢٣ و ٢١
»	» خطابه للناس يعرفهم ليفهموه وان لم يفهموا ما فيه من الحقائق الخفية التي لا تخل بفهمهم ٣٩٩	» ما يقصه عن الأمم أو الافراد للعبرة لا يمد تصديقا ولا إقرارا له ٣٩٩
»	» دقائق البلاغة فيه ٧١٤	» مثل من يتغنى به ولا يعملون به ٣٤١
»	» رجوع منصفى علماء التصارى الى قوله في المسيح ٢١٣	» مجيئه لبني اسرائيل وكفرهم به ٣٨١
»	» زوال ملك المسلمين بالاعراض عنه ٣١	» مطالبته بالبرهان وانقراده بذلك ٤٢٤
»	» ضرب مثل لدلائله على نبوة نبينا ٢١٨	» معرفة المسلمين به وبالله ٢٦
»	» ضرب مثل لقارائه من النحلة عنه ٤٥٠	» معنى انزاله ١٣٢
»	» عجز الزمان عن تقص شيء منه ٢٠٨	» معنى كونه آيات ينات ٣٩٥
»	» عدم الاستغناء عنه بالفقهاء كون أكثر ما فيه أعلى من علم الفقه ١٩	» مقارنته بالإيمان بالعمل ٤٢٦
		» مقاصده وكنياته الخس ٣٩
		» من حاولوا معارضته ٢٢٤
		» مواضع فهمه أربعة ٤٤٨

٢٢٨	الكتاب الاقدس . اخفاء البائية له	٤١٤	الفرآن . التسخ فيه واوهام العلماء
	كتب الكلام والفقه . دعوى الاستثناء		» وجه دلالة على نبوة محمد (ص)
٤٠٧ و ١٩	بها عن فهم القرآن	٢٢١-٢١٦	
٣٩١	» دعوى انها من عند الله	٤١٢	» وجوب الادب معه وفي مجلسه
٢٩٩	الكذب . مفاسدة وتوهم النفع به	٤٥٠ و ٢٠	» وجوب الاهتداء به
٦١	الكسب والتوكل		» وزن عقائدنا وأخلاقنا وأعمالنا به
٤٩١	كسب كل أحد له أو عليه	١٨٣	
٦٤٨	كسوة الكعبة وما يحتف بها من البدع		» وصفه السحر بأنه تخيل وكيد
١٧٥٠ و ٨	كعب الاحبار ورواياته	٤٠٠	وخداع
	الكعبة (راجع البيت الحرام)	٢٨٠ و ١٥١	قصة آدم وتأويلها بطريقة التثليل
الكفر يعرض الكتب أو الرسل أو			القضاء والقدر . الاعتذار بهما عن المعاصي
الكتاب الواحد والايان يعرض		٣١٠	والتقصير والاتكال عليها
ولو بالعمل به وتركه		٣٥٢	القلوب تشبه قساوتها بالحجارة
» برد دعوة الرسل وبالا بدع فيها		١٥٣	» مرضها التفاق وفساد الاخلاق
» بسوء الادب مع الرسول		١٤٤	» نكتة جمعها كالا بصار مع افراد
» يعرض صفات الله ، استغرابه		٣٩٦	السمع ومعانيها
» جعله بدلا من الايمان		٢٦٩	القول الحسن للناس
» معناه لغة وشرطا		٤٣٨	القوى الروحانية لنظام العالم
» وقوعه بمقتضى سنن الله في أسبابه			القياسي والساعي في المرية
ليس اجاراً عليه			(ل . ل)
الكلمات التي ابتلى ابراهيم بها ربه		٣٩٤	الكافرون عداوة الله لهم
كلمة التكوين (كن فيكون)		١٤٠	» الفاقدو الاستعداد للايمان
الكنائس . امتناع هدمها		٣٤١	الكتاب الالهي . وجوب أخذه بقوة
الكهرباء آثار اتصال نوعيها كالثور والعد		١٢٣	» والاشارة اليه قبل نزوله كله
والصواعق			» والسنة سؤال الله عنها وعن
» تفريها فهم عالم الغيب			الاهتداء بهما ٢٦ ترجيح المقلدين
لعل (معناها في كلام الله		٤٠٧	كتب مذاهم عليها
		٤٨١	حفظها لما عرف الاسلام

اللة العربية نحكيم السامي في القياسي	المسلمون توقف وحدتهم على لغة
منها ٤٣٨ وسيلة لعلوم القرآن ٢١ و ٢١	الاسلام الجامعة لهم ٢٩
وجوب صيانتها وحفظها وتوقف	حالم مع أهل الكتاب ٤٢١
إعادة مجد الاسلام على ذلك ٢٨-٣١	حجة الله عليهم ١٥٣ و ١٥٧ و ١٦٠
(م)	١٧٩ و ٣٤١
المال إفاقه في سبيل الله وقاية من الهلكة	سعادتهم الاسلام ثم شقاؤهم بالاعراض
١١٠ أنواعه ١٣٠	عنه ٤ و ١١ و ٢٤ و ٣١ و ١١٧
حرمة أكله بالباطل ١٢٠	سقوطهم بعد الط والمدينة في شر
مالك وملك يوم الدين ٥٤	من الجاهلية الاولى ٢٧ و ٢٥٠
الامام امتاعه من الزام الخلفاء	شبههم باليهود السالفين ٢٩٧ و ٣٥٩
الناس بالعمل كتبه ١١٨ و ١٣٨	٣٦١ و ٤٧٨
المتبرزون لكتاب الله والمقلدون ٤٤٧	صدق أمثال المنافقين على كثير من
المتشابهات ومذهب السلف والخلف ٢٥٠	علمائهم وعوامهم ١٧٩
مثل لدلالة القرآن على نبوة نينا ٢١٨	ضعفهم وزوال ملكهم وسبيهم ٣١ و ٣١٦
مثل المنافقين كمثل من استوقد نارا ١٦٧	عصبيتهم الحنسية تافي الاسلام ٣٠
أصحاب الصيب ١٧٢	و ٣١٢ و ٣٣٧ (راجع الدين)
المثل معناه وضربه للشيء ولاعته ٢٣٦	غرورهم بدينهم كأهل الكتاب ٣٣٦
مذهب السلف في الصفات ٧٦ و ٢٥٠	و ٣٧٠ و ٤٨٨
المذاهب والآراء في الدين من أعلى القرآن	فقدج وروم الاستعداد لقهم القرآن
دون العكس ٧١	ولما يجد ١٤ و ٢٣
مرض القلوب وكونه كمرض البدان ١٥٤	مخالفتهم للاسلام والقرآن ٦ و ٤٠
المساجد ظلم مانع ذكر الله فيها والساعى	و ٢٥ و ٤٤٩
في خرابها ٤٣٠	نهم عن تصديق أهل الكتاب ٤٨٤
ما يتحتم على داحلها من خوف الله مسيح الهند الدجال	١٠٢
المسخ في اليهود معنوي لا صوري ٣٤٣	المسيح : زلزله لتقاليد اليهود وابتداع
المسلم معناه لغة وشرطا ٤٦٩	النصارى بعده أكثر منها ٤٨٩
المسلمون أتباعهم سنن من قبلهم ٤٤٩	وحدتهم وماصيهم وحاضرهم وما
أشد أنذار الله لهم ٤٤٥	يحب عليهم ١٨١ و ٣١٠

مسيلة . معارضته لسورة الكوثر ٢٢٥	الملائكة تعريف المتكلمين لم غير مفهوم
المشرق والمغرب لله فيتوجه اليه البس	٢٧١
حيث كان ٤٣٤	» تقارب عقائد الامم فيهم ٢٧٣
المشركون . اقتراحهم تكليم الله لهم ٤٤٠	الملائكة تقريب الايمان بهم من عقول
» نقضهم لهد الله وقطعهم ما أمر به أن	المادين ٢٦٧
يوصل ٢٤٢	» جنود غيبية وطلم روحاني ١٢٧ و ٢٦٦
المصالح . مراعاتها من أصول الشرع ١١٩	» حقيقةهم وأصنافهم واسناد إمام الخير
المصلحة العامة والشخصية وأثر إبتار كل	اليهم ونوط نظام العالم بهم ٢٦٦-٢٧٤
منها في بقاء الامة ١١٣	» حكمة سؤالهم عن جمل آدم خليفة
المصريون . تقاليد قدمهم في الموتى ٣٠٦	في الارض وقول السلف والخلف
» كراهتهم للفرباء كالاسرائيليين ٣١٢	فيهم ٢٥٤
معارضة نصراني للفاخرة ٧٨	الملك مثله للتي عند الوحي ٢٢٠
المعاصي . اعتذار مرتكبها بعدم العصمة ٣٠٠	الملوك والامراء الظالمون . جزاؤهم في
» الاعتماد فيها على العفو والشفاعة في	الدنيا والآخرة وشعاع الامم بهم ٥٥
المعجزات . ثبوتها ومنكروها وانها زماها	عبادتهم وسببها ٥٧ استعانهم بالعلماء
يعتد خاتم النبيين وكونها لا ثاني لإطراد	على استبدادهم ٤٥٦
سنن الله سواء كانت خوارق للسنن الدنيوية	ملة ابراهيم وسفه من يرغب عنها ٤٧٤
موافقة للسنن غيبية أم لا ٣١٤-٣١٨	موسى موافقة لربه وإيتاؤه الكتاب
المناربة المتشعلون لحرافات السحر وتسميته	٣١٧ و ٣٧٦
بالروحاني ٤٠٤	ميثاق الله العام وهو عهد الكوني وعهده
المفضوب عليهم والضالون ٩٧ و ٦٨	الديني ٢٤٢ و ٣٦٥ ميثاقه الخاص ٣٧١
مقابلة بين الفاحشة والصلاة الربانية ٨٢	ميزان الهداية والضلال ٧١
مقام ابراهيم واتخاذ مصلى ٤٦١	المنافقون : أقوالهم الكاذبة ١٤٨ الايمان
المقلدون . لم يحايمهم العمل بكتبهم دون كتاب	الصحيح المنفي عنهم ١٤٩ خداعهم
الله وشبههم على ذلك ٤٠٧	له بجهلهم خداع لا قسمهم ١٥٣ و
المقلدون شبهاتهم وجودهم ومثلهم ١٥٧ و ٨٠	١٨٤ مرض قلوبهم ٥٣ تسمية
و ١٧٠ و ١٧٣ و ١٧٩	فسادهم لإصلاحا ١٥٦ سفاهتهم ونزيم
الملائكة أقوى الادلة على وجودهم ٢٧٣	المؤمنين بها ١٥٩

ت فهرس الجزء الاول من التفسير

المتفقون. دعواهم الايمان ١٦٢ و ١٨٤	نينا . عدم رضاء أهل الكتاب عنه حتى
استزادهم واستزاه الله بهم ١٦٣	يتبع ملتهم ٤٤٣
مدهم في طغيانهم يعمهون ١٦٤ ضرب	نينا كفر أهل الكتاب به ١٧٣ و ١٧٣
الامثال لهم ١٦٧ و ١٧٢ ذهاب الله	٤٢٩ و ٤٢٩ و ٤٤٤
بنورهم وبلاغته ١٧٠ صم بكم عمي ١٧١	حاجته لاهل الكتاب ٤٨٧
انطباق جيم صفاتهم والامثال المضروبة	وجوب الادب في خطابه ٤١٠
لهم على كثير من علماء المسلمين وعامتهم ١٧٩	نحو ابن هشام ١٨٢
(ن)	نساء الجنة مطهرات من كل عيب ٢٢٣
الناسي للايان وأمور الدين كالكافريها ٣٤١	النسب في الآخرة ٣٣٤ و ٤٧٨ و ٤٩١
النبات مؤلف من كل شيء موزون ٤١١	النسخ لغة وشرعا وأقسامه ٤١٣
نينا. آية نبوته ١٩١-٢٧٨ و ٣٥٦ و ٤٤١	المعجزات (آيات) الرسل ٤١٧
لرساله بالحق بشيرا ونذيرا ٢٤٢	نصر الله لاهل العلم والهدى ٤٤٥
آتباء زمن المعجزات يبعثه ٣١٥	التصاري . مقاليد الخاصة بهم كلها بمد
بشارة التوراة به ٢٩٥ و ٣٩٧ و ٤٠٨	المسيح ٤٨٩
و ٤٩٠	النظر والتفكر لمعرفة سنن الله في الامم
تشكيك اليهود في رسالته ٤١٧	وأسراره في خلقه ٢٣
تعليمه أمته الكتاب والحكمة وتزكيت	نعم الله عموم شكرها بمومها ١٨٥
ايام ٤٧٢	النفس . تأثيرها في غيرها ٤٠٠
حال اليهود معه ١٥٨ و ٢٩٠ و ٢٩٥ و	نور الحق والاسلام ١٧٠
و ٣٥٦ . ٣٨١ و ٣٩٢ و ٤٢٩ و ٤٤٣	(هـ)
حجته على اليهود ٣٧٨	هاروت وماروت والسحر ٣٩٨
خطابه بما يراود به أمته ٤٤٥	هداية العلم والدين ٧١
دعاء ابراهيم بعبته ٧٢	هداية محمداً لكل الهدايات ٣٩٧
دلالة القرآن على رسالته ١٩٠ و	هداية الوجدان ٦٢
١٩٨-٢١٥ و ١١٦ و ١٢١	الحواس والعقل ٢٢٣ و ٦٣٠
ضرب مثل لهذه الدلالة ٢١٨	الدين ٢٨٨ و ٦٣
صفاته ووظائف رسالته ٤٧٢	الصراط المستقيم ٦٢
عدم تكذيب الكفار الجاحدين له ٢٨٧	الهداية للمتقين ١٢ و ٦٤

٤٧٦	يحبوب وصيته لبنيه بالاسلام	٤٤٤ و ٢٨٥ و ١١٧ و ١١١	هدى الله ونعمته
٢٢٩ و ١٣٣	اليقين معناه لغة وعرفا	١١٥	الملكة تحريم التعرض لها
	اليمن حلقها بالله على الباطل دون الاولياء	(و)	
١٣٤	والمشاخ	٣٠٢	الواعظ أمثل الطرق لقبول وعظه
٤٠٥	اليهود: استحلالهم السحت والزبا	٣٦٩	الوالدان الاحسان بها
	حالم مع النبي (ص) - راجع نبينا	٤٢٧	الوثنية إثارته المحاوف والاوهام
٣٩٢	مع مسلمي عصرنا		أساسها الاعتماد على الشفاء والوسطاء
٢٩٥	في دينهم والعمل بكتائبهم		عند الله في كل أمر أخروي أودنيوي
٣٥٧	ذبذبهم مع النبي وأصحابه	٤٩١ و ١٣٤	عز مطلبه
٣٣٩	ضرب الذلة والفضب عليهم	٦٠٦	خرافاتنا المذلة للنفس
٣٥٤	طمع الصحابة في إيمانهم	٥٩	عباداتها
	والتصاري تصيبهم على الرسول وعدم	٩٢	الوجدان والالهام القطري
٤٤٣	رضام عنه حتى يتبع ملتهم	٢٧٤	وجود الله أقوى دلالة
٤٤٤	جلهم الدين جنسية سياسية	١١٣	الوحدة والاتفاق ثمرة الايمان
	اليهود والنصارى: طعن كل منهما في الآخر	٢٢٠ و ١٣٢	الوحي
٤٢٤		٢٦٧	وسوسة الشر استنادها الى الشيطان
	كفرهما محمد ككفر كل منهما	٤٧٨ - ٤٧٥	وصية ابراهيم وآله بالاسلام
٤٢٨	بدين الآخر	٣٧	الوعد والوعيد في الفاتحة
	المنضوب عليهم والضاؤون	٤٤٥	ولاية الله لأهل الحق
٣٦١ و ٣٥٩	يهود عصر النبي ومسلمو عصرنا	٤٣٩	الولد: بطلان جعله الله تعالى
	يوم القيامة لا يملك فيه أحد لاحد	١١٣	الولاية الشرعية حق المؤمنين الماديين
	نقما ولا دفع ضرر بسبب ولا نسب	٢١	الولي معناه اللغوي الشرعي ومعناه العرفي
	ولا شفاعة ولا قضاء ولا نصرا	١٧٥ و ٩٨	وهب بن منبه: خرافاته
٤٥١ و ٣٠٥		(ي)	
	اليونان عقائد قدمائهم في الآلهة والارباب	١١٥	اليسر ورقم الحرج من الدين
٢٧٣			

﴿ تصحيح الغلط المطبعي بذكر الصواب وحده بما يعلم به الغلط ﴾

﴿ ارفان الفصول بينهما ﴾ هكذا ٣:٢ أولها للصفحة والثاني للسطر. فان تكرر التصحيح في سطر آخر أو أكثر نذكر رقم السطر معطوفاً بالواو والكلمة الناقصة ذكر مع مجاورتها ﴿

في الصفحة الأولى من ٦ المتصحح. وفي ٧: ١٠ فيها ما شغله ١٧: ٢

والاصطلاح ١٨: ٦ الاصطلاحية ٢١: ٢١ اصطلاحاً ٢١: ٢٢ الصحابة ٣١: ٥

واجب و ٧ لمعرفة ٣٢: ٣ السور المسكية و ١٦ السور ٣: ١٢ ثقات ٤١: ١ الجدي

و ١٦ (٢٢. ٤٤. ٤٢: ١٣ وإذا و ١٦ باعتقاد كاله ٤٤: ٢٠ وقيل (هي الثانية

في أواخر السطر) ٤٧: ٩ المبني ٤٩: ٢ الرحمن هو ١١: ٥ الاختياري ٥٣: ١٢ ومن

مسلسلاً بالأولية ٥٧: ٦ إلى الذين ٦١: ١٢ له كفواً ١٩: ٦٤ وأما ١٩: ٦٤

و ١٣ و ١٦ وأما ٩٦: ٨ تنسى ١١: ١٠٢ ادعاء ١١: ٤٤ ولكن في الإبراهيمية ١٢: ٢٧

اختاروك ١٢: ٨ ومن أدلتها تحليل و ٩ فان يتم و ١٠ فان الذي في السور

٢٢ الأثر ١٢: ١٠٢ ١٠: ١٢٨ ١٢: ١٢٨ والافتقار ١٣: ٢٢ ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾

١٤٦: ٣ حرمانهم ١٤٨: ٣ لا يأتيه الباطل من ١٦: ١٤٦ يسفي ١٢: ١٦٥ من

كسبهم ١٧: ١٢ الله ١٧٧: ٢١ ثلاث ٢٨١: ٤ ولهم جنة ١٩: ٩ تساوي سورة

٢٠٠: ١٥ سورة التجم وسورة القمر ٢٠٦: ٥ القول و ١٧ ومن لم يؤمن ٢٠٩: ٥

وقد سبقه إلى العدل والمساواة ٢١١: ٦ الكيمياء و ٨ المقدرة و ١٨ تجري ٢١٢: ٩ من

علوم ٢١ العلم منها ٢١٣: ٨ مجد القاري في تفسيرنا هذا و ٢٠ لصرحوا بالتوحيد

٢١٤: ١ والولايات و ١٧ (أو ١٢ سنة) و ٢٣ رومي و ٢٤ (إنما يطعم بشر لسان

الذي يلحدون) ٢٢٢: ٩ وأصحبها نسباً ٢٤٥: ٣ فسواهن ٢٥٠: ٥ (١٠. ١٠

وفي ١٩ هذه المدينة ٢٥٤: ١٢ ما لا يطلق ٢٥٨: ٢٥ وستة ٢٦١: ١٣ سعة علمه ٢٦٢:

١٩ الأعلى ٢٦٦: ٣ بمعنى ٢٨٣: ١٩ و ٢٠ فهكذا كان و ٢١ ابتدأ ٢٨٧: ١٣ لأنها

٢٨٨: ١٤ فالنظر ٢٨٩: ١١ إحياءهم ٣٠٣: ١٦ يزهى ٣٠٧: ١٣ سقرئك ٣١٩:

١٠ عقب عليها ٣٢٢: ٥ سينقرضون ٣٢٧: ٥ ولذلك صح و ١٩ كاثورات ٣٣١: ٢١

أخلاق ٣٣٥: ٥ جريت عليه ٣٣٩: ١٤ صاحب ٣٤٣: ٧ الذين ٣٥٨: ٥ (قذ ٣٧٥:

١) تعملون) ٢) يسألون) ٣٩٤: ٢١ أثر ٣٩٨: ١٤ ويضلومهم ٤٠٢: ٦ ذلك الذي ٤٠٥:

٤ بل يبينه ٤٢١: ١٤ أحاطهم ٤٣٠: ١٢ له ٤٣٥: ٦ رضاها ٤٤٠: ١٦ الذين من

قبلهم ٤٤٤: ١٩ اتبعت ٤٥٠: ٢٤ مقصود ٤٥١: ٤ تمجيد ٤٥٤: ٣ المتبادر ٤٥٧:

١٢: شيتا ٤٦١: ٧ أيهم إبراهيم وولده ٤٦٣: ٧ تجتمعهم ٤٧٦: ٩ واعتيادهم التأويل

٤٧٩: ١٩ أحد ٤٨٣: ١٥ بالتبليغ الشفوي

تفسير القرآن الحكيم

المشهور باسم تفسير المنار

هذا هو التفسير الوحيد الجامع بين صحيح المأثور وصرح المعقول، الذي يبين حكم التشريع وسن الله في الانسان، وكون القرآن هداية للبشر في كل زمان ومكان، ويوازن بين هدايته وما عليه المسلمون في هذا المصرو قد أعرضوا عنها، وما كان عليهم سلعهم المعتصمين بحبلها، مراعى فيه السهولة في التعبير، بحيث يمزج الكلام باصطلاحات العلوم والفنون، بحيث يفهمه العامة، ولا يستغنى عنه الخاصة وهذه هي الطريقة التي جرى عليها في دروسه في الازهر حـ

الاستاذ الامام

شيخ محمد عبده

(رضي الله عنه)

الجزء الاول

(تأليف)

الشيخ محمد رشيد رضا

مفتي مصر

(حقوق الطبع والترجمة محفوظة له)

الطبعة الاولى في سنة ١٣٤٦ هـ

طبعة المنار مصر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاً * قِيَمًا
يُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّنْ لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ
أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا مَا كُتِبَ فِيهِ أَبَدًا * وَيُنْذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ
وَلَدًا * مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ
يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا * (٥١:١٨)

أَلَمْ . ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ (١:٢) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي
رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ
دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ * فَإِنْ لَّمْ تَقْعَلُوا وَلَنْ تَقْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي
وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ (٢:٢٢ و ٢٣)

السم . الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق
مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَأَنزَلَ التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ مِنْ قَبْلِ هَٰذَا لِلنَّاسِ وَأَنزَلَ
الْقُرْآنَ (١:٣) هُوَ الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ
الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ، فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ
مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ، وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ، وَالرَّاسِخُونَ فِي
الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ، وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ (٥:٣)

وهو على كل شيء قدير (١: ١١-٤)

و تفصیل کل شیء و ہدی و رحمة لقوم یؤمنون (۱۱:۱۲)

يَسْجُدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الظَّالِمُونَ (٢٩: ٤٧ — ٤٩)

کتاب أنزلناه مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولوا الألباب
(۲۸:۳۸) أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه
اختلافاً كثيراً (۴ : ۸۱) الله نزل أحسن الحديث كتاباً متشابهاً مثاني
تقشيره جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله .

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ (٣٩ : ٢٣)
لَوْ أَنزَلْنَاهُ الْقُرْآنَ عَلَى جَبَلٍ لَرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ
الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ (٥٩ : ٢١)

إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا
عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا (٣٣ : ٥٦) ما كان محمد أباً أحدي من رجالكم ولكن
رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا * يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا
اذْكُرُوا اللَّهَ ذَكَرًا كَثِيرًا وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا * هُوَ الَّذِي يُصَلِّي
عَلَيْكُمْ وَمَلَائِكَتُهُ لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا *
تَحِيَّتُهُمْ يَوْمَ يَلْقَوْنَهُ سَلَامٌ وَأَعَدَّ لَهُمْ أَجْرًا كَرِيمًا *

أما بعد فيا أيها المسلمون ! إن الله تعالى أنزل عليكم كتابه هدى ونورا ليعلمكم
الكتاب والحكمة ويزكيكم ، ويُعَدِّكُمْ لما بعدُكم به من سعادة الدنيا والآخرة ، ولم
ينزله قانونا دنيويا جافا كهقوانين اخكام ، ولا كتابا طبيا لمداواة الاجسام ، ولا
تاريخا بشريا لبيان الأحداث والوقائع ، ولا سفرا فنيا لوجوه الكسب والمنافع ،
فإن كل ذلك مما جعله تعالى باستطاعتكم ، لا يتوقف على وحي من ربكم . وهذا
بعض ما وصف الله تعالى به كتابه في محكم آياته (* تدبروا هل فكم الصالح واعتدوا
بها فأنجز لهم ما وعدهم من سعادة الدنيا قبل سعادة الآخرة في مثل قوله (وعد الله
الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين
من قبلهم ، ولينصبن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا
يعبدوني لا يشركون بي شيئا . ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون (٢٤ : ٥٣)
وفي قوله (وكان حقا علينا نصر المؤمنين (٣٠ : ٤٦) وقوله (ولن يجعل الله

*) إشارة إلى الآيات السابقة ولنا فتوى في حكمة إنزال القرآن اوردنا فيها
٢٤ آية من أمثال هذه الآيات و١٥ حديثا في معناها قراجع في ص ٢٥٨ م ٨ من النار

للكافرين على المؤمنين سبيلا (٤ : ١٤٠) وقوله (والله العزة لرسوله وللمؤمنين (٦٣ : ٨) وقوله (ولا تنهوا ولا تحزنوا وأنتم الاعلنون إن كنتم مؤمنين (٣ : ٣٩) وعدم الله تعالى هذه الوعود في حال قلتهم وضعفهم وفقرم وبعدهم عن الملك والسلطان ، وأنجز لهم ما وعدهم بما قضاه وجعله أثراً للاهتداء بالقرآن ، هدى الله بهذا القرآن العرب، وهدى بدعوتهم إليه أعظم شعوب العجم ، فكانوا به أئمة الامم ، فبالاهتداء به قهرروا أعظم دول الارض المجاورة لهم : دولة الروم (الرومان) ودولة الفرس ، فهذه محوها من لوح الوجود بهدم سلطانها وإسلام شعبها ، وتلك سلبوها ما كن خاضعا لسلطانها من ممالك الشرق وشعوبه الكثيرة ، ثم فتحوا الكثير من ممالك الشرق والغرب حتى استولوا على بعض بلاد أوربة وأفروا فيها دولة عربية كانت زينة الارض في العلوم والفنون والحضارة والعمران حاربوا شعوبا كثيرة كانت أقوى منهم في جميع ما يحتاج اليه القتال من عدد وعتد ، وسلاح وكراع ، وحصون وقلاع ، قاتلوا في عقر دارها ، ومستمر قوتها ، وهم بعداء عن بلادهم ، ناؤن عن مقر خلافتهم ، وإنما كانوا يفضلون أعداءهم بشيء واحد وهو صلاح أرواحهم الذي تبعه صلاح أعمالهم ، والروح البشري أعظم قوى هذه الارض سخر الله تعالى له سائر قواها ومادنها كما قال (٢ : ٢٨) هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا (٤٥ : ١٢) وسخر لكم ما في السموات وما في الارض جميعا منه . إن في ذلك لآيات لقوم يفكرون)

كان أرقى حكام الروم والفرس وغيرهم علماء وفنّاء وأدباء وسياسة يفسد في الارض ، ويبعث بالمال والعرض ، أو كما قال الله تعالى (٢ : ٢٠٤) وإذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد) وكان المسلم العربي يتولى حكم بلد أو ولاية وهو لا علم عنده بشيء من فنون الدولة ولا من قوانين الحكومة ، ولم يمارس أساليب السياسة ، ولا طرق الادارة ، وإنما كل ما عنده من العلم بعض سور القرآن ، فيصلح من تلك الولاية فسادها ، ويحفظ أنفسها وأموالها وأعراضها ، ولا يستأثر بشيء من حقوقها ، وهذا وهو في حال حرب ، وسياسة فتح ، مضطر لمراعاة تأمين المواصلات مع جيوش أمته وحكومتها ،

وسد الدرائم لا تتقاض أهلها. وإذا صلحت النفس البشرية أصلحت كل شيء. تأخذ به وتتولى أمره ، فالإنسان سيد هذه الأرض وصلاحها وفسادها منوط بصلاحه وفساده ، وليست الثروة ولا وسائلها من صناعة وزراعة وتجارة هي المقياس لصلاح البشر ، ولا الملك ووسائله من القوة والسياسة ، فإن البشر قد أوجدوا كل وسائل الملك والحضارة من علوم وفنون وأعمال بعد أن لم تكن — فهي إذاً نابعة من معين الاستعداد الانساني تابعة له دون العكس ، ودليل ذلك في العكس كدليله في الطرد ، فانتا نحن المسلمين وكثيراً من الشعوب التي ورثت الملك والحضارة عن سلف أوجدوها من العدم ممن أضاعوها بعد وجودها بفساد أنفسهم

صلحت أنفس العرب بالقرآن إذ كانوا يتلونهم حتى تلاوته في صلواتهم المفروضة وفي تهجدهم وسائر أوقاتهم — فرفع أنفسهم وطهرها من خرافات الوثنية المذلة للنفوس المستعبدة لها ، وهذب أخلاقها وأعلى هممها ، وأرشدتها إلى تسخير هذا الكون الأرضي كله لها ، فطلبت ذلك فأرشدتها طلبه إلى العلم بسننه تعالى فيه من أسباب القوة والضعف ، والفنى والفقر ، والعز والذل ، فهداها ذلك إلى العلوم والفنون والصناعات ، فأحيت مواتها ، وأبدعت فيها ما لم يسبقه إليها غيرها ، حتى قال صاحب كتاب تطور الأمم من حكماء العرب: ان ملكة الفنون لا تستحكم في أمة من الأمم إلا في ثلاثة أجيال جيل التقليد وجيل الحضرة وجيل الاستقلال ، وشذ العرب وحدهم فاستحكمت فيهم ملكة الفنون في جيل واحد

قد شاهدنا ولا نزال نشاهد في بلادنا ، أن طلب العلوم والفنون مع إهمال التربية المصلحة للنفس لم يفلح دون استعباد الاجانب لنا ، كما جرى في دولتي الآستانة والقاهرة وغيرها. نرى الرجل المتعلم المتفتن يتولى ولاية أو وزارة فيكون أول همه منها تأسيس ثروة واسعة لنفسه وولده لأجل التمتع بالشهوات واللذات والزينة ، وهكذا تفعل كل طبقة من رجال الدولة ، يستنزفون ثروة الأمة بالرشى والحيل وأكل السحت ، ويكون كل ما فضل عن شهواتهم بل جل ما ينفقونه عليها نصيب الاجانب ، وقد شرحنا هذه الموضوعات من قبل في مواضعها من المنار والتفسير فلا نطيل فيها هنا . وإنما طرقتنا هذا الباب لنذكر كم أيها القارئون لهذه

الفاتحة بوجوب فهم القرآن والاهتداء به ، وبأن فقهه يتوقف على تفسيره لمن لم يؤت من ملكة لغته وذوق أساليبها وروح بلاغتها ومن تاريخ الإسلام وسيرة الرسول ﷺ وهدى السلف الصالح ما يمكنه من فقهه بنفسه

أما يفهم القرآن ويتفقه فيه من كان نصب عينه ووجهة قلبه في تلاوته في الصلاة وفي غير الصلاة ما بينه الله تعالى فيه من موضوع تنزيهه ، وفائدة ترتيله ، وحكمة تدبره ، من علم ونور ، وهدى ورحمة ، وموعظة وعبرة ، وخشوع وخشية ، وستن في العالم مطردة . فتلك غاية إنذاره وتبشيريه ، ويلزمها عقلا وفطرة تقوى الله تعالى بترك ما نهى عنه ، وفعل ما أمر به بقدر الاستطاعة ، فانه كما قال (هدى للمتقين) كان من سوء حظ المسلمين أن أكثر ما كتب في التفسير يشغل قارئه عن هذه المقاصد العالية ، والهداية السامية ، فنهما يشغله عن القرآن بمباحث الاعراب وقواعد النحو ، ونكت المعاني ومصطلحات البيان ، ومنها ما يصرفه عنه بجدل المتكلمين ، وتخريجات الأصوليين ، واسئناسات الفقهاء المقلدين ، وتأويلات المنصوفين ، وتعصب الفرق والمذاهب بعضها على بعض ، وبعضها يلفت عنه بكثرة الروايات ، وما مزجت به من خرافات الاسرائيليات ، وقد زاد الفخر الرازي صارفا آخر عن القرآن هو ما يورده في تفسيره من العلوم الرياضية والطبيعة وغيرها من العلوم الحادثة في الملة على ما كانت عليه في عهده كالمهنة الفلكية اليونانية وغيرها ، وقلة بعض المعاصرين بإيراد مثل ذلك من علوم هذا العصر وفنونه الكثيرة الواسعة ، فهو يذكر فيما يسميه تفسير الآية فصولا طويلة بمناسبة كلمة مفردة كالسما والارض من علوم الفلك والنبات والحيوان ، تصد قارئها عما أنزل الله لاجله القرآن .

نعم ان أكثر ما ذكر من وسائل فهم القرآن : فنون العربية لا بد منها واصطلاحات الاصول وقواعده الخاصة بالقرآن ضرورة أيضا كتقواعد النحو والمعاني ، وكذلك معرفة الكون وسنن الله تعالى فيه كل ذلك يعين على فهم القرآن وأما الروايات المأثورة عن النبي (ص) وأصحابه وعلماء التابعين في التفسير فمنها ما هو ضروري أيضا ، لان ما صحح من المرفوع لا يقدم عليه شيء ، ويليه ما صحح عن علماء الصحابة مما يتعلق بالمعاني القوية أو عمل عصرهم ، والصحيح من هذا

وذلك قليل . وأكثر التفسير المأثور قد سرى الى الرواة من زنادقة اليهود والفرس ومسلّة أهل الكتاب كما قال الحافظ ابن كثير ، وجل ذلك في قصص الرسل مع أقوامهم ، وما يتعلق بكتبهم ومعجزاتهم ، وفي تاريخ غيرهم كأصحاب الكهف ومدينة إرم ذات العماد وسحر بابل وعوج بن عنق ، وفي أمور الغيب من اشراط الساعة وقيامتها وما يكون فيها وبعدها ، وجل ذلك خرافات ومفتريات صدقهم فيها الرواة حتى بعض الصحابة (رض) ، ولذلك قال الامام احمد : ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وكان الواجب جمع الروايات المفيدة في كتب مستقلة كعص كسب الحديث وبيان قيمة أسانيدنا ثم يذكر في التفسير ما يصح منها بدون سند كما يذكر الحديث في كتب الفقه لكن يعزى الى مخرجه كما نفعل في تفسيرنا هذا

قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى : والاختلاف في التفسير على نوعين : منه ما مستنده النقل فقط ومنه ما يعلّم بغير ذلك ، والمنقول إما عن المعصوم أو غيره ، ومنه ما يمكن معرفة الصحيح منه من غيره ومنه مالا يمكن ذلك ، وهذا القسم - الذي لا يمكن معرفة صحيحه من ضعيفه - عامته مما لا فائدة فيه ولا حاجة بنا الى معرفته ، وذلك كاختلافهم في لون كلب أصحاب الكهف واسمه ، وفي البعض الذي ضرب به القتل من البقرة وفي قدر سفينة نوح وخشبها ، وفي اسم الغلام الذي قتله الخضر ، ونحو ذلك . فهذه الامور طريقة العلم بها النقل ، فما كان منها منقولاً قلاً صحيحاً عن النبي (ص) قبل ومالا بأن نقل عن أهل الكتاب ككعب ووهب وقف عن تصديقه وتكذيبه لقوله (ص) « إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم » وكذا ما نقل عن بعض التابعين وان لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب ، فتنى اختلف التابعون لم يكن بعض أقوالهم حجة على بعض . وما نقل عن الصحابة قلاً صحيحاً فالنفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال أن يكون سمعه من النبي ﷺ أو من بعض من سمعه منه أقوى ، ولان نقل الصحابة عن أهل الكتاب أقل من نقل التابعين ، ومع جزم الصحابي بما يقوله كيف يقال انه أخذه عن أهل الكتاب وقد نهوا عن تصديقهم ؟

«واما القسم الذي يمكن معرفة الصحيح منه فهذا موجود كثير والله الحمد وان قال الامام احمد ثلاثة ليس لها أصل : التفسير والملاحم والمغازي . وذلك لان الغالب عليها المراسيل . وأما ما يعلم بالاستدلال لا بالنقل فهذا أكثر ما فيه الخطأ من جهتين حدثنا بعد تفسير الصحابة والتابعين وتابعهم بإحسان .. ثم ذكر الجهتين اللتين هما مشار الخطأ (وإحداها) حمل الفاظ القرآن على معاني اعتقدوها لتأييدها به أقول كجميع مقلدة الفرق والمذاهب في الاصول والفروع المتعصبين لها فانهم قد جعلوا مذاهبهم أصولا والقرآن فرعا لها يحمل عليها، وهذا شر أنواع البدع وتفسير القرآن بالرأي المذموم في الحديث (والثانية) التفسير بمجرد دلالة اللغة العربية من غير مراعاة المتكلم بالقرآن وهو الله عز وجل والمنزل عليه والمحاط به - وفصل ذلك بما يراجع في محله

فانت ترى ان هذا الامام المحقق جزم بالوقف عن تصديق جميع ما عرف انه من رواة الاسرائيليات ، وهذا في غير ما يقوم الدليل على بطلانه في نفسه . وصرح في هذا المقام بروايات كعب الاحبار ووهب بن منبه مع أن قدماء رجال الجرح والتعديل اغتروا بهما وعدلوهما فكيف لو تبين له ما تبين لنا من كذب كعب ووهب وعزوهما إلى التوراة وغيرها من كتب الرسل ما ليس فيها شيء منه ولا حوت حوله ؟ - وكذا ما نقل عن بعض التابعين وإن لم يذكر أنه أخذه عن أهل الكتاب - يعني بخلاف ما اتفق عليه أهل الرواية من علماء التفسير وغيره منهم فانه يكون أبعد من أن يكون عن أهل الكتاب . وانما الوقف فيما ينقل نقلا صحيحا عن كتب الانبياء كالنوراة والانجيل التي عندهم ، لا تصدقهم فيه لاحتمال انه مما حرفوا فيها ، ولا نكذبهم لاحتمال انه مما حفظوا منها ، فقد قال تعالى فيهم انهم (أو تو نصيبا من الكتاب)

وأنت ترى أيضا أنه لم يجزم بما روي عن الصحابة [رض] مر ذلك وإنما قال إن النفس اليه أسكن مما ينقل عن التابعين لان احتمال سماعه من النبي ﷺ أقوى من احتمال سماعه من بعض أهل الكتاب لقلة رواية الصحابة عنهم ، وهذا ينقض قول من أطلق الحكم بأن مقالته الصحابي الثقة مما لا يعرف بالاستدلال بل بالنقل

له حكم الحديث المرفوع . وقد علم أن بعض علماء الصعابة رووا عن أهل الكتاب حتى عن كعب الاحبار الذي روى البخاري عن معاوية أنه قال « ان كنا لنبلو عليه الكذب » ومنهم أبو هريرة وابن عباس [رض] ومن الصحابة من روى عن بعض التابعين الذين رووا عن أهل الكتاب فالحق أن كل ما لا يعلم الا بالقل عن المعصوم من أخبار الغيب الماضي أو المستقبل وأمثاله لا يقبل في إثباته إلا الحديث الصحيح المرفوع الى النبي ﷺ وهذه قاعدة الامام ابن جرير التي بصرح بها كثيراً هذا وإن كلام ابن تيمية لا ينقض قول الامام احمد فانه لم يمن به أنه لا يوجد في تلك الثلاثة رواية صحيحة البتة وإنما يعني ان أكثرها لا يصح له سند متصل وما صح سنده الى بعض الصحابة يقل فيه المرفوع الذي يحتج به

وغرضنا من هذا كله ان أكثر ما روي في التفسير المأثور أو كثيره حجاب على القرآن وشاغل لتأليه عن مقاصده العالية للزكية للأنفس المنورة للعقول ، فالمفضلون للتفسير المأثور لم شاغل عن مقاصد القرآن بكثرة الروايات التي لا قيمة لها سداً ولا موضوعاً ، كما أن المفضلين لساثر التفسير لهم صوارف أخرى عنه كما تقدم

فكانت الحاجة شديدة الى تفسير تتوجه العناية الاولى فيه الى هداية القرآن على الوجه الذي يتفق مع الآيات السكرية المنزلة في وصفه وما أنزل لأجله من الانذار والتبشير والهداية والاصلاح ، وهو ما ترى تفصيل الكلام عليه في المقدمة المقتبسة من دروس شيخنا الاستاذ الامام الشيخ محمد عبده رحمه الله تعالى وأحسن جزاءه . ثم العناية الى مقتضى حال هذا العصر في سهولة التعبير ، ومراعاة أفهام صنوف القارئین ، وكشف شبهات المشتغلين بالفلسفة والعلوم الطبيعية وغيرها الى غير ذلك مما تراء قريئاً وهو ما يسره الله بفضل هذا العاجز ، وهالك موجز آمن بنياً بتيسيره له كنت من قبل اشتغالي بطلب العلم في طرابلس الشام مشتغلاً بالعبادة ميالاً الى التصوف ، وكنت أنوي قراءة القرآن الانعاط بمواعظه لأجل الرغبة في الآخرة والزهد في الدنيا . ولما رأيت نفعي أهلاً لنفع الناس بما حصلت من العلم على قلته صرت أجلس إلى العوام في بلدنا أعظم بالقرآن مغلباً الترهيب على الترغيب ، والخوف على الرجاء ، والانذار على التبشير ، والزهد في الدنيا على القصد والاعتدال فيها ،

في أثناء هذه الحال الغالبة علي ظفرت يدي بنسخ من جريدة العروة الوثقى في أوراق والدي فلما قرأت مقالاتها في الدعوة الى الجامعة الاسلامية وإعادة مجد الاسلام وسلطانة وعزته ، واسترداد ما ذهب من ممالكه ، ونحرير ما استعبد الاجانب من شعوبه - أثرت في قلبي تأثيراً دخلت به في طور جديد من حياتي، وأعجبت جد الاعجاب بمنهج تلك المقالات في الاستشهاد والاستدلال على قضاياها بآيات من الكتاب العزيز ، وما تضمنه تفسيرها مما لم يحوم حوله أحد من المفسرين على اختلاف أساليبهم في الكتابة ومداركهم في الفهم . وأهم ما انفرد به منهج العروة الوثقى في ذلك ثلاثة أمور :

(أحدها) بيان سنن الله تعالى في الخلق ونظام الاجتماع البشري ، وأسباب ترقى الامم وتدهورها ، وقوتها وضعفها (ثانيها) بيان أن الاسلام دين سيادة وسلطان ، وجمع بين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة ، ومتضمن ذلك أنه دين روحاني اجتماعي ، ومدني عسكري ، وأن القوة الحرية فيه لأجل المحافظة على الشريعة العادلة ، والهداية العامة ، وعزة الملة ، لا لأجل الاكراه على الدين بالقوة (ثالثها) أن المسلمين ليس لهم جنسية إلا دينهم فهم أخوة لا يجوز أن يفرقهم نسب ولا لغة ولا حكومة .

تلك المقالات التي حبيت الي حكيبي الشرق ، ومجدي الاسلام ومصلحي العصر، السيد جمال الدين الحسيني الانفاني والشيخ محمد عبده المصري ، وهما اللذان أنشأ جريدة العروة الوثقى في باريس سنة ١٣٠٩ عقب احتلال الانكليز لمصر في أواخر سنة ١٢٩٩ وكان الكاتب لتلك المقالات العالية فيها هو الثاني ولكن بلر شاد الاول وإدارته وسياسته ، وهو استاذ في هذا المنهج ومريه عليه

توجهت نفسي بتأثير العروة الوثقى إلى الهجرة إلى السيد جمال والتلقي عنه وكان قد جاء الاستانة فكتبت اليه بترجني ورغبتني في محبته وأنه لا يصدني عنها إلا إقامته في الاستانة لاعتقادي أنه لا يستطيع طول المقام فيها وعلت ذلك بقولي « لان بلاد الشرق أمست كالريض بالحق يأبى الدواء ويعافه لانه دواء »

وبعد أن توفاه الله تعالى اليه فيها تعلق أمني بالاتصال بخليفته الشيخ محمد عبده لتوقيف على اختباره وآرائه في الاصلاح الاسلامي ، وما زلت أترصد الفرص

لذلك حتى سحنت لي في رجب سنة ١٣١٥ وكان ذلك عقب إتمام تحصيلي للعلم في طرابلس وأخذ شهادة العالمية أو التدريس من شيوخني فيها. فهاجرت الى مصر وأنشأت المنار للدعوة الى الاصلاح

اتصلت بالشيخ في الضحوة الصغرى اليوم الذي وصلت في ليله الى القاهرة فكان اتصالى به من أول يوم كاتصال اللازم اليين بالمعنى الاخص بمزومه، وكان أول اقتراح لي عليه أن يكتب تفسيراً للقرآن ينفخ فيه من روحه التي وجدنا روحها ونورها في مقالات (العروة الوثقى) الاجتماعية العامة. فقال ان القرآن لا يحتاج الى تفسير كامل من كل وجه فله تفاسير كثيرة أتقن بعضها ما لم يتقنها بعض. ولكن الحاجة شديدة الى تفسير بعض الآيات، ولعل العمر لا يتسع لتفسير كامل، فاقترحت عليه أن يقرأ درساً في التفسير وكان ذلك في شعبان سنة ١٣١٥ ثم كررت عليه الاقتراح في رمضان، وكان يعتذر بما أذكر أهمه هنا

زرت يوم الجمعة ١٣ رمضان قرأ لي عبارة من كتاب إفرنسي في الطعن على الاسلام وطلق بردي عليها بعد أن قال: إن هؤلاء الافرنج يأخذون مطاعنهم في الاسلام من سوء حال المسلمين مع جهلهم بمحقيقة الاسلام. قال ان القرآن نظيف والاسلام نظيف وإنما لوثة المسلمون بإعراضهم عن كل ما في القرآن وانتغالهم بسفساف الامور. وطلق يتكلم بهذه المناسبة في تفسير قوله تعالى (هو الذي خلق اكم ما في الارض جميعاً) وماذا كان ينبغي للمسلمين أن يكونوا عليه لو اهتموا بها

ثم ذكر أن الطاعن ادعى أن المسلمين لم يعلمهم نبينهم من صفات الخالق إلا انه حاكم قاهر وساطان عظيم قد أوجب الفتح على اتباعه لاجل قهر الأثم لا لأجل تريبتها، وقال فأين هذا من تسمية النصارى خالقهم بالاب الدال على الرأفة والعطف؟؟ ثم طلق الاستاذ يرد على هذا القول بالكلام على اسم الرب وما فيه من معاني التربية والعطف، والتفرقة بينه وبين معنى الأب، وكون طلبه للولد بمقتضى شهوته لا محبته له وغير ذلك من شؤون الوالد التي ينزه الله تعالى عن الاتصاف بها وأطال في ذلك. وههنا داريني وبينه ما أذكر ملخصه كما كتبت بعد مفارقة ذلك المجلس وهو: (قلت) لو كتبت تفسيراً على هذا النحو تقتصر فيه على حاجة العصر وترك

كل ما هو موجود في كتب التفسير وتبين ما أهملوه . . .

قال : إن الكتب لاتفيد القلوب العمي فان دكان السيد عمر الخشاب مملوءة بالكتب من جميع العلوم وهي لا تعلم شيئا منها ، لاتفيد الكتب إلا إذا صادفت قلوبا متيقظة عالمة بوجه الحاجة اليها تسعى في نشرها . إذا وصل لأيدي هؤلاء العلماء كتاب فيه غير ما يملكون لايقلون المراد منه وإذا عقلوا منه شيئا يردونه ولا يقبلونه ، وإذا قبلوه حرفوه الى ما يوافق علمهم ومشرهم كالجرأ عليه في نصوص الكتاب والسنة التي نريد بيان معناها الصحيح وما تفيد .

« إن الكلام المسموع يؤثر في النفس أكثر مما يؤثر الكلام المقروء لأن نظر المتكلم وحركاته وإشارته ولهجته في الكلام — كل ذلك يساعد على فهم مراده من كلامه ، وأيضاً يمكن السامع أن يسأل المتكلم عما يخفى عليه من كلامه فإذا كان مكتوباً فن يسأل ؟ : ان السامع يفهم ٨٠ في المائة من مراد المتكلم ، والقاري ، لكلامه يفهم منه ٢٠ في المائة على ما أراد الكاتب . ومع ذلك كنت أقرأ التفسير وكان يحضره بعض طلبة الأزهر وبعض طلبة المدارس الاميرية ، وكنت أذكر كثيراً من الفوائد التي تحتاج اليها حالة العصر فما اهتم لها أحد فيما أعلم مع أنها كان من حقها أن تكتب . وماءلت أحداً كتب منها شيئاً خلا تنفيذين قطيعين من مدرسة الحقوق ، وكانا يراجعاني في بعض ما يكتبان ، وأما المسلمون فلا قرأت تفسير سورة العصر في سبعة أيام وكل درس لا يقل عن ساعتين أو ساعة ونصف ، بينت فيها وجه كون نوع الانسان في خسر الامن استثنى الله تعالى ، وما المراد بالتواصي بالحق والتواصي بالصبر ، مما لوجع لكان رسالة حسنة في تفسير السورة ، وماءلت أحداً كتب من ذلك شيئاً إلا أن يكون عبدالعزيز^(١) (قلت) إنه يوجد كثير من المتنبيين لحالة العصر والاسلام في البلاد المتفرقة وكثير منهم ما نبيهم إلا (العروة الوثقى) وأنا لم أتنبه التنبيه الذي أنا عليه إلا بها (قال) إن بعض الناس يوجد فيهم خاصية أهم يقدرون على الكلام بأي موضوع أمام أي انسان ، سواء كان يدرك الكلام ويقبله أم لا ، وهذه الخاصية كانت موجودة

١) قرأه بعد ذلك في الجرائر ثم كتبه باقتراحنا ونشرناه في المنار ووحده

عند السيد جمال الدين يلقي الحكمة ليريدها وغير مریدها وأنا كنت أحسده على هذا لاني تؤثر في حالة المجالس والوقت فلا توجه نفسي للكلام إلا إذا رأيت له محلا . وهكذا الكتابة ، فاتي ربما أتصور أن أكتب بموضوع وعندما أوجه قواي لجمع ما يحسن كتابته تتوارد على فكري معان كثيرة ووجه للكلام جمة ، ثم يأتيني خاطر : لمن ألقى هذا الكلام ؟ ومن ينتفع به ؟ فأوقف عن الكتابة . وأرى تلك المعاني التي اجتمعت عندي قد امتص بعضها بعضها حتى تلاشت ، ولا أكتب شيئا .

« ان حالة المحاطب تؤثر بي جداً ، ولذلك لا أتكلم بشي عن حالة الاسلام عند ما أجتمع بهؤلاء العلماء ، لأن أفكرهم منصرفة عن ذلك بالكلية ، ولذلك لا يعملون شيئا مع سعة وقتهم . وعند قراءة التفسير كنت أتكلم على حسب حالة الحاضرين لأتي لا أطالع عند ما أقرأ^(١) لكنني ربما أنصفح كتاب تفسير إذا كان هناك وجه غريب في الاعراب أو كلمة غريبة في اللفظ . فاذا حضرني جماعة من البلاد الخاملي الفكر أحل لهم المعنى بكلمات قليلة . وإذا كان هناك من يتنبه لما أقول ويلقي له بالأ يفتح علي بكلام كثير

(قلت) إن الزمان لا يخلو من يقدر كلام الاصلاح قدره وإن كانوا قليلين وسيزيد عددهم يوما فيوما ، فالكتابة تكون مرشداً لهم في سيرهم . وان الكلام الحق وان قل الاخذ به والعارف بشأنه لا بد أن يحفظ وينمو بمصادفة المبادء المناسبة له وهو مقتضى ناموس (أي سنة) الانتخاب الطبيعي ، كحفظت (العروة الوثقى) فان أرواقها الاصلية الضعيفة قد بليت لكن ما فيها من المقالات البديعة المثال والفوائد العظيمة قد حفظت في الطروس والنفوس . الخ

ولم أزل به حتى أقعته بقراءة التفسير في الازهر فاقنتم وبدأ بالدرس بعد ثلاثة أشهر ونصف أي في غرة المحرم سنة ١٣١٧ واتهى منه في منتصف المحرم سنة ١٣٢٣ عند تفسير قوله تعالى (وكان الله بكل شيء محيطا) من الآية ١٢٥ من سورة النساء فقرأها خمسة أجزاء في ست سنين إذ توفي لثمان خلون من جمادى الاولى منهارحه الله تعالى وأثابه كانت طريقته في قراءة الدرس على مقربة مما ارتآه في كتابة التفسير ، وهو

(١) لعله قال قبل أن أقرأ يعني انه لا يستعملها بالمطالعة

أن يتوسع فيه فيما أغفله أو قصر فيه المفسرون ، ويختصر في أبرزها فيه من مباحث الالفاظ والاعراب ونكت البلاغة ، وفي الروايات التي لا تدل عليها ولا تتوقف على فهمها الآيات ، ويتوكل في ذلك على عبارة تفسير الجلالين الذي هو أوجز التفسير ، فكان يقرأ عبارته فيقرأها أو ينتقد منها ما يراه منتقداً ثم يشكلم في الآية أو الآيات المنزلة في معنى واحد بما فتح الله عليه مما فيه هداية وعبرة .

وكننت أكتب في أثناء إلقاء الدرس مذكرات أودعها ما أراه أهم ما قاله وأحفظ ما أكتب لا جل أن أبيضه وأمدد بكل ما أذكره في وقت الفراغ ، ولم ألبث أن اقترح علي بعض الراغبين في الاطلاع عليه من قراء المنار في البلاد المختلفة ومن الحريصين على حفظه من الاخوان بمصر أن أنشره في المنار فشرعت في ذلك في أول المحرم سنة ١٣١٨ وذلك في المجلد الثالث من المنار ، وكننت أولاً أطلع الاستاذ الامام على ما أعده للطبع كلما تيسر ذلك بعد جمع حروفه في المطبعة وقبل طبعه فكان ربما ينقح فيه بزيادة قليلة أو حذف كلمة أو كلمات ، ولا أذكر أنه انتقد شيئاً مما لم يره قبل الطبع ، بل كان راضياً بالكتوب بل معجباً به . على أنه لم يكن كله تقلاعه ومعزواً اليه ، بل كان تفسيراً للكتاب من إنشائه اقتبس فيه من تلك الدروس العالية جل ما استفاد منها ، لذلك كنت أعزو اليه القول المنقول عنه إذا جاء بعد كلام لي في بيان معنى الآية أو الجملة على الترتيب ، فإذا انتهى النقل وشرعت بكلام لي بعده قلت في بدئه (أقول) ولم يكن هذا التمييز ملتزماً في أول الامر بل يكثر في الجزء الاول ما لا عزوفيه ومنه ما هو مشترك بين ما فهمته منه ومن كتب التفسير الاخرى أو من نص الآية على أنني عبرت عنه بأما لي مقتبسة ولما كان رحمه الله تعالى يقرأ كل ما أكتبه إما قبل طبعه وهو الغالب وإما بعده وهو الاقل لم أكن أرى حرجاً فيما أعزوه اليه مما فهمته منه وان لم أكن كتبه عنه في مذكرات الدرس ، لان إقراره إياه يؤكد صحة الفهم وصدق العزو . وبعد أن توفاه الله تعالى صرت أرى من الامانة أن لا أعزو اليه الا ما كتبه عنه أو حفظته حفظاً ، وصرت أكثر أن أقول : قال ما معناه ، أو ما مثاله ، أو ما ملخصه ، مثلاً . على أنني أعتقد أنه لو بقي حياً واطلع عليه لاقره كله ،

وقد بدأت في حياته بتجريد تفسير الجزء الثاني من المنار وطبعه على حدته وتوفي قبل طبع نصفه، فهو قد قرأ ما طبع منه مرتين. وقد اشتهر شعوري بعد ذلك بأن عليّ وحدي تبعة تأليف تفسير مستقل وتبعة ايداعه ماتلقبته عن هذا العالم الكبير للشرق البصيرة، وذوي النصيب الوافر من إرث الله نبي الله داود عليه السلام الذي قال الله تعالى فيه (وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب) وتبعة الامانة في النقل بالمعنى أثقل من تبعة تحري الفهم الصحيح وأدائه ببيان صحيح

وسبب البدء بطبع الجزء الثاني أن الأول كان مختصراً وغير ملتزم فيه ما التزمته فيما بعده من تفسير جميع عبارات الآيات وذكر نصوصها ممزوجة فيه ولذلك اقترحت على الامانة أن يعيد النظر فيه ويزيد فيه ما ينسج له من زيادة أو إيضاح، ولا سيما إيضاح ما انتقد عليه اجماله من الكلام في الملائكة والشياطين وتأويل قصة آدم فقرأ النصف الأول منه بعد نسخه له وزاد فيه ما يراه اقماري معزواً الى خطه ومميزاً بوضعه بين علامتين بهذا الشكل [ ] وزدت أنا في جميع الجزء زيادات غير قليلة صار بها موافقاً لساير الاجزاء في أسلوبه وكنت أميز زيادتي الاخيرة عن أقوالي التي أسندتها الى نفسي أولاً في حال حياة الاستاذ بقولي: وأزيد الآن، أو وأقول الآن ثم تركت ذلك واكتفيت بكلمة (أقول)

هذا وإنني لما استقلت بالعمل بعد وفاته خالفت منهجه رحمه الله تعالى بالتوسع فيما يتعلق بالآية من السنة الصحيحة سواء كان تفسيراً لها أو في حكمها، وفي تحقيق بعض المفردات أو الجمل اللغوية والمسائل الخلافية بين العلماء، وفي الاكثار من شواهد الآيات في السور المختلفة، وفي بعض الاستطرادات لتحقيق مسائل نشدت حاجة المسلمين الى تحقيقها بما يثبتهم بهداية دينهم في هذا العصر أو يقوي حججهم على خصومه من الكفار والمبتدعة، أو يحل بعض المشكلات التي اعيأ حلها بما يطمئن به القلب وتسكن اليه النفس، وأستحسن لقاري أن يقرأ الفصول الاستطرازية الطويلة وحدها في غير الوقت الذي يقرأ فيه التفسير لتدبر القرآن والاهتداء به في نفسه، وفي النهوض باصلاح أمته، وتجهيد شباب ملته: الذي هو المقصود بالذات منه، وأسأله أن

مقدمة التفسير

﴿ المكتسبة من درس الامتياز الامام بالمعنى مع البسط ولايضاح ﴾

التكلم في تفسير القرآن ليس بالامر السهل وربما كان من أصعب الامور وأهمها وما كل صعب يترك ولذلك لا ينبغي أن يتمتع الناس عن طلبه . ووجوه الصعوبة كثيرة أهمها أن القرآن كلام سماوي تنزل من حضرة الربوبية التي لا يكتنه كنهها على قلب أكل الانبياء وهويشتمل على معارف عالية ، ومطالب سامية ، لا يشرف عليها الا أصحاب النفوس الزاكية ، والعقول الصافية ، وان الطالب له يجد أمامه من الهيبة والجلال ، الفائضين من حضرة الكمال ، ما يأخذ بتلييه ، ويكاد يحول دون مطلوبه ، ولكن الله تعالى خفف علينا الامر بأن أمرنا بالفهم . والتعقل لكلامه لانه انما أنزل الكتاب نوراً وهدى مبيناً للناس شرائعه وأحكامه ولا يكون كذلك الا اذا كانوا يفهمونه

والتفسير الذي طلبه هو فهم الكتاب من حيث هو دين يرشد الناس الى ما فيه سعادتهم في حياتهم الدنيا وحياتهم الآخرة فان هذا هو المقصد الاعلى منه وما وراء هذا من المباحث تابع له أو وسيلة لتحقيقه التفسير له وجوه شتى (أحدها) النظر في أساليب الكتاب ومعانيه وما اشتمل عليه من أنواع البلاغة ليعرف به علو الكلام وامتيازه على غيره من القول . سلك هذا المسلك الزمخشري وقد ألم بشيء من المقاصد

الآخري ونحنا نحوه آخرون (ثانيها) الاعراب وقد اعتنى بهذا أقوام توسعوا في بيان وجوهه وما تحتمله الالفاظ منها (ثالثها) تتبع القصص وقد سلك هذا المسلك أقوام زادوا في قصص القرآن ماشاؤا من كتب التاريخ والاسرائيليات ولم يمتدوا على التوراة والانجيل والكتب المعتمدة عند أهل الكتاب وغيرهم بل أخذوا جميع ما سمعوه عنهم من غير تفرق بين غث وسمين ولا تنقيح لما يخالف الشرع ولا يطابق العقل (رابعها) غريب القرآن (خامسها) الاحكام الشرعية من عبادات ومعاملات والاستنباط منها وقد جمع بعضهم آيات الاحكام وفسروها وحدها ومن أشهرهم أبو بكر ابن العربي وكل من يقلب عليهم الفقه من المفسرين يفتون بتفسير آيات أحكام العبادات والمعاملات أكثر من عنايتهم بسائر الآيات (سادسها) الكلام في أصول العقائد ومقارنة الزائنين ومحاجة المختلفين وللإمام الرازي العناية الكبرى بهذا النوع (سابعها) المواعظ والرقائق وقد مزجها الذين ولعوا بها بحكايات المتصوفة والعباد وخرجوا ببعض ذلك عن حدود القضايل والآداب التي وضعها القرآن (ثامنها) ما يسمونه بالإشارة وقد اشتبه على الناس فيه كلام الباطنية بكلام الصوفية ومن ذلك التفسير الذي ينسبونه للشيخ الأكبر محي الدين بن عربي . وانما هو للقاشاني الباطني الشهير وفيه من الزعمات ما يتبرأ منه دين الله وكتابه العزيز

وقد عرفت ان الاكثار في مقصد خاض من هذه المقاصد يخرج بالكثيرين عن المقصود من الكتاب الآلهي ويذهب بهم في مذاهب تنسيهم معناه الحقيقي لهذا كان الذي نمني به من التفسير هو ما سبق ذكره

أي من فهم الكتاب من حيث هو دين ، وهداية من الله للعالمين ، جامعة بين بيان ما يصلح به أمر الناس في هذه الحياة الدنيا ، وما يكونون بمسعداء في الآخرة ، - ويتبعه بلا رب بيان وجوه البلاغة بقدر ما يحتله المعنى وتحقيق الاعراب على الوجه الذي يليق بفصاحة القرآن وبلاغته - أي عند الحاجة الى ذلك كالمسائل التي عدوها مشكلة وربما نشير احيانا الى الاعراب من غير تصريح بعبارات النحو الاصلحية كما تفعل ذلك في بعض نكت البلاغة أو قواعد الاصول حتى لا تكون الاصطلاحات شاغلا للقارئ عن المعاني صارفة له عن العبرة -

ويمكن أن يقول بعض أهل هذا العصر لا حاجة الى التفسير والنظر في القرآن لان الأئمة السابقين نظروا في الكتاب والسنة واستنبطوا الاحكام منها فما علينا الا ان ننظر في كتبهم ونستغني بها . هكذا زعم بعضهم ولو صح هذا الزعم لكان طلب التفسير عبثاً يضيع به الوقت سدى وهو على ما فيه من تعظيم شأن الفقه مخالف لاجماع الامة من النبي صلى صلى الله عليه وسلم الى آخر واحد من المؤمنين ولا أدري كيف يخطر هذا على بال مسلم

الاحكام العملية التي جرى الاصطلاح على تسميتها فقها هي أقل ما جاء في القرآن وان فيه من التهذيب ودعوة الارواح الى ما فيه سعادتها ورفعها من حضيض الجهالة الى أوج المعرفة وارشادها الى طريقة الحياة الاجتماعية ما لا يسفني عنه من يؤمن بالله واليوم الآخر وما هو أجدر بالدخول في الفقه الحقيقي ولا يوجد هذا الارشاد الا في القرآن ، وفيما أخذ منه كإحياء العلوم حظ عظيم من علم التهذيب ولكن سلطان القرآن

على نفوس الذين يفهمونه وتأثيره في قلوب الذين يتلونهم حتى تلاوته لا يساهمه فيه كلام، كما أن الكثير من حكمه ومعارفه لم يكشف عنها اللثام، ولم يفصح عنها عالم ولا امام، ثم ان أئمة الدين قالوا ان القرآن سيبقى حجة على كل فرد من أفراد البشر الى يوم القيامة ومن أدلة ذلك حديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ولا يعقل الا يفهمه ، والاصابة من حكمته وحكمه ، خاطب الله بالقرآن من كان في زمن التنزيل ولم يوجه الخطاب اليهم لخصوصية في أشخاصهم بل لانهم من أفراد النوع الانساني الذي أنزل القرآن لهدايته . يقول الله تعالى « يا أيها الناس اتقوا ربكم » فهل يعقل انه يرضى منا بأن لا نفهم قوله هذا ونكتفي بالنظر في قول ناظر نظر فيه لم يأتنا من الله وحي بوجوب اتباعه لا جملة ولا تفصيلا ؟ كلا انه يجب على كل واحد من الناس أن يفهم آيات الكتاب بقدر طاقته لا فرق بين عالم وجاهل . يكفي العاقل من فهم قوله تعالى « قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون » الخ ما يعطيه الظاهر من الآيات وأن الذين جمعت أوصافهم في الآيات الكريمة لهم الفوز والفلاح عند الله تعالى ، ويكفي في معرفة الاوصاف أن يعرف معنى الخشوع والاعراض عن اللغو وما لا خير فيه والإقبال على ما فيه فائدة له دنيوية أو أخروية وبذل المال في الزكاة والوفاء بالمهد وصدق الوعد والعفة عن إتيان الفاحشة وأن من فارق هذه الاوصاف الى أضدادها فهو المعتدي حدود الله المتعرض لعقابه ، وفهم هذه المعاني مما يسهل على المؤمن من أي طبقة كان ، ومن أهل أي لغة كان ومن الممكن أن يتناول كل أحد من القرآن بقدر ما يجذب نفسه الى الخير ويصرفها عن الشر فان الله تعالى أنزله لهدايتنا وهو يعلم منا كل

أنواع الضيف الذي نحن عليه . وهناك مرتبة تملو على هذه وهي من فروض الكفاية

للتفسير مراتب أدناها أن يبين بالاجال ما يشرب القلب عظمة الله وتنزيهه ويصرف النفس عن الشر ويجذبها الي الخير وهذه هي التي قلنا أنها متيسرة لكل أحد « ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر » وأما المرتبة العليا فهي لا تتم الا بأمور

(أحدها) فهم حقائق الالفاظ المفردة التي أودعها القرآن بحيث يحقق المفسر ذلك من استعمالات أهل اللغة غير مكثف بقول فلان وفهم فلان فان كثيراً من الالفاظ كانت تستعمل في زمن التنزيل لمعان ثم غلبت على غيرها بعد ذلك بزمن قريب أو بعيد . من ذلك لفظ التأويل اشتهر بمعنى التفسير مطلقاً أو على وجه مخصوص ولكنه جاء في القرآن بمعان أخرى كقوله تعالى « هل ينظرون الا تأويله يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق » فما هذا التأويل (١) يجب على من يريد القم الصحيح أن ينتبع الاصطلاحات التي حدثت في الملة ليفرق بينها وبين ما ورد في الكتاب فكثيرا ما يفسر المفسرون كلمات القرآن بالاصطلاحات التي حدثت في الملة بعد القرون الثلاثة الاولى (٢) فلي

-
- (١) لاأندكر أن الاستاذ الامام ذكر معناه عند التمثيل وهو العاقبة وما بعد به (أي القرآن) من المثوبة والعقوبة أي ما يؤول اليه الامر في وعده ووعيده ويراجع تحقيق ذلك في تفسير التأويل والمتشابهات من أول سورة آل عمران
- (٢) من ذلك لفظ الولي معناه في القرآن غالبا الناصر والموالي وأولياء الله أنصار دينه من أهل الايمان والتقوى . قد اصطلعوا بعد ذلك على أن الاولياء =

المدقق أن يفسر القرآن بحسب المعاني التي كانت مستعملة في عصر نزوله والا حسن أن يفهم اللفظ من القرآن نفسه بأن يجمع ما تكرر في مواضع منه وينظر فيه فربما استعمل بمان مختلفة كلفظ الهداية (سيأتي تفسيره في الفاتحة) وغيره ويحقق كيف يتفق معناه مع جملة معني الآية فيعرف المعنى المطلوب من بين معانيه . وقد قالوا ان القرآن يفسر بمضه ببعض وان أفضل قرينة تقوم على حقيقة معنى اللفظ موافقته لما سبق له من القول واتفاقه مع جملة المعنى واختلفه مع القصد الذي جاء له الكتاب بجملة (ثانيها) الاساليب فينبغي أن يكون عنده من علمها ما يفهم به هذه الاساليب الرفيعة وذلك يحصل بممارسة الكلام البليغ ومزاولته مع التفتن لنكتته ومحاسنه والناية بالوقوف على مراد المتكلم منه . نم اتنا لا تتسامى الى فهم مراد الله تعالى كله على وجه الكمال والتمام ولكن يمكننا فهم ما نهتدي به بقدر الطاقة . ويحتاج في هذا الى علم الاعراب وعلم الاساليب (المعاني والبيان) ولكن مجرد العلم بهذه الفنون وفهم مسائلها وحفظ أحكامها لا يفيد المطلوب . ترون في كتب العربية أن العرب كانوا مسددين في النطق يتكلمون بما يوافق القواعد قبل أن توضع ، اتحسبون أن ذلك كان طبيعياً لهم ؟ كلا وانما هي ملكة مكتسبة بالسماع والمحاكاة ولذلك صار أبناء العرب أشد عجمة من العجم عندما اختلطوا بهم ولو كان طبيعياً ذاتياً لهم لما فقدوه في مدة خمسين سنة من بعد الهجرة .

(ثالثها) علم أحوال البشر - فقد أنزل الله هذا الكتاب وجعله

= صنف من الناس تظهر على أيديهم الخوارق ويتصرفون في الكون بما وراء الاسباب ولم يعرف الصعابة هذا المعنى

آخر الكتب وبين فيه ما لم يبينه في غيره . بين فيه كثيراً من أحوال الخلق وطبائمه والسنن الإلهية في البشر وقص علينا أحسن القصص عن الأمم وسيرها الموافقة لسنته فيها فلا بد للناظر في هذا الكتاب من النظر في أحوال البشر في أطوارهم وأدوارهم ومناشئ اختلاف أحوالهم من قوة وضعف، وعز وذل، وعلم وجهل، وإيمان وكفر، ومن العلم بأحوال العالم الكبير علويه وسفليه وبحتاج في هذا الى فنون كثيرة من أهمها التاريخ بأنواعه

قال الاستاذ الامام : أنا لا أعقل كيف يمكن لأحد أن يفسر قوله تعالى « ٢ : ٢١٢ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين » الآية - وهو لا يعرف أحوال البشر وكيف اتحدوا وكيف تفرقوا وما معنى تلك الوحدة التي كانوا عليها وهل كانت نافعة أم ضارة وماذا كان من آثار بعثة النبيين فيهم^{*}

أجل القرآن الكلام عن الأمم وعن السنن الإلهية وعن آياته في السموات والأرض وفي الآفاق والانسف وهو اجمال صادر عن أحاط بكل شيء علماً وأمرنا بالنظر والتفكر والسير في الأرض لنفهم اجماله بالتفصيل الذي يزيدنا ارتقاء وكمالاً ولو اكتفينا من علم الكون بنظرة في ظاهره لكنا كمن يعتبر الكتاب بلون جلده لا بما حواه من علم وحكمة (رابعها) العلم بوجه هداية البشر كلهم بالقرآن فيجب على المفسر

(*) كتب الاستاذ الامام رحمه الله تعالى تفسيراً لهذه الآية جاء فيه بما لا يوجد في كتاب ونشر في الجزء الثاني من مجلد المنار الثامن أي مجلد سنة ١٣٢٣ ويراجع في الجزء الثاني من التفسير

القائم بهذا القرض الكفائي أن يعلم ما كان عليه الناس في عصر النبوة من العرب وغيرهم لأن القرآن ينادي بأن الناس كلهم كانوا في شقاء وضلال وأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث به لهدايتهم واسعادهم . وكيف يفهم المفسر ما قبخته الآيات من عوائد على وجه الحقيقة أو ما يقرب منها اذا لم يكن عارفاً بأحوالهم وما كانوا عليه ؟ هل يكتفي من علماء القرآن دعاة الدين والمناضلين عنه بالتقليد بأن يقولوا تقليداً لغيرهم أن الناس كانوا على باطل وأن القرآن دحض أباطيلهم في الجملة ؟ كلا . وأقول الآن يروى عن عمر (رض) انه قال ان جهل الناس بأحوال الجاهلية هو الذي يخشى أن ينقض عرى الاسلام عروة عروة . اهـ بالمعنى والمراد أن من نشأ في الاسلام ولم يعرف حال الناس قبله يجهل تأثير هدايته وعناية الله بعمله مغيرا لأحوال البشر ومخرجا لهم من الظلمات الى النور ، ومن جهل هذا يظن ان الاسلام أمر عادي . كما ترى بمض الذين يتربون في النظافة والنعم يمدون التشديد في الامر بالنظافة والسواك من قبيل اللغو لأنه من ضروريات الحياة عندهم ولو اختبروا غيرهم من طبقات الناس لعرفوا الحكمة في تلك الأوامر وتأثير تلك الآداب من أين جاء (خامسها) العلم بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كانوا

عليه من علم وعمل وتصرف في الشؤون دنيويها وأخرويها فلم مما ذكرنا أن التفسير قسمان (أحدهما) جاف مبعد عن الله وكتابه وهو ما يقصد به حل الالفاظ وإعراب الجمل وبيان ما ترمي اليه تلك العبارات والاشارات من النكت الفنية وهذا لا ينبغي أن يسمى تفسيرا وإنما هو ضرب من التمرين في الفنون كالنحو والمعاني وغيرها

و (ثانيهما) وهو التفسير الذي قلنا أنه يجب على الناس على أنه فرض كفاية هو الذي يستجمع تلك الشروط لاجل أن تستعمل لغاتها، وهو ذهاب المفسر إلى فهم المراد من القول، وحكمة التشريع في المقائيد والاحكام، على الوجه الذي يجذب الارواح ويسوقها إلى العمل والهداية المودعة في الكلام، ليتحقق فيه معنى قوله «هدى ورحمة» ونحوها من الاوصاف. فالقصد الحقيقي وراء كل تلك الشروط والقنن وهو الاهتداء بالقرآن قال الاستاذ الامام وهذا هو الفرض الاول الذي أرمي اليه في قراءة التفسير ٧ وتكلم الاستاذ الامام أيضا عن التفسير والتأويل في اصطلاح العلماء ثم بين عظيم شأن تفسير القرآن وفهمه بما مثاله : مثل الناطقين بالربية الآن من العراق إلى نهاية بلاد مراكش بالنسبة إلى العرب في لغتهم كمثل قوم من الاعاجم مخاطبين للعرب وجد في كلامهم بسبب المخالطة مفردات كثيرة من العربية فهو لاء الاقوام أشد حاجة إلى التفسير وفهم القرآن من المسلمين الاولين ولا سيما من كانوا في القرن الثالث حيث بدى بكتابة التفسير وأحسن المسلدون بشدة حاجتهم اليه، ولا شك ان من يأتي بعدنا يكون أحوج منا إلى ذلك اذا بقينا على تقهقرنا ولكن اذا يسر الله لنا نهضة لأحياء لغتنا وديننا فربما يكون من بعدنا أحسن حالا منا.

التفسير عند قومنا اليوم ومن قبل اليوم بقرون هو عبارة عن الاطلاع على ما قاله بعض العلماء في كتب التفسير على ما في كلامهم من اختلاف يتنزه عنه القرآن ٨١: ٤ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا» وليت أهل العناية بالاطلاع على كتب التفسير يطلبون لأقسامهم ٤ — التفسير — أول

معنى تستقر عليه أفهامهم في العلم بمعاني الكتاب ثم يشونه في الناس ويحملونهم عليه، ولكنهم لم يطلبوا ذلك وإنما طلبوا صناعة يفاخرون بالفن فيها، ويمارون فيها من يباريهم في طلبها، ولا يخرجون لظهار البراعة في تحصيلها عن حد الاكثار من القول، واختراع الوجوه من التأويل، والالغراب في الابعاد عن مقاصد التنزيل، ان الله تعالى لا يسألنا يوم القيامة عن أقوال الناس وما فهموه وإنما يسألنا عن كتابه الذي أنزله لإرشادنا وهدايتنا وعن سنة نبيه الذي بينا لنا مآزل الينا «١٦: ٤٤» وأنزلنا اليك الذكر لتبين للناس ما نزل اليهم «يسألنا هل بقلتم الرسالة؟ هل تدبرتم ما بأنتم؟ هل علقتم ماعنه نهيتهم وما به أمروهم؟ وهل عملتم بأرشاد القرآن واهتديتم بهدي النبي واتبعتم سنته؟ عيما لنا تنتظر هذا السؤال ونحن في هذا الاعراض عن القرآن وهديه في الغفلة والغرور

معرفتنا بالقرآن كمعرفتنا بالله تعالى : أول ما يلحق الوليد عندنا من معرفة الله تعالى هو اسم «الله» تبارك وتعالى يتعلمه بالإيمان السكاذبة كقوله : والله لقد فعلت كذا وكذا والله ما فعلت كذا : وكذلك القرآن يسمع الصبي ممن يعيش معهم أنه كلام الله تعالى ولا يعقل معنى ذلك ثم لا يعرف من تعظيم القرآن الا ما يعظمه به سائر المسلمين الذين يتربى بينهم وذلك بأمرين

(أحدهما) اعتقاد ان آية كذا اذا كتبت وحيت بماء وشربه صاحب مرض كذا يشفى، وأن من حمل القرآن، لا يقربه جن ولا شيطان، ويبارك له في كذا وكذا، الى غير ذلك مما هو مشهور ومعروف للعامة، اكثر مما هو معروف للخاصة، ومع صرف النظر عن صحة هذا

وعدم صحته نقول ان فيه مبالغة في التعميم عظيمة جداً ولكنها (وبالأسف) لا تزيد عن تعظيم التراب الذي يؤخذ من بعض الاضرحة ابتغاء هذه المنافع والقوائد نفسها . أقول ونحو هذا ما يعلق على الاطفال من التعاويذ والتنجيس^{*} كالخرق والعظام والتمائم المشتمة على الطلسمات والكلمات الاعجمية، المنقولة عن بعض الامم الوثنية ، هذا الضرب من تعظيم القرآن نسميه اذا جرينا على سنة القرآن عبادة للقرآن لا عبادة لله به .

(ثانيهما) الهزة والحركة المخصوصة والكلمات المعلومة التي تصدر من يسمعون القرآن اذا كان القارئ رخيماً الصوت حسن الأداء عارفاً بالتطريب على أصول النغم والسبب في هذه اللذة والاشوة هو حسن الصوت والنغم بل أقوى سبب لذلك هو بعد السامع عن فهم القرآن وأعني بالفهم ما يكون عن ذوق سليم تصببه أساليب القرآن بمجائبها وتملكه مواعظه فتشغله عما بين يديه مما سواه . لا أريد الفهم المأخوذ بالتسليم الأعمى من الكتب أخذاً جافاً لم يصحبه ذلك الذوق وما يتبعه من رقة الشعور ولطف الوجدان اللذين هما مدار التعمق والتأثر ، والفهم والتدبر .

لهذا كله يمكننا أن نقول ان الجاهلية اليوم أشد من الجاهلية والضاالين في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لأن من أولئك من قال الله تعالى فيهم « يرفونهم كما يرفون أبناءهم » ومعرفة الحق أمر عظيم شريف نعم ربما كان

(*) التعاويذ جمع تعويذ ويقال عوذ جمع عوذة (كغرفة وغرف) وهو الرقية وما يعلق من كتابة وغيرها على الانسان للوقاية من العين والخن والفرع ، ومثلها التنجيس جمع تنجيس وتسمي العرب المعوذ الذي يعلق هذه الاشياء المنجس (بكسر الجيم المسندة) والمعلقة عليه المنجس (بفتحها)

أثم صاحبها مع الجحود أشد ولكنه يكون دائماً ملوماً من نفسه على الاعراض عن الحق وهذا اللوم يزول ما في نفسه من الاصرار على الباطل كان البدوي راعي الغنم يسمع القرآن فيخر له ساجداً لما عنده من رقة الإحساس ولطف الشعور، فهل يقاس هذا بأي متعلم اليوم؟ أرايت أهل جزيرة العرب كيف انضوا الى الاسلام بمجاذبية القرآن لما كان لهم من دقة الفهم، التي كانت سبب الانجذاب الى الحق، وأشار الاستاذ الامام هنا الى البنت الاعراية التي فطنت لاشتمال الآية الآتية على أمرين ونهيين وبشارتين . وبجمل الخبر ان الاصمعي قال سمعت بنتاً من الأعراب خماسية أو سداسية تنشد

أستغفر الله لذنبي كله   قتلنا انساناً بغير حله

مثل غزال ناعم في دله   واتنصف الليل ولم أصله

فقلت لها قاتلك الله ما أفصحك، فقالت ويحك أيعبد هذا فصاحة مع قوله تعالى « ٧: ٢٧ » وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه فاذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني أنا رادوه اليك وجاعلوه من المرسلين »
 فجمع في آية واحدة بين أمرين ونهيين وبشارتين

لما رأى علماء المسلمين في الصدر الأول تأثير القرآن في جذب قلوب الناس الى الاسلام وأن الاسلام لا يحفظ الا به ولما كان العرب قد اختلطوا بالعجم وفهم من دخل في الاسلام من الاعاجم ما فهمه علماء العرب أجمع كل على وجوب حفظ اللغة العربية ودونوا لها الدواوين ووضعوا لها القنون . نعم ان الاشتغال بلغة الامة وآدابها فضيلة في نفسه ومادة من مواد حياتها ولا حياة لأمة ماتت لغتها ولكن لم يكن

هذا وحده هو الحامل لسلف الامة على حفظ اللغة بمفرداتها وأساليبها وآدابها وانما الحامل لهم على ذلك ماذ كرنا .

ألف العلامة الاسفرايني كتاباً في الفرق ختمه بذكر أهل السنة ومزاياهم وعدم فضائلهم التي امتازوا بها على سائر الفرق التبريزي في اللغة وآدابها وبين ذلك بأجلى بيان . فإين هذه المزايا اليوم وأين آثارها في فهم القرآن ؟ بل وفهم ما دونه من الكلام البليغ ! وقدينا وجه الحاجة في التفسير الى تحصيل ملكة الذوق العربي والى غير ذلك من الامور التي يتوقف عليها فهم القرآن اه أقول الآن إن القرآن هو حجة الله البالغة على دينه الحق ، فلا

بقاء للاسلام إلا بفهم القرآن فهما صحيحا ، ولا بقاء لقومه إلا بحياة اللغة العربية ، فان كان باقيا في بعض بلاد الاعاجم فانما بقاءؤه بوجود بعض العلماء العارفين من التفسير ما يكفي رد الشبهات عن القرآن وعدم وبقاء ثقة العامة بهم وبما يقولونه تقليداً لهم فيه ، أو بعدم عروض الشبه لهم من دعاة الاديان الاخرى مع تأثير الوراثة والتقليد من قبيل ما يسمى في العلم الطبيعي بحركة الاستمرار ، ولهذا اتفق علماء الاسلام من العرب والعجم على حفظ اللغة العربية ونشرها كما تقدم وكان العلم والدين في أوج القوة ، بحياة اللغة العربية كان جميع من دخل في الاسلام يشعر بأنه صار أخا لجميع المسلمين وان أمته هي الأمة الاسلامية لا العربية ولا الفارسية ولا القبطية ولا التركية . . . كما قال تعالى (٩٢: ٢١) وأن هذه أمتكم أمة واحدة وانار بكم فاعبدون) ومن البديهي ان وحدة الأمة لا تتم الا بوحدة اللغة ولان لغة تجمع المسلمين وتربطهم الالفة الدين الذي جعلهم بنعمة الله اخوانا وهي العربية التي لم تمد خاصة بالجنس العربي اذا نظرنا الى الأجناس (المعبر

عنهم في اصطلاح المنطق بالاصناف) من جهة أنسابهم وأوطانهم ولهذا كان يجتهد مسلمو العجم في خدمة هذه اللغة كما يجتهد مسلمو العرب بلافرق ويمدونهم لقتهم لأنها لغة القرآن التي تقوم بها حجته وهم من أمة القرآن كالعرب بلافرق . قال تعالى (١٣: ٤٩) يا أيها الناس انا خلقناكم من ذكر واثني وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتقاكم) وفي حديث جابر عند البيهقي وابن مردويه ان النبي (ص) قال في خطبة الوداع في وسط أيام التشريق « يا أيها الناس ألا إن ربكم واحد لا فضل لعربي على عجمي ولا لعجمي على عربي ولا لأسود على أحمري ولا لأحمر على أسود الا بالتقوى » ان اكرمكم عند الله اتقاكم ، ألا هل بلغت ؟ - قالوا بلى يا رسول الله ، قال - فيبلغ الشاهد الغائب »

٧ ثم حدثت في الاسلام عصية الجنسية الجاهلية التي حرّمها الاسلام وشدد في منعها بعد أن ضعف العلم والدين في المسلمين بضعف اللغة العربية فيهم حتى قام بعض الأعاجم في هذه السنين الاخيرة يدعون قومهم الى ترجمة القرآن بلغتهم والاستغناء عن القرآن العربي زاعما ان الاسلام دين ليس له لغة وغلا بعض هؤلاء في بغض العربية فدعا مسلمي قومه الى الاذان والصلاة والخطبة بلغتهم وقد أجمع المسلمون بالعمل على اقامة هذه الشعائر الاسلامية بلغة الاسلام العربية الى اليوم ، وكان من عاقبة هذا الضعف في العلم والدين ان بعض المسلمين في بلاد الاعاجم (كجاوه) التي يقل فيها العلماء العارفون بالدين ولقته القادرون على دفع الشبه عن القرآن صاروا يرتدون عن الاسلام لا يضاع دعاة النصرانية خلالهم وسؤالهم الفتنة بالتشكيك في القرآن والظعن فيه وأين من يفهم ويدافع عنه هناك ، ومنهم من صار

يفخر بسلفه من الوثنيين والمجوس حتى بفرعون الذي لعنه الله في جميع كتبه
أمرنا الله تعالى ان تدبر القرآن ونعتبر به وتذكر ونهتدي وان نعلم
مانقوله في صلاتنا من آياته وأذكاره وا كدهذه المسائل في آيات كثيرة
والامثال لها والعمل بها لا يكون الا بفهم العربية الفصحى وما لا يتم
الواجب الا به فهو واجب . وجعل الله تعالى القرآن معجزا للبشر ولا تقوم
حجته في هذا عليهم الا بفهمه ولا يمكن فهمه الا بفهم العربية الفصحى ،
فعرفته العربية من ضروريات دين الاسلام ندعو اليها جميع المسلمين
بدعائهم الى القرآن ،

وانا نعتقد ان المسلمين ما ضعفوا وزال ما كان لهم من الملك الواسع
الا بإعراضهم عن هداية القرآن ، وانه لا يعود اليهم شيء مما فقدوا من
العزيز والسيادة والكرامة الا بالرجوع إلى هدايته ، والاعتصام بحبله ،
كما يرون ذلك مبينا في تفسير الآيات الكريمة الدالة عليه ، ولا يتم لهم
ذلك الا بالاتفاق على إحياء لغته فالدعاء له دعاء لها (٨ : ٢٤) يا أيها الذين
آمنوا استجبوا لله وللرسول اذ دعاكم لما يحبيكم واعلموا أن الله يحول
بين المرء وقلبه وأنه اليه تحشرون ٢٥ وانقوفتنة لاتصين الذين
ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب ٢٦ واذكروا إذ أنتم
قليل مستضعفون في الارض تخافون ان يخطفكم الناس فأواكم وأيدكم
بنصره ورزقكم من الطيبات لعلكم تشكرون وبالشكر تدوم النعم ،
وكفرها مجلبة النعم ، ولذلك أرشدنا الله في فاتحة كتابه إلى الدعاء بان
يهدينا صراط المنعم عليهم من الشاكرين ، وهانحن أولاء نبدأ بالمقصود
بعون الله الرحمن الرحيم

سورة الفاتحة

(١)

هذه السورة مكية وآياتها سبع والفرق بين السورة المكية والمدنية هو ان المكية أكثر إيجازاً لان مخاطبين بهم هم أبغ العرب وأفصحهم وعلى الإيجاز مدار البلاغة عندهم ، ثم ان معظمها تنبيهاً وزواجر وبيان لاصول الدين بالاجمال وقد قلت في مقدمة الطبعة الثانية لمجلد المنار الاول في أسلوب السور المكية مانصه: إن أكثر السور المكية لاسيما المنزلة في أوائل البعثة قوارع تصخ الجنان ، وتصدع الوجدان ، ونفزع القلوب الى استشعار الخوف ، وتدع العقول الى اطالة الفكر ، في الخطيئين الغائب والعيد ، والخطيرين القريب والبعيد ، وهما عذاب الدنيا بالابادة والاستئصال ، أو الفتح الذاهب بالاستقلال ، وعذاب الآخرة وهو أشد وأقوى ، وأنكى وأخزى ، بكل من هذا وذاك أنذرت السور المكية أولئك المخاطبين اذا أصروا على شركهم ، ولم يرجعوا بدعوة الاسلام عن ضلالهم وافكهم ، ويأخذوا بتلك الأصول المجملة ، التي هي الخفيفة السمحة السهلة ، وليست بالشيء الذي ينكره العقل ، أو يستثقله الطبع ، وإنما ذلك تقليد الآباء والأجداد ، يصرف الناس عن سبيل الهدى والرشاد ،

راجع تلك السورة العزيزة ولاسيما قصار المفصل منها كالحاقهما الحاقة ، والقارعة ما القارعة ، واذا وقعت الواقعة ، واذا الشمس كورت ، واذا السماء انفطرت ، واذا السماء انشقت ، واذا زلزلت الارض زلزالها ، والذاريات ذروا ، والمرسلات عرفاء ، والنازعات غرقا

تلك السور التي كانت بندها ، وفهم القوم لبلاغتها وعبرها ، نفعهم من سماع القرآن ، حتي يفروا من الداعي (ص) من مكان الى مكان (٧٤ : ٥٠) كأنهم حمر مستغرة ٥١ فرت من قسورة ، - ١١٥ : ٥ ألا انهم يثنون صدورهم

ليستخفوا منه ، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون) ثم الى السور
المكية الطوال ، فلا تجدها تخرج في الأوامر والنواهي عن حد الاجال ، كقوله
عز وجل (١٧ : ٢٣ وقضى ربك أن تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا) —
الى ٣٧ منها ، وقوله بعد إباحة الزينة وانكار تحريم الطبقات من الرزق (٧ :
٣٢ قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والامم والبني بغير الحق
وان تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وان تقولوا على الله ما لا تعلمون)

وأما السور المدنية ففي أسلوبها شي من الاسهاب ، ولا سيما في مخاطبة أهل الكتاب ،
لأنهم أقل بلاغة وفهما من العرب الاصلاء ولا سيما قریش ، وما فيها من الكلام
في أصول الدين أكثره محاجة لهم (لأهل الكتاب) ونعي عليهم ، واثبات
لتحريفهم ما نزل اليهم ، وابتداعهم فيه واعراضهم عن هدايته ، ونسيانهم حظا مما
ذكروا به ، ودعوة لهم الى التوحيد الخالص توحيد الألوهية والربوبية ، وبيان
لكون الاسلام الذي جاء به القرآن ، هودين جميع الانبياء عليهم الصلاة والسلام ،
وفي هذه السور المدنية أيضا بيان لما لا بد منه من الاحكام العملية في العبادات
والمعاملات الشخصية والمدنية والسياسية والحربية ، ولأصول الحكومة الاسلامية
والتشريع فيها ، كما تراه في طوال الفصل منها ، كالبقرة وآل عمران والنساء والمائدة .
وقد اختلف العلماء في المكي والمدني من السور فقبل المكي ما نزل في شأن أهل
مكة وإن كان نزوله في أهل المدينة والمدني غيره ، وقبل المكي ما نزل بمكة ولو
بعد الهجرة كالذي نزل في عام الفتح وفي حجة الوداع ، والصحيح الذي عليه
الجمهور ان المكي ما نزل قبل الهجرة والمدني ما نزل بعدها سواء نزل بالمدينة نفسها
أو ضواحيها أو في مكة عام الفتح وعام حجة الوداع أو في غزوة من الغزوات .
فالسور المكية هي التي نزلت في أول الاسلام لاجل الدعوة اليه وبيان أساس
الدين وكلياته من الايمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والنبين ومن
ترك الشرور والمعاصي والمنكرات المعروفة للناس بعقولهم وفطرتهم . وفعل الخيرات
والمعروف بحسب الرأي والاجتهاد الموكول الى القلوب والضائر والصور المدنية هي التي

نزلت بعد الهجرة وكثرة المسلمين وتكون جماعتهم بيان الاحكام التفصيلية كما قلنا
 آثفا ، وسترى ذلك مفصلا في القسمين تفصيلا
 والسورة طائفة من القرآن مؤلفة من ثلاث آيات فأكثر لها اسم معروف
 بالتوقيف والرواية الثابتة بالأحاديث والآثار ، قيل ان اسمها مشتق من السور الذي
 يحيط بالبلد وقيل من السور المهور ومعناه البقية وبقية كل شيء جزء منه فالمراد بها
 جزء معين من القرآن ، وقيل من السور وهو العلو والارتفاع ، وقد رويت أسماء السور
 عن الصحابة مرفوعة وموقوفة ولكنهم لم يكتبوها في مصاحفهم لانهم لم يكتبوا
 فيها الا ألقاظ التنزيل لثلاث يتوهم أحد من الناس إذا هم زادوا شيئا كأسماء السور
 أو لفظ « آمين » بعد الفاتحة انه من التنزيل

هذا - ولفظ « الفاتحة » صفة مؤنث الفاتح قال الاستاذ الامام : سميت الفاتحة
 فاتحة لانها أول القرآن في هذا الترتيب (وتكلم عن لفظ الفاتحة وعن التاء فيه)
 ونسى أم الكتاب وقالوا ان حديث النهي عن تسميتها هذا الاسم موضوع .
 ثم قال : يتكلمون عند الكلام عن السور على المكي والمدني وهو يفيد في معرفة
 الناسخ والمنسوخ وهي مكة خلافا لمجاهد فالاجماع على أن الصلاة كانت
 بالفاتحة لأول فرضيتها ولا ريب أن ذلك كان في مكة وقالوا هي المراد بالسمع
 الثاني في قوله تعالى « ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم » وهو مكي
 بالنص . وقال بعضهم انها نزلت مرتين مرة بمكة عند فرضية الصلاة واخرى
 بالمدينة حين حولت القبلة وكان صاحب هذا القول أراد الجمع بين القولين وليس
 بشيء . وقال كثيرون انها أول سورة أنزلت بتامها ،

أقول الآن ذكر الحافظ السيوطي في الاتقان أربعة أقوال في أول ما أنزل
 (أحدها) « ٩٦ اقرأ باسم ربك » رواه الشيخان وغيرها من حديث عائشة
 (ثانيها) « ٧٤ يا أيها المدثر » رواه الشيخان عن سلمة بن عبد الرحمن عن جابر بن
 عبد الله . وجعلوا بين القولين بأن الأول هو أول ما نزل على الإطلاق وهو صدر
 سورة اقرأ والثاني أول سورة نزلت بتامها أو الثاني أول ما نزل بعد فترة الوحي أمرا
 بتبليغ الرسالة . وقيل في الجمع غير ذلك كما في الاتقان (ثالثها) سورة الفاتحة قال

في الكشف ذهب ابن عباس ومجاهد الى ان أول سورة نزلت (اقرأ) وأكثر المفسرين الى أن أول سورة نزلت فاتحة الكتاب (قال السيوطي) وقال ابن حجر والذي ذهب اليه أكثر الأئمة هو الأول وأما الذي نسبته الى الأكر فليقل به الا عدد أقل من القليل بالنسبة الى من قال بالأول . وحجته ما أخرجه البيهقي في الدلائل والواحي من طريق يونس بن بكير عن يونس بن عمرو عن أبيه عن أبي ميسرة عمرو بن شرحبيل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لخديجة « اني اذا خلوت وحدي سمعت نداء فقد والله خشيت أن يكون هذا أمرا » فقالت معاذ الله ما كان الله ليفعل بك فوالله إنك لتؤدي الأمانة وتصل الرحم وتصدق الحديث . — وفي الحديث أنه اخبر ورقة بذلك وان ورقة أشار عليه بأن يثبت ويسمع النداء وأنه (ص) لما خلا ناداه أي الملك « يا محمد قل : بسم الله الرحمن الرحيم ، الحمد لله رب العالمين — حتى بلغ — ولا الضالين » قال السيوطي في الحديث هذا مرسل رجاله ثقة ، ونقل عن البيهقي احتمال ان هذا بعد نزول صدر « اقرأ باسم ربك »

هذا — وأما الاستاذ الامام فقد رجح أنها أول ما نزل على الاطلاق ولم يستثن قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » ونزع في الاستدلال على ذلك منزعا غريبا في حكمة القرآن وفقه الدين فقال ما مثاله :

ومن آية ذلك ان السنة الإلهية في هذا الكون سواء كان كون إيجاد أو كون تشريع ان يظهر سبحانه الشيء مجلا ثم يتبعه التفصيل بعد ذلك تدريجا وما مثل الهدايات الإلهية الا مثل البذرة والشجرة العظيمة فهي في بدايتها مادة حياة تحتوي على جميع أصولها ثم تنمو بالتدريج حتى تبسق فروعها بعد ان تعظم دوحها ثم تجود عليك بشرها . والفاتحة مشتملة على مجمل ما في القرآن وكل ما فيه تفصيل للاصول التي وضعت فيها ولست أعني بهذا ما يعبرون عنه بالإشارة ودلالة الحروف كتولم ان أسرار القرآن في الفاتحة وأسرار الفاتحة في البسلة وأسرار البسلة في الباء وأسرار الباء في تقطعها فان هذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه عليهم

الرضوان ولا هو معقول في نفسه وأما هو من مخترعات الغلاة الذين ذهب بهم الغلو الى سلب القرآن خاصته وهي البيان (قال) ويان ما أريد هو أن ما نزل القرآن لاجله أمور (أحدها) التوحيد لان الناس كانوا كلهم وثنيين وان كان بعضهم يدعي التوحيد (ثانيها) وعد من أخذ به وتبشيره بحسن الثوبة ووعد من لم يأخذ به وانذاره بسوء العقوبة . والوعيد يشمل ما للامة وما للأفراد فيعم نعم الدنيا والآخرة وسعادتهما والوعيد كذلك يشمل تقمها وشقاءهما فقد وعد الله المؤمنين بالاستخلاف في الارض والعزة والسلطان والسيادة وأعد المخالفين بالحزني والشقاء في الدنيا كما وعد بالجنة والنعيم وأعد بنار الجحيم في الآخرة (ثالثها) العبادة التي تحمي التوحيد في القلوب وتثبت في النفوس (رابعها) يان سبيل السعادة وكيفية السير فيه الموصل الى نعم الدنيا والآخرة (خامسها) قصص من وقف عند حدود الله تعالى وأخذ بأحكام دينه وأخبار الذين تعدوا حدوده ونبذوا أحكام دينه ظهريا لأجل الاعتبار واختيار طريق المحسنين ومعرفة سنن الله في البشر

= هذه هي الامور التي احتوى عليها القرآن وفيها حياة الناس وسعادتهم الدنيوية والأخروية والفاتحة مشتملة عليها إجمالاً بغير ما شك ولا ريب فأما التوحيد ففي قوله تعالى (الحمد لله رب العالمين) لانه ناطق بأن كل حد وثناء يصدر عن نعمة ما فهو له تعالى ولا يصح ذلك الا اذا كان سبحانه مصدر كل نعمة في الكون نستوجب الحمد ومنها نعمة الخلق والايجاد والبرية والتسمية ولم يكتف باستلزام العبارة لهذا المعنى فصرح به بقوله (رب العالمين) ولفظ (رب) ليس معناه المالك والسيد فقط بل فيه معنى البرية والانماء وهو صريح بأن كل نعمة يراها الانسان في نفسه وفي الآفاق منه عز وجل فليس في الكون متصرف بالايجاد ولا بالاشقاء والاسعاد سواء

= التوحيد أهم ما جاء لاجله الدين ولذلك لم يكتف في الفاتحة بمجرد الإشارة اليه بل استكمل به قوله (اياك نعبد واياك نستعين) فاجتث بذلك جذور الشرك والوثنية التي كانت فاشية في جميع الامم وهي اتخاذ أولياء من دون الله تعتقد لهم

السلطة الغيبية ويدعون لذلك من دون الله ويستعان بهم على قضاء الحوائج في الدنيا ويتقرب بهم الى الله زلفى وجميع ما في القرآن من آيات التوحيد ومقارنة المشركين هو تفصيل لهذا الاجمال

== وأما الوعد والوعيد فالأول منهما مطوي في « بسم الله الرحمن الرحيم » فذكر الرحمة في أول الكتاب — وهي التي وسعت كل شيء — وعد بالاحسان وقد كررها مرة ثانية تنبيها لنا على أمره إيانا بتوحيده وعبادته رحمة منه سبحانه بنا لأنه لمصلحتنا ومنفعتنا . وقوله تعالى (مالك يوم الدين) يتضمن الوعد والوعيد معا لأن معنى الدين الخضوع أي ان له تعالى في ذلك اليوم السلطان المطلق والسيادة التي لا نزاع فيها لا حقيقة ولا ادعاء وأن العالم كله يكون فيه خاضعا لعظمته ظاهرا وباطنا يرجو رحمته ويخشى عذابه وهذا يتضمن الوعد والوعيد . أو معنى الدين الجزاء وهو إما ثواب للمحسن وأما عقاب للمسيء وذلك وعد ووعيد . وزد على ذلك أنه ذكر بعد ذلك (الصراط المستقيم) وهو الذي من سلوكه فاز ومن تنكبه هلك وذلك يستلزم الوعد والوعيد

== وأما العبادة فبعد أن ذكرت في مقام التوحيد بقوله (اياك نعبد وإياك نستعين) أوضح معناها بعض الايضاح في بيان الامور الاربعة الذي يشملها ويشمل أحكام المعاملات وسياسة الأمة بقوله تعالى (اهدنا الصراط المستقيم) أي انه قد وضع لنا صراطا سبيبه ويحدده وتكون السعادة في الاستقامة عليه ، والشقاوة في الانحراف عنه ، وهذه الاستقامة عليه هي روح العبادة ويشبه هذا قوله تعالى « والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر » فالتواصي بالحق والصبر هو كمال العبادة بعد التوحيد . والفاتحة بمجملتها تنفخ روح العبادة في المتدبر لها وروح العبادة هي اشراق القلوب خشية الله وهيبته والرجاء لفضله لا الأعمال المعروفة من فعل وكف وحركات اللسان والأعضاء فقد ذكرت العبادة في الفاتحة قبل ذكر الصلاة وأحكامها والصيام وأيامه وكانت هذه الروح في المسلمين قبل أن يكلفوا هذه الاعمال البدنية وقبل نزول أحكامها التي فصلت في القرآن تفصيلا ما وانما الحركات

والاعمال ما يتوصل به الى حقيقة العبادة ومنح العبادة الفكر والعبرة
 = وأما الاخبار والقصص ففي قوله تعالى (صراط الذين أنعمت عليهم) تصریح
 بأن هناك قوما تقدموا وقد شرع الله شرائع لهدايتهم: وصائح يصبح ألا فانظروا
 في الشؤون العامة التي كانوا عليها واعتبروا بها . كما قال تعالى لئله يدعو الى
 الاقتداء بمن كان قبله من الانبياء « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده »
 حيث بين أن القصص إنما هي اللحظة والاعتبار . وفي قوله تعالى (غير المغضوب
 عليهم ولا الضالين) تصریح بأن غير المنعم عليهم فريقان فريق ضل عن
 صراط الله وفريق جاحده وعاند من يدعو اليه فكان محفوقا بالغضب الالهي
 والحزبي في هذه الحياة الدنيا . وباقي القرآن يفصل لنا في أخبار الامم هذا الاجال
 على الوجه الذي يفيد العبرة فيشرح حال الظالمين الذين قاوموا الحق عنادا ،
 والذين ضلوا فيه ضلالا ، وحال الذين حافظوا عليه وصبروا على ما أصابهم في سبيله .
 فتبين من مجموع ما تقدم ان الفاتحة قد اشتملت اجمالا على الاصول التي
 يفصلها القرآن تفصيلا فكان إنزالها أولا مواظقا لسنة الله تعالى في الابداع . وعلى
 هذا تكون الفاتحة جذيرة بأن تسمى (أم الكتاب) كما قول ان النواة أم النخلة
 فان النواة مشتملة على شجرة النخلة كلها حقيقة لا كما قال بعضهم ان المعنى
 في ذلك أن الام تكون أولا ويأتي بعدها الاولاد

وأقول الآن : هذا ما قاله الاستاذ الامام مبسوطا موضحا ويمكن ان يقال ان
 نزول أول سورة العلق قبل الفاتحة لا يتنافى هذه الحكم التي بينها لانه تمهيد للوحي
 المجمل والمفصل خاص بحال النبي (ص) وإعلام له بأنه يكون وهوامي قارئاً بعناية
 الله تعالى وغرجا للاميين من أميتهم الى العلم بالقلم أي الكتابة وفي ذلك استجابة لدعوة
 ابراهيم (٢ : ١٢٨) ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلوا عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب
 والحكمة ويزكيهم) فسر الاستاذ الامام الكتاب بالكتابة ثم كانت الفاتحة أول
 سورة نزلت كاملة وأمر النبي بجعلها أول القرآن وانمقد على ذلك الاجماع

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(٢) اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ اَلْعٰلَمِيْنَ (٣) اَلرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ (٤) مَلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ
(٥) اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ (٦) اِهْدِنَا الصِّرَاطَ اَلْمُسْتَقِيْمَ (٧) صِرَاطَ
اَلَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ • فَيَرِ الْمَنْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّيْنَ

لا أذكر ماقاله الاستاذ الامام في البسلة من حيث لفظها واعرابها وهل هي آية أو جزء آية من الفاتحة أو ليست منها فان الخلاف في ذلك مشهور وقد اختصر الاستاذ القول فيه اختصاراً وقال انها على كل حال من القرآن فتكلم عليها كسائر الآيات

وأقول الآن اجمع المسلمون على ان البسلة من القرآن وانها جزء آية من سورة النمل واختلفوا في مكانها من سائر السور فذهب الى انها آية من كل سورة علماء السلف من أهل مكة فقهاهم وقرائهم ومنهم ابن كثير، وأهل الكوفة ومنهم عاصم والكسائي من القراء وبعض الصحابة والتابعين من أهل المدينة والشافعي في الجديد وأتباعه والثوري واحد في أحد قوليهِ والامامية ومن المروي عنهم ذلك من علماء الصحابة عليّ وابن عباس وابن عمر وابو هريرة، ومن علماء التابعين سعيد بن جبير وعطاء والزهري وابن المبارك، واقوى حججهم في ذلك إجماع الصحابة ومن بعدهم على إثباتها في المصحف أول كل سورة سوى سورة براءة (التوبة) مع الامر بتجريد القرآن عن كل ما ليس منه ولذلك لم يكتبوا (آمين) في آخر الفاتحة، وأحاديث منها ما أخرجه مسلم في صحيحه من حديث أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «أنزلت عليّ آفا سورة قرأ :

بسم الله الرحمن الرحيم » وروى ابو داود باسناد صحيح عن ابن عباس ان رسول الله (ص) كان لا يعرف فصل السورة - وفي رواية انقضاء السورة - حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم . واخرجه الحاكم في المستدرک وقال صحيح على شرط الشيخين . وروى الدارقطني من حديث ابي هريرة قال قال رسول الله (ص) اذا قرأتم الحمد لله (أي سورة الحمد لله) فاقروا بسم الله الرحمن الرحيم فانها أم القرآن والسبع المثاني وبسم الله الرحمن الرحيم إحدى آياتها » وذهب مالك وغيره من علماء المدينة والاوزاعي وغيره من علماء الشام وأبو عمرو ويعقوب من قراء البصرة الى انها آية مفردة انزلت لبيان روس السور والفصل بينها وعليه المنفية ، وقال حمزة من قراء الكوفة وروى عن احمد انها آية من الفاتحة دون غيرها ، وثمة أقوال أخرى شاذة

هذا - وقد قال الاستاذ الامام: القرآن إمامنا وقدوتنا فافتتاحه بهذه الكلمة ارشاد لنا بأن نفتح أعمالنا بها فما معنى هذا ؟ ليس معناه أن نفتح أعمالنا باسم من أسماء الله تعالى بأن نذكره على سبيل التبرك أو الاستعانة به بل أن نقول هذه العبارة ﴿ بسم الله الرحمن الرحيم ﴾ فانها مطلوبة لذاتها

أقول الآن : الاسم هو اللفظ الذي يدل على ذات من الذوات كحجر وخشب وزيد أو معنى من المعاني كالعلم والفرح . وقال ابن سيده هو اللفظ الموضوع على الجوهر أو العرض . وقال الراغب الاسم ما يعرف به ذات الشيء وأصله . وقال كثيرون انه مشتق من السمو وان أصله سمو لان تصغيره سمي وجمعه اسماء . والسمو الملو كأن الاسم يعلم مسماه بكونه عنوانا له ودليلا عليه . وقال آخرون انه من السمة وهي العلامة وأصله وسم . وقال بعض الباحثين في الكلام والفلسفة ان الاسم يطلق على نفس الذات والحقيقة والوجود والعين وهي عندهم اسماء مترادفة . وهذا القول ليس من اللغة في شيء ولا هو من الفلسفة النافعة بل من الفلسفة الضارة وان قال الآلوسي بعد نقله عن ابن فورك والسيبلي « وهما ممن يعرض عليه بالتواجد » بل لا ينبغي أن يذكر مثل هذا القول الا لأجل النهي عن إضاعة الوقت في قراءة ما نبني عليه من السفسة في إثبات قول القائلين ان

الاسم عين المسى وقد كتبوا لقوا كثيرا في هذه المسألة وقلا ترى أحد رضي كلام غيره فيها ولكن قدير ضيه كلام نفسه الذي يؤيد به ما لم يفهمه من كلام غيره والحق ان الاسم هو اللفظ الذي ينطق به لسامك ويكتبه قلبك كقولك : الشمس أو زيد أو مكة . والمسمى هو الكوكب المعروف او الشخص المعين أو البلد المحدد ، وقد يكون بعيدا عنك عند اطلاق الاسم . ولفظ « اسم » اسم لهذا النوع من اللفظ الذي يدل على الجواهر والاعراض دون الاحداث التي تسمى في النحو وافعالا . ومدلوله مثل مدلول لفظ انسان يطلق على افراد كثيرة ، كلفظ « الشمس » الذي تنطق به وتكتبه ، ولفظ « زيد » ولفظ مكة ، وغير ذلك من اسماء الموجودات فالاسم غير المسى في اللغة وقد أخطأ من نسب الى سيويه غير هذا كما قال ابن القيم بل قال في كتابه (بدائع الفوائد) ما قال نحوي قط ولا عربي ان الاسم عين المسى ، وذكر بعض من قال بانحاد الاسم والمسمى بالتسمية وبين الخطأ في ذلك . وأن معنى « سبح اسم ربك الاعلى » سبح ربك ذا كرا اسمه الأعلى ومعنى « سبح باسم ربك » سبحه ناطقا باسمه العظيم

ومنشأ الاشتباه عند بعضهم أن الله تعالى أمرنا بذكره وتسيحه في آيات وبذكر اسمه وتسيح اسمه في آيات أخرى ، فقال تعالى (٨ : ٧٣) واذكرا اسم ربك وتبئلا اليه تبئلا ٧٦ : ٢٣ واذكرا اسم ربك بكرة وأصيلا ٢٢ : ٤ ومساجد يذكرونها اسم الله كثيرا ١١٨ : ٦ فكلوا مما ذكر اسم الله عليه ان كنتم بآياته مؤمنين ١١٩ وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه * ٢٢ : ٣٦ فاذكروا اسم الله عليها صواف) اي البدن عند نحرها . وقال تعالى (٤١ : ٣٢) يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا ٤٢ وسبحوه بكرة وأصيلا * ٢ : ١٢٧ فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم - فاذكروا الله كذا كركم آباءكم أو أشد ذكرا * ٣ : ١٩٠ الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السموات والأرض * ٤ : ١٠٢ فاذا قضيت الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم) وقال تعالى في التيسيح (٧ : ٢٠٥) ان الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته

ويسبحونه وله يسجدون) أي يسبحون ربك فمدى التسبيح بنفسه إلى ضمير الرب كما عداه بنفسه إلى اسم الرب في قوله تعالى (٨٧: ١ سبّح اسم ربك لأعلى) وبالباء في قوله (٩٦: ٥٦ فسبح باسم ربك العظيم) وقال (٥٧: ١ سبّح لله ما في السموات والأرض) ومثله كثير. وقال تعالى (فتبارك الله * ٢٥: ١ تبارك الذي نزل الفرقان) كما قال (٥٥: ٧٨ تبارك اسم ربك)

رأي بعضهم أن يجمع بين هذه الآيات بجعل الاسم عين المسمى، وأن ذكر الله وذكر اسمه وتسبيحه وتسبيح اسمه واحد، لأن اسمه عين ذاته، وأن هذا خير من القول بأن لفظ «اسم» مقسم زائد. والصواب أن الذكر في اللغة ضد النسيان وهو ذكر القلب ولذلك قرنه بالتفكير في سورة آل عمران (٣: ١٩٠) وهما عبادتان قلبيتان، وقال (١٨: ٢٤) واذكر ربك إذا نسيت) ويطلق الذكر أيضا على النطق باللسان لانه دليل على ذكر القلب وضوان وسبب له، وإنما يذكر اللسان اسم الله تعالى كما يذكر من كل الأشياء أسماءها، دون ذوات مسياتها، فإذا قال نار لا يقع جسم النار على لسانه فيحرقه، إذا قال الظلمات «ماء» لا يحصل مسمى هذا اللفظ في فيه فينقع غلته، فذكر الله تعالى في القلب هو تذكر عظيمته وجلاله وجماله ونعمه، وورد التصريح بالأمر بذكر نعمة الله وآلاء الله. وذكره باللسان هو ذكر اسمائه الحسنی واسناد الحمد والشكر والثناء اليها، وكذلك تسبيحه تعالى، فالقلب يسبحه باعتقاد وتذكر تنزيهه عما لا يليق به، واللسان يسبحه بإضافة التسبيح إلى أسمائه من غير ذكر للفظ الاسم. روى أحمد وأبو داود وابن ماجه والحاكم في مستدركه وابن حبان في صحيحه عن عتبة بن عامر قال لما نزلت «فسبح باسم ربك العظيم» قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم «اجعلوها في ركوعكم» فلما نزلت «سبح اسم ربك الأعلى» قال «اجعلوها في سجودكم» والمراد أن يقولوا «سبحان ربي العظيم» «لا سبحان اسم ربي العظيم» فقد روى أحمد وأصحاب السنن الأربعة وصححه الترمذي عن حذيفة قال صليت مع النبي (ص) فكان يقول في ركوعه «سبحان ربي العظيم» وفي سجوده «سبحان ربي الأعلى». ولهذا ورد في الكلام عن الذبائح ذكر اسم الله عليها «فكلوا مما ذكر اسم الله عليه» وتقدم آفنا

ذكر عدة آيات في هذا - فلم من هذا التحقيق أن الاسم غير المسى وان ذكر الاسم مشروع، وذكر المسى مشروع، والفرق بينهما ظاهر كالصبح، وكذلك التسييح والتبارك، فكما يعظم الله يعظم اسمه الكريم، فيذكر مقرونا بالحمد والشكر والثناء والتقدير. وقد صرحوا بأن نعت إهانة أسماء الله تعالى في اللفظ والكتابة كفر لانه لا يمكن أن يأتي من مؤمن اه ما زدته الآن

وقال الاستاذ الامام مامنه: عندما قول إنني أذكر اسم الله تعالى كالعزيز والحكيم لا تعني أنك تذكر لفظ « اسم » فلو كان قولهم ان المراد من الاجداء بالكلمة « بسم الله » التبرك باسم الله: هو الصواب لكان ينبغي أن يكون قولك « بالله الرحمن الرحيم » مثل « بسم الله الرحمن الرحيم » وقوله تعالى « باسم الله مجراها ومرساها » وقد قال بعضهم إن الاضافة هنا لبيان أي أفتتح كلامي باسم الله ولكن يقتضي أن يكون لفظ « الرحمن الرحيم » واردا على اللفظ وهو غير صحيح. واردة أن الاسماء الثلاثة هي المينة للفظ الاسم تحمل ظاهر فما المقصود اذاً من هذا التعبير ؟

مثل هذا التعبير مألوف عند جميع الامم ومنهم العرب وهو أن الواحد منهم اذا أراد أن يفعل أمراً ما لأجل أمير أو عظيم يبحث يكون متجرداً من نسبه اليه ومنسلخاً عنه، يقول عمله باسم فلان ويذكر اسم ذلك الامير أو السلطان لان اسم الشيء دليل وعنوان عليه، فاذا كنت أعمل عملاً لا يكون له وجود ولا أثر، لولا السلطان الذي به أمر، أقول ان عملي هذا باسم السلطان، أي انه سمعوني باسمه ولولاه لما عملته. فعني ابدي علي (بسم الله الرحمن الرحيم) انني أعمله بأمره وله لا لي ولا أعمله باسمي مستقلاً به على انني فلان. فكأنني أقول أن هذا العمل لله لا لحظ نفسي. وفيه وجه آخر وهو أن القدرة التي انشأت بها العمل هي من الله تعالى فلولاً ما منحني منها لم أعمل شيئاً، فلم يصدر عني هذا العمل الا باسم الله ولم يكن باسمي اذ لولا ما آتاني من القوة عليه لم أستطع أن آتيه. وقد تم هذا المعنى بلفظ (الرحمن الرحيم) كما هو ظاهر. وحاصل المعنى أنني أعمل علي متبرئاً من أن يكون باسمي بل هو باسمه تعالى لاني أستمد القوة والعناية منه وأرجو احسانه

عليه، فلولاه لم أقدر عليه ولم أعلمه، بل وما كنت عاملاً له على تقدير القدرة عليه لولا أمره ورجاء فضله لفظ. الاسم معناه مراد، ومعنى لفظ الجلالة مراد أيضاً، وكذلك كل من لفظ الرحمن والرحيم. وهذا الاستعمال معروف مألوف في كل اللغات. وأقربه إليكم اليوم ما تزونه في المحاكم النظامية حيث يتدعون الاحكام قولاً وكتابة باسم السلطان فلان أو الخديو فلان

ومعنى البسلة في الفاتحة أن جميع ما يقرر في القرآن من الاحكام والآيات وغيرها هو لله ومنه ليس لأحد غير الله فيه شيء اهـ

أقول هذا صفة ماقدره في متعلق « بسم الله » ومعناها وههنا نظر آخر فيه وهو ان القرآن كان وحياً يلقيه الروح الامين في قلب النبي (ص) وكل سورة منه مبتدأة ببسلة، فتعلق البسلة من ملك الوحي تعلم من أول آية نزل بها وهي قوله تعالى « اقرأ باسم ربك » فعنى البسلة الذي كان يفهمه النبي (ص) من روح الوحي: اقرأ يا محمد هذه السورة باسم الله الرحمن الرحيم على عباده أي اقرأها على أنها منه تعالى لا منك فإنه برحمته بهم أنزلها عليك لتهدئهم بها الى ما فيه الخير لهم في الدنيا والآخرة. وعلى هذا كان يقصد النبي (ص) من متعلق البسلة اني اقرأ السورة عليكم أيها الناس باسم الله لا باسمي وعلى أنها منه لا مني فانما انا مبلغ عنه عز وجل (٢٨: ٩١) وأمرت ان أكون أول المسلمين ٩٢ وأن أتلو القرآن (الحج

✓ اختصر الاستاذ الامام في الكلام على لفظ اسم ولفظ الجلالة لان الكلام فيها مشهور. وقد تكلمنا على اللفظ الاول وهاك جملة صالحة في اللفظ الآخر العظيم: لفظ الجلالة (الله) علم على ذات واجب الوجود قال: ابن مالك وضع معرفاً وقيل أصله « إله » فحذفت همزته وأدخلت عليه الالف واللام، وقل أصله الاله، والاله في اللغة يطلق على كل معبود ولذلك جمعه على آلهة وما كل معبود سموه إلهاً يطلقون عليه اسم (الله) فان هذا الاسم الكريم كان خاصاً في لغتهم بخالق السموات والارض وكل شيء. فالتعريف فيه خصصه بالواحد الفرد الكامل كما جملوا لفظ « النجم » بالتعريف خاصاً بالثريا، فكان العربي في الجاهلية اذا سئل من خلقك أو من خلق السموات والارض؟ يقول « الله » واذا سئل عن بعض

آلهم: هل خلقت اللات او العزى شيئا من هذه الموجودات ؟ يقول « لا » وقد احتج القرآن عليهم باعقادهم هذا كما يأتي في محله . وانما كانوا يتوسلون بها الى الله ويعتقدون شفاعتها عنده

قال بعض العلماء أن لفظ « إله » من أله بمعنى عبد فهو بمعنى معبود ككتاب بمعنى مكتوب ، يقال أله بأله إلهة وألوهة وألوهية كما يقال عبد يعبد عبادة وعبودة وعبودية فهو صفة بمعنى اسم المفعول ، وقيل هو من أله بمعنى تخير وقيل من وله بمعنى تخير . وهو إذا امتشكل من جهة اللفظ لانه تعالى منزّه عن الخيرة يصح ان يقال من جهة المعنى ، والمراد انه سبب الخيرة لأن الناظرين اذا ارتقوا في سلم اسباب التكوين يتبنون عند درجة الخيرة في معرفة الموجد الاول الذي هو موجود بنفسه لا بسبب ولا علة سابقة عليه ، وبه وجد كل ما عداه ، لا يستطيعون الوصول الى حقيقة هذا الموجود العظيم الذي لا يعقل وجود هذه الكائنات الممكنة الا بوجوده ، حتى ان الملاحدة الماديين لما بحثوا في أصل الموجودات ، وارتقوا الى معرفة البسائط التي تركبت منها الكائنات ، قالوا إنه لا بد ان يكون لها منشأ وحدة مجبول الذات ، ذو قوة وحياة

والحاصل ان اسم الجلالة « الله » علم على ذات الباري سبحانه وتعالى تجري عليه الصفات ولا يوصف به . ولفظ « الآله » صفة . والمجهور على ان معناه الشرعي المعبود بحق ، ولذلك أنكر القرآن عليهم تسمية أصنامهم آلهة ، والتحقيق انه اذكر عليهم تأليها وعبادتها ، لا مجرد تسميتها ، وقد سماها هو آله في قوله (١١ : ١٠٢) وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم فما أغنت عنهم آلهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك . وما زاد وهم غير تبويب ، ولا يظفر في هذه الآية قصد الحكاية وما يترتب على قولنا ان لفظ الجلالة (الله) علم يوصف ولا يوصف به أن أسماء الله الحسنى صفات تجري على هذا الاسم العظيم ، ولا يكونها صفات وصفت بالحسنى . قال تعالى (٧٩ : ٧) والله الاسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائهم) وتستند اليه تاملوا افعال هذه الصفات فيقال : رحم الله فلانا ، وبرحه الله ، والهم ارحم فلانا ، تنبأ الله به ، اذ هو ارحم الراحمين ، فقال : رحمة الله وبره يمنه ومغفرته

(ان رحمة الله قريب من المحسنين) وهذه الاسماء المشتقة كل منها يدل على ذات الله تعالى وعلى الصفة التي اشتق منها بما بالمطابقة ، وعلى الذات وحدها او الصفة وحدها بالتضمن ، ولكل منها لوازم يدل عليها بالالتزام ، كدلالة الرحمن على الاحسان والانعام ، ودلالة الحكيم على الاقنان والنظام ، ودلالة الرب على البعث والجزاء ، لان الرب الكامل لا يترك مربوبه سدى ، ومن عرف الاسماء الحسنى ، والصفات العليا ، عرف ان اسم الجلالة الاعظم (الله) يدل عليها كلها وعلى لوازمها الكمالية ، وعلى تزهده عن أضدادها السلبية ، فدل هذا الاسم الأعلى على اتصاف سمائه بجميع صفات الكمال ، وتزهده عن جميع النقائص ، ف سبحانه الله والحمد لله ولا إله الا الله والله اكبر ، اه ما احيت زيادته الآن

✓ قال الاستاذ الامام مامنه : والرحمن والرحيم مشتقان من الرحمة وهي معنى يلم بالقلب فيمت صاحبه ويحمله على الاحسان الى غيره ، وهو محال على الله تعالى بالمعنى المعروف عند البشر ، لانه في البشر ألم في النفس شفاؤه الاحسان والله تعالى منزّه عن الآلام والاضغالات ، فالمعنى المقصود بالنسبة اليه من الرحمة أثرها وهو الاحسان . وقد مشى الجلال في تفسيره وتبعه الصبان على أن الرحمن والرحيم بمعنى واحد ، وأن الثاني تأكيد للاول . ومن العجيب أن يصدر مثل هذا القول عن عالم مسلم وما هي الا غفلة نسأل الله أن يسامح صاحبها

(قال) : وأنا لا أجيز لمسلم أن يقول في نفسه أو بلسانه ان في القرآن كلمة تنابر أخرى ثم تأتي لمجرد تأكيد غيرها بدون أن يكون لها في نفسها معنى تستقل به . نعم قد يكون في معنى الكلمة ما يزيد معنى الاخرى تقريراً أو ابضاحاً ولكن الذي لا أجيزه هو أن يكون معنى الكلمة هو عين معنى الاخرى بدون زيادة ، ثم يؤتى بها لمجرد التأكيد لا غير بحيث تكون من قبيل ما يسمى بالترادف في عرف أهل اللغة . فان ذلك لا يقع الا في كلام من يرمي في لفظه الى مجرد التسيق والتزويق . وفي العربية طرق للتأكيد ليس هذا منها . وأما ما يسمونه بالحرف الزائد الذي يأتي للتأكيد فهو حرف وضع لذلك ومعناه هو التأكيد وليس معناه معنى الكلمة التي يؤكد بها . فإليه في قوله تعالى « وكفى بالله شيداً » تؤكد معنى اتصال الكفاية بجانب

الله جل شأنه بذاتها ومعناها الذي وضعت له ، ومعني وصفها بالزيادة انها كذلك في الإعراب وكذلك معنى «من» في قوله « وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله » ونحو ذلك . أما التكرار فلنا كيد أو التقرير أو التحويل فأمر سائق في أبلغ الكلام عند ما يظهر ذلك القصد منه كتكرار جملة « فبأي آلاء ربكما تكذبان » ونحوها عقب ذكر كل نعمة . وهي عند التأمل ليست مكررة فان معناها عند ذكر كل نعمة : أفي هذه النعمة تكذبان . وهكذا كل ما جاء في القرآن على هذا النحو والجمهور على أن معنى الرحمن المنعم بجلال النعم ، ومعني الرحمن المنعم بدقائقها ، وبعضهم يقول إن الرحمن هو المنعم بنعم عامة تشمل الكافرين مع غيرهم ، والرحيم هو المنعم بالنعم الخاصة بالمؤمنين . وكل هذا تحكم في اللغة مبني على أن زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى . ولكن الزيادة تدل على زيادة الوصف مطلقاً فصفة الرحمن تدل على كثرة الاحسان الذي يعطيه سواء كان جليلاً أو دقيقاً . وأما كون أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الاكثر حروفاً أعظم من أفراد الاحسان التي يدل عليها اللفظ الاقل حروفاً ، فهو غير معني ولا مراد . وقد قارب من قال ان معنى الرحمن المحسن بالاحسان العام ولكنه أخطأ في تخصيص مدلول الرحيم بالمؤمنين . ولعل الذي حل من قال ان الثاني مؤكد للاول على قوله هذا هو عدم الاقتناع بما قالوه من التفرقة مع عدم التظن لما هو أحسن منه

قال الاساذ الامام : والذي أقول ان صيغة فلان تدل على وصف فعلي فيه معنى المبالغة كفعال وهو في استعمال اللغة للصفات العارضة كمطشان وغرثان وغضبان . وأما صيغة فاعل فانها تدل في الاستعمال على المعاني الثابتة كالأخلاق والسجايا في الناس كليم وحكيم وحليم وجليل . والقرآن لا يخرج عن الاسلوب العربي البليغ في الحساية عن صفات الله عز وجل التي تملو عن مماثلة صفات المخلوقين . فلفظ الرحمن يدل على من تصدر عنه آثار الرحمة بالفعل وهي افاضة النعم والاحسان ، ولفظ الرحيم يدل على منشأ هذه الرحمة والاحسان وعلى أنها من الصفات الثابتة الواجبة . وبهذا المعنى لا يستغنى بأحد الوصفين عن الآخر ولا يكون الثاني مؤكداً للاول ، فاذا سمع العربي وصف الله جل ثناؤه بالرحمن وفهم منه انه المفيض للنعم فعلا لا بمنقذ

منه أن الرحمة من الصفات الواجبة له دائما . لان الفعل قد ينقطع اذا لم يكن عن صفة لازمة ثابتة وان كان كثيرا ، فعند ما يسمع لفظ الرحيم يكمل اعتقاده على الوجه الذي يليق بالله تعالى ويرضيه سبحانه ، ويعلم أن الله صفة ثابتة هي الرحمة التي عنها يكون أثرها ، وان كانت تلك الصفة على غير مثال صفات المخلوقين ، ويكون ذكرها بعد الرحمن كذكر الدليل بعد المدلول ليقوم برهاناً عليه اهـ

أقول قد سبق العلامة ابن التيم إلى مثل هذه التفرقة ولكنه عكس في دلالة الاسمين الكريمين . قال : وأما الجمع بين الرحمن والرحيم ففيه معنى بديع ، وهو أن الرحمن دال على الصفة القائمة به سبحانه والرحيم دال على تعلقها بالمرحوم ، وكأن الأول الوصف ، والثاني الفعل ، فالأول دال على أن الرحمة صفة أي صفة ذات له سبحانه ، والثاني دال على أنه يرحم خلقه برحمته ، أي صفة فعل لم سبحانه ، فاذا أردت فهم هذا فأمل قوله تعالى (وكان بالمؤمنين رحيما *) إنه بهم رؤف رحيم) ولم يجيء قط رحمن بهم ، فدللت أن رحمن هو الموصوف بالرحمة ، ورحيم هو الراحم برحمته ، (قال رحمه الله تعالى) هذه النكتة لا تكاد تجددها في كتاب ، وان تنفست عندها امرأة قلبك لم تنجل لك صورتها .

وقال في كتاب آخر عند ذكر الاسمين الكريمين : وكرر أذانا (أي إعلاما) بثبوت الوصف وحصول أثره وتعلقه بمتعلقاته ، فالرحمن الذي الرحمة وصفه ، والرحيم الراحم لعباده ، ولهذا يقول تعالى : وكان بالمؤمنين رحيما * انه بهم رؤف رحيم) ولم يجيء رحمن بعباده ولا رحمن بالمؤمنين ، مع ما في اسم الرحمن الذي هو على وزن (فعلان) من سعة هذا الوصف وثبوت جميع معناه للموصوف به . ألا ترى أنهم يقولون غضبان للتلي غضبا وندمان وحران وسكران ولهان لمن ملئ بذلك فناء فعلان للسعة والشمول اهـ المراد منه

أقول إن هذه الامة تؤيد ما قاله الاستاذ الامام من ان صيغة (فعلان) تدل على الصفة العارضة ولا تدل على الدائم فاحتج الى صيغة أخرى تدل على الصفة الثابتة الدائمة وهي صيغة (فيل) فهذا اقوى ما قيل في نكتة الجمع بين الاسمين الكريمين بالصيغتين . وبليه دلالة أحدهما على الرحمة بالقوة والآخر دلالة

عليها بالفعل . وهذا معنى آخر ألم به هذان الامامان ولكن ابن القيم جعل لفظ الرحيم هو الدال على الرحمة بالفعل بدليل الآيتين اللتين أوردتهما ولفظ الرحيم هو الدال عليها بالقوة لعدم تعلق مثل ذلك الظرف به ، وهو قوي . وعكس محمد عبده وجعل ذلك من مدلول الصيغة بالزوم

﴿ (١) الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (٢) الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴾

قالوا: ان معنى الحمد الثناء باللسان وقيدوه بالجليل لان كلمة « ثناء » تستعمل في المدح والذم جميعا يقال: أثني عليه شراً كما يقال أثني عليه خيراً . ويقولون إن « أل » التي في الحمد هي للجنس في أي فرد من أفرادها للاستغراق ولا للعهد الخصوص لانه لا يصار الى كل منها في فهم الكلام الا بدليل وهو غير موجود في الآية، ومعنى كون الحمد لله تعالى بأي نوع من أنواعه هو أن أي شيء يصح الحمد عليه فهو مصدره واليه مرجعه فالحمد له على كل حال

وهذه الجملة خبرية ولكنها استعملت لإنشاء الحمد - فأما معنى الخبرية فهو إثبات أن الثناء الجليل في أي أنواعه يحقق فهو ثابت له تعالى وراجع اليه ، لانه متصف بكل ما يحمد عليه الحامدون ، فصفااته أجل الصفات ، واحسانه عم جميع الكائنات ، ولان جميع ما يصح أن يتوجه اليه الحمد مما سواه فهو منه جل ثناؤه ، اذ هو مصدر الكون كله ، فيكون له ذلك الحمد اولاً وبالذات . والخلاصة ان أي حمد يتوجه الى محموداً فهو لله تعالى سواء لاحظته الحامد أو لم يلاحظه . وأما معنى الانشائية فهو ان الحامد جعلها عبارة عما وجهه من الثناء الى الله تعالى في الحال هذا ملخص ما قاله الائمة تاذ الامام ، وأقول الآن . التعريف المشهور بين العلماء للحمد انه الثناء باللسان على الجليل الاختياري ، اي الفعل الجليل الصادر عن فاعله باختياره أي سرا أدى هذا الجليل الى الحامد أم لا . اه وأزيد عليهم انه قد يحمد غير الفاعل المختار تنزيلاً له منزلة الفاعل في فقهه ، ومنه : انما يحمد السوق من ربح . وهذا هو المتبادر من استعمال اللغة . وحذف بعضهم قيد الاختيار ايدخل

في الحمد الثناء على صفات الكمال ولذلك وصف بعضهم الجليل الاختاري بقوله: سواء كان من الفضائل - أي الصفات الكمالية لصاحبها - أو القواضل - وهي ما يعمد أثره من الفضل إلى غير صاحب الفضل. والظاهر أن الحمد على الفضائل وصفات الكمال إنما يكون باعتبار ما يترتب عليها من الأفعال الاختيارية. وما عدا هذا من الثناء تسميه العرب مدحا . يقال: مدح الرياض ومدح المال ومدح الجلال ولا يطلق الحمد على مثل هذه الأشياء ، وقيل هما مترادفان . والمقام المحمود للنبي صلى الله عليه وسلم هو ما يحمد فيه لما يناله الناس كلهم من خير دعائه وشفاعته على المشهور . وسيأتي تفسيره في موضعه إن شاء الله تعالى . وقد يقال إن ما ذكر هو الحمد الذي يكون من بعض الناس لبعض ، وأما الله عز وجل فإنه يحمد لذاته باعتبار أنها مصدر جميع الوجود الممكن وما فيه من الخيرات والنعم ، أو مطلقا خصوصية ، له إذ ليست ذات أحد من الخلق كذاته . ويحمد لصفاته باعتبار تعلقها وآثارها كما ستري بيانه في تفسير الرب والرحمن والرحيم

﴿ رب العالمين ﴾ يشعر هذا الوصف ببيان وجه الثناء المطلق ومعنى الرب السيد الربوبي الذي يسوس مسوده ويريه ويديره ولفظ «العالمين» جمع عالم ينتج اللام جمع جمع المذكر العاقل تغليظاً وأريد به جميع الكائنات الممكنة ، أي إنه رب كل ما يدخل في مفهوم لفظ العالم . وما جمعت العرب لفظ العالم هذا الجمع إلا لتكته تلاخظها فيه وهي أن هذا اللفظ لا يطلق عندهم على كل كائن وموجود كالخجر والتراب وإنما يطلقونه على كل جملة متمايزة لأفرادها صفات قربها من العاقل الذي جمعت جمعه ، إن لم تكن منه ، فيقال عالم الإنسان وعالم الحيوان وعالم النبات . ونحن نرى أن هذه الأشياء هي التي يظهر فيها معنى الترية الذي يعطيه لفظ «رب» لأن فيها مبدأها وهو الحياة والتغذي والتولد ، وهذا ظاهر في الحيوان ، ولقد كان السيد (أي جمال الدين الأفغاني) رحمه الله تعالى يقول : الحيوان شجرة قطعت رجلها من الأرض فهي تمشي ، والشجرة حيوان ساخت رجله في الأرض فهو قائم في مكانه يأكل ويشرب ، وإن كان لا يتام ولا ينفل ،

هذا ملخص ما قاله الأستاذ الامام . وازيد الآن إن بعض العلماء قل أن

المراد بالعالمين هنا اهل العلم والادراك من الملائكة والانس والجن ، ويؤثر عن جدنا الامام جعفر الصادق عليه الرضوان ان المراد به الناس فقط كما يدل على هذا وذلك استعمال القرآن في مثل « أتأتون الذكران من العالمين » اي الناس ومثل « ليكون للعالمين نذيراً » ويرى بعضهم انه على هذا مشتق من العلم . ومن قال يم جميع اجناس المخلوقات يرى انه مشتق من العلامة ، وربوبية الله للناس تظهر بربوبته اياهم ، وهذه الترية : قسان ترية خلقية بما يكون بهنوم وكال ابدانهم وقواهم النفسية والعقلية - وترية شرعية تطبيقية وهي ما يوجهه الى أفراد منهم ، ليكمل به فطرتهنم بالعلم والعمل اذا ايتدوا به . فليس لغير رب الناس أن يشرح للناس عبادة ولا ان يحرم عليهم ويحل لهم من عند نفسه بغير اذن منه تعالى

(الرحمن الرحيم) تقدم معناها وبقي الكلام في اعادتها والنكتة فيها ظاهرة وهي أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به اليهم كجلب منفعة أو دفع مضرة وانما هي لمعوم رحمة وشمول احسانه . وسم نكتة أخرى وهي ان البعض يفهم من معنى الرب الجبروت والقهر فأراد الله تعالى أن يذكرهم برحمته واحسانه ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمال ، فذكر الرحمن وهو المفيض للتم بسعة وتجدد لا متتهى لها ، والرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزياله ابدا . فكان الله تعالى أراد أن يتجيب الى عباده ففرهم أن ربوبيته ربوبية رحمة واحسان يعلموا أن هذه الصفة هي التي ربما برجع اليها معنى الصفات وليتعلقوا به ، ويقبلوا على اكتساب مرضاته ، منشرحة صدورهم ، مطبشة قلوبهم ، ولا ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه الله من العقوبات في الدنيا ، وما أعدّه من العذاب في الآخرة ، للذين يتعدون الحدود ، ويتهكون الحرمات ، فانه وان سُمّي قهراً بالنسبة لصورته ومظهره ، فهو في حقيقته وغايته من الرحمة ، لأن فيه ترية للناس وزجرا لم عن الوقوع فيما يخرج عن حدود الشريعة الإلهية ، وفي الانحراف عنها شقاؤهم وبلاؤهم ، وفي الوقوف عندها سعادتهم ونعيمهم ، والوالد الرؤف بربي والده بالترغيب فيما ينفعه والاحسان عليه اذا قام به ، وربما لجأ الى التهيب والمقوبة اذا اقتضت ذلك الحال ، والله المتسل الأعلى لا اله الا هو واليه يرجعون

أقول الآن : انني لا ارى وجها للبحث في عد ذكر « الرحمن الرحيم » في سورة الفاتحة تكرارا او إعادة مطلقا . اما على القول بان البسملة ليست آية منها فظاهر ، وأما على القول بأنها آية منها فيحتاج الى بيان ، وهو ان جعلها آية منها ومن كل سورة يراد به ما تقدم شرحه آنفا من ان النبي (ص) كان يلقنها ويبلغها للناس على أنها (أي السورة) منزلة من عند الله تعالى انزلها برحمته لهداية خلقه وأنه (ص) لا كسب له فيها ولا صنع ، وانما هو مبلغ لها بأمر الله تعالى . فهي مقدمة للسور كلها الا سورة براءة المنزلة بالسيف وكشف الستار عن نفاق المنافقين ، فهي بلاء على من أنزل أكثرها في شأنهم لا رحمة بهم . واذا كان المراد ببدء الفاتحة بالبسملة أنها منزلة من الله رحمة بعباده فلا يتنافى ذلك ان يكون من موضوع هذه السورة بيان رحمة الله تعالى مع بيان ربوبيته للعالمين ، وكونه الملك الذي يملك وحده جزاء العالمين على أعمالهم ، وانه بهذه الاسماء والصفات كان مستحقا للحمد من عباده ، كما انه مستحق له في ذاته ، ولهذا نسب الحمد الى اسم الذات الموصوف بهذه الصفات ،

والحاصل ان معنى الرحمة في بسملة كل سورة هو ان السورة منزلة برحمة الله وفضله فلا يعد ما عساه يكون في أول السورة أو أثنائها من ذكر الرحمة تكرارا مع ما في البسملة ، وإن كان مقرونا بذكر التنزيل كأول سورة فصلت (حم ، تنزيل من الرحمن الرحيم) لان الرحمة في البسملة للمعنى العام في الوحي والتنزيل ، وفي السور للمعنى الخاص الذي تبينه السورة . وقد لاحظ هذا المعنى من قال ان البسملة آية مستقلة فاصلة بين السور . واما من قال أنها آية من كل سورة فتراده أنها تقرأ عند الشروع في قراءتها ، وأن من حلف ليقرأ سورة كذا لا يبرأ الا اذا قرأ البسملة معها ، وان الصلاة لا تصح الا بقراءتها أيضا

هذا . وأما حفظ العبد من وصف الله بالربوبية فهو ان بحمده تعالى عليه وبشكره له باستعمال نعمه التي تجرب بها القوى الجسدية والعقلية فيما خلقت لأجله فليحسن تربية نفسه وتربية من يوكل اليه تربيته من أهل وولد ومريد وتلميذ ، وباستعمال نعمته بهداية الدين في تربية نفسه الروحية والاجتماعية وكذا تربية من

يوكل اليه تربيتهم . وأن لا ينبغي كما بنى فرعون فيدعي أنه رب الناس، وكما بنى فراعنة كثير من ولا يزالون يبنون بجمل أنفسهم شارعين يتحكمون في دين الناس بوضع العبادات التي لم ينزلها الله تعالى ، وبقولهم هذا حلال وهذا حرام من عند أنفسهم أو من عند أمثالهم ، فيجعلون أنفسهم شركاء لله في ربوبيته ، قال تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) وفسر النبي (ص) اتخاذ أهل الكتاب أحبارهم ورهبانهم أربابا بمثل هذا .

• وأما حظ العبد من وصف الله بالرحمة فهو أن يطالب نفسه بأن يكون رحيمًا بكل من يراه مستحقًا للرحمة من خلق الله تعالى حتى الحيوان الاعجم ، وإن يتذكر دائما أنه يستحق بذلك رحمة الله تعالى ، قال (ص) « إنما يرحم الله من عباده الرحاء » رواه الطبراني عن جرير بسند صحيح . وقال « الراحون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ، ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء » رواه احمد وابو داود والترمذي والحاكم من حديث ابن عمر . وروينا مسلسلا من طريق الشيخ ابي المحاسن محمد القاوقجي الطرابلسي الشامي . وقال (ص) من رحم ولو ذبيحة عصفور رحمه الله يوم القيامة » رواه البخاري في الادب المفرد والطبراني عن أبي أمامة وأشار السيوطي في الجامع الصغير الى صحته . وما يدل على الترغيب في رحمة الحيوان والرفق به بغير لفظ الرحمة حديث « في كل ذات كبد حرمي أجر » رواه احمد وابن ماجه عن سراقه بن مالك ، واحمد أيضا عن عبد الله ابن عمرو . وهو حديث صحيح

ومن مباحث اللغة ان لفظ الرحمن خاص بالله تعالى كأنفظ الجلالة . قالوا لم يسم عن أحد من العرب أنه أطلقه على غير الله تعالى ، وكذلك لفظ « رحمن » غير معروف ، قالوا لم يرد إطلاقه على غير الله تعالى الا في شعر لبعض الذين فتنوا بمسيلة الكذاب قال فيه • وانت غيث الورى لازلت رحمانا • وقبل ان هذا نعت وغلو لامن الاستعمال المعروف عند العرب . وأما العرب فكانت تطلق لفظ رب على الناس يقولون : رب الدار ورب هذه الانعام مثلا لارب الانعام مطلقا . قال عبد المطلب في يوم الفيل : أما الابل فانا ربها وأما اليت فان له ربا يحميه . وقال تعالى

في حكاية قول يوسف عليه السلام في مولاة عزيز مصر « انه ربي أكرم مثواي » ويرى بعض العلماء ان هذا الاستعمال ممنوع في الاسلام واستدل بالنهي في الحديث عن قول المملوك لسيده « ربي » والصواب أن يمنع ما ورد النص به كذا الاستعمال وما من شأنه الا يقال الا في الباري تعالى كلفظ الرب بالتعريف مطلقا ولفظ رب الناس رب المخلوقات رب العالمين وما أشبه ذلك .

﴿ مَالِكِ يَوْمَ الدِّينِ ﴾

قرأعاصم والكسائي ويعقوب « مالك » والباقون مَلِكٍ . وعليها أهل الحجاز . والفرق بينهما ان المالك ذو الملك بكسر الميم والمالك ذو الملك بضمها . والقرآن يشهد للاولى بمثل قوله « يوم لاملك نفس لنفس شيئا » ولثانية بقوله « لمن الملك اليوم » قال بعضهم ان قراءة مَلِكٍ أبلغ لان هذا اللفظ يفهم منه معنى السلطان والقوة والتدبير . وقال آخرون ان القراءة الأخرى أبلغ لان الملك هو الذي يدبر أعمال رعيته العامة ولا تصرف له بشيء من شؤونهم الخاصة والمالك سلطته أعم . قال الاستاذ الامام . ولما تظهر هذه التفرقة في عبد مملوك في مملكة لها سلطان فلا ريب ان مالكة هو الذي يتولى جميع شؤونه دون سلطانه .

وأقول الآن الظاهر ان قراءة « ملك » أبلغ لان معناها المتصرف في أمور العقلاء المختارين بالامر والنهي والجزاء ولهذا يقال ملك الناس ولا يقال ملك الاشياء . قاله الراغب . وقال في « ملك يوم الدين » تقديره الملك في يوم الدين لقوله « لمن الملك اليوم ؟ لله الواحد القهار » . وانما كان هذا أبلغ لان السياق يدلنا على ان المراد بالآية تذكير المكلفين بما ينتظرهم من الجزاء على أعمالهم رجاء ان تستقيم أحوالهم . ومعنى مالك يوم الدين قد يستفاد من قوله « رب العالمين » على ان مجموع القراءتين يدل على المعنيين فكلاهما ثابت ولكن القراءة في الصلاة بملك يوم الدين تثير من الخشوع والاثيرة القراءة الأخرى التي يفضلها بعضهم لانها تزيد حرقا في النطق وورد في الحديث ان للآراء بكل حرف كذا حسنة ولكن فاتهم ان حسنة واحدة تكون أكر تأثيرا في القاب خير من مئة حسنة يكتنونها في التأثير .

(الفاتحة . ص ١) الجزاء على الاعمال في الدنيا والآخرة للامم والافراد ٥٥

و(الدين) يطلق في اللغة على الحساب وعلى المكافأة وورد « كاتدين تدان » وقال الشاعر

ولم يبق سوى المدوا ن دنأهم كما دانوا
وعلى الجزاء وهو قريب من معنى المكافأة ، وعلى الطاعة ، وعلى الإخضاع وعلى السياسة يقال : دنته ، ودنيتته فلانا (بالتشديد) أي وليته سياسته وهو قريب من معنى الإخضاع ، وعلى الشريعة وما يؤخذ العباد به من التكاليف . والمناسب هنا من هذه المعاني الجزاء والخضوع . وإنما قال « يوم الدين » ولم يقل « الدين » لتحريضا بأن للدين يوماً ممتازاً عن سائر الايام وهو اليوم الذي يلقى فيه كل عامل عمله ويوفى جزاءه .

ولسائل أن يسأل : أليست كل الايام أيام جزاء وكل ما يلاقيه الناس في هذه الحياة من البؤس هو جزاء على تقربهم في أداء الحقوق والقيام بالواجبات التي عليهم ؟ والجواب بلى ان أياماً التي نحن فيها قد يعم فيها الجزاء على أعمالنا ولكن ربما لا يظهر لأربابه الا على بعضها دون جميعها . والجزاء على التقرب في العمل الواجب انما يظهر في الدنيا ظهوراً تاماً بالنسبة الى مجموع الامة لا الى كل فرد من الافراد ، فما من أمة انحرفت عن صراط الله المستقيم ولم تراع سنته في خلقته الا وأحل بها العدل الإلهي ما تستحق من الجزاء كالفقر والذل وفقد العزة والسلطة . وأما الافراد فاننا نرى كثيراً من المسرفين الظالمين يقضون أعمارهم منغمسين في الشهوات واللذات ، نعم ان ضمايرهم توبخهم أحياناً وإنهم لا يدلمون من المنغصات ، وقد يصيبهم النقص في أموالهم ، وعافية أبدانهم ، وقوة عقولهم ، ولكن هذا كله لا يقابل بعض أعمالهم القبيحة ، لاسباب الملوك والامراء الذين تشقى بأعمالهم السيئة أم وشعوب . كذلك نرى من المؤمنين في أنفسهم ولئس من يتلى بهضم حقوقه ، ولا يتال الجزاء الذي يستحقه على عمله ، فان كان قد نال رضا نفسه وسلامة أخلاقه وصحة ممتلكاته ، فما ذلك كل ما يستحق ، وفي ذلك اليوم يوفى كل فرد من أفراد العاملين جزاءه كاملاً لا يقلم شيئاً منه ، كما قال الله تعالى « من يعمل مثقال ذرة خيراً يره . ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره »

علنا الله انه رحمن رحيم ليجذب قلوبنا اليه ، ولكن هل يشعر كل عباده بهذه المنة فينجذبوا اليه الانجذاب المطلوب ؟ أليس فينا من يسلك كل سبيل ، لا يبالي بمستقيم ومعوج ؟ بلى ولهذا أعقب سبحانه ذكر الرحمة بذكر الدين ، فعرفنا انه يدين العباد ويمجازيهم على أعمالهم ، فكان من رحمته بعباده أن رباهم بنوعي الترية كليهما : التوريب والترهيب ، كما تشهد بذلك آيات القرآن الكثيرة « نبي عبادي أنا الغفور الرحيم . وأن عذابي هو العذاب الاليم »

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ﴾

ما هي العبادة ؟ يقولون هي الطاعة مع غاية الخضوع ، وما كل عبارة تمثل المعنى تمام التمثيل ، ونجليه للأفهام واضحا لا يقبل التأويل ، فكثيراً ما يفسرون الشيء بمض لوازمه ويعرفون الحقيقة برسومها ، بل يكتفون أحياناً بالتعريف اللفظي ويبينون الكلمة بما يقرب من معناها ، ومن ذلك هذه العبارة ، التي شرحوا بها معنى العبادة ، فان فيها اجمالاً وتساهلاً . واننا اذا تتبعنا آي القرآن وأساليب اللغة واستعمال العرب لعبد وما يماثلها ويقاربها في المعنى - كخضع وخضع وأطاع وذل - نجد أنه لا شيء من هذه الالفاظ يضاهي « عبد » ويحل محلها ويقم موقعها ، ولذلك قالوا ان لفظ « العباد » مأخوذ من العبادة فكثير إضافته الى الله تعالى ، ولفظ « العبيد » تكثر اضافته الى غير الله تعالى لأنه مأخوذ من العبودية بمعنى الرق ، وفرق بين العبادة والعبودية بذلك المعنى . ومن هنا قال بعض العلماء ان العبادة لا تكون في اللغة الا لله تعالى ولكن استعمال القرآن يخالفه . يغلو العاشق في تعظيم معشوقه والخضوع له غلواً كبيراً حتى يبقى هواه في هواه ، وتذوب ارادته في ارادته ، ومع ذلك لا يسمى خضوعه هذا عبادة بالحقيقة ، ويبالغ كثير من الناس في تعظيم الرؤساء والملوك والامراء فتتروى من خضوعهم لهم ومحرمهم مرضاتهم ما لا تراه من المتحنثين القانتين ، دع سائر العابدين ، ولم يكن العرب يسمون شيئاً من هذا الخضوع عبادة ، فما هي العبادة اذاً ؟

تدل الاساليب الصحيحة والاستعمال العربي الصراح على أن العبادة ضرب

من الخضوع بالغ حد النهاية ناشئ عن استئثار القلب عظمة المعبود لا يعرف منشأها ، واعتقاده بسلطة له لا يدرك كنهها وماهيتها . وقصارى ما يعرف منها أنها محيطة به ولكنها فوق ادراكه ، فن ينتهي الى اقصى النذل الملك من الملوك لا يقال انه عبده ، وإن قبل موطن أقنائه ، ما دام سبب النذل والخضوع معروفاً وهو الخوف من غلظه المعبود ، أو الرجاء بكرمه المحدود ، اللهم الا بالنسبة للذين يعتقدون أن الملك قوة غيبية سماوية أفيضت على الملوك من الملائكة الأعلى ، واختارتهم للاستلاء على سائر أهل الدنيا ، لانهم أطيب الناس عنصراً ، وأكرمهم جوهرأ ، وهؤلاء هم الذين انتهى بهم هذا الاعتقاد ، الى الكفر والإلحاد ، فانخذوا الملوك آلهة وأرباباً وعبودهم عبادة حقيقية .

للعبادة صور كثيرة في كل دين من الاديان شرعت لتذكير الإنسان بذلك الشعور بالسلطان الإلهي الأعلى الذي هو روح العبادة وسرّها ، ولكل عبادة من العبادات الصحيحة أثر في تقويم أخلاق القائم بها وتهذيب نفسه ، والامر انما يكون عن ذلك الروح والشعور الذي قلنا انه منشأ التعظيم والخضوع ، فاذا وجدت صورة العبادة خالية من هذا المعنى لم تكن عبادة ، كما ان صورة الانسان وتمثاله ليس انساناً

خذ اليك عبادة الصلاة مثلاً وانظر كيف أمر الله بإقامتها ، دون مجرد الاتيان بها . واقامة الشيء هي الاتيان به مقوماً كاملاً يصدر عن علته وتصدر عنه آثاره ، وآثار الصلاة وتنتائجها هي ما أنبأنا الله تعالى بها بقوله « ان الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر » وقوله عز وجل « ان الانسان خلق هلوعاً ، اذا مسه الشر جزوعاً ، وإذا مسه الخير منوعاً ، إلا المصلين » وقد توعد الذين يأتون بصورة الصلاة من الحركات والافاظ مع السهو عن معنى العبادة وسرّها فيها المؤدي الى ضايتها بقوله « فويل للمصابين الذين هم عن صلاتهم ساهون » الذين هم براءون ويمنعون الماعون » فسامهم مصابون لانهم أتوا بصورة الصلاة ، ووصفهم بالسهو عن الصلاة الحقيقية التي هي توجه القلب الى الله تعالى المذكور بخشيته ، والمشتغل للقلوب

بعض سلطانه ، ثم وصفهم بأثر هذا السهو وهو الرياء ومنع الماعون . وذكر الاستاذ الامام أن الرياء ضربان : رياء النفاق وهو العمل لاجل رؤية الناس ، ورياء العادة وهو العمل بحكمها من غير ملاحظة معنى العمل وسره وفائدته ، ولا ملاحظة من يعمل له ويتقرب اليه به ، وهو ما عليه أكثر الناس ، فان صلاة أحدهم في طور الرشد والعقل هي حين ما كان يحاكي به أباه في طور الطفولة عند ما يراه يصلي - يستمر على ذلك بحكم العادة من غير فهم ولا عقل ، وليس لله شيء في هذه الصلاة . وقد ورد في بعض الأحاديث أن من لم تنه صلته عن الفحشاء والمنكر لم يزد من الله الا بسداً وأنها تلف كما يلف الثوب البالي ويضرب بها وجهه . وأما الماعون فهو المونة والخبر الذي تقدم في الآية الاخرى أن من شأن الانسان أن يكون منوعا له الا المصلين

والاستعانة طلب المونة وهي ازالة العجز والمساعدة على اتمام العمل الذي يعجز المستعين عن الاستقلال به بنفسه

ثم تكلم الاستاذ الامام على حصر العبادۃ والاستعانة في الله تعالى الذي دل عليه تقديم المفعول (اياك) على الفعل (نعبد) و (نستعين) فقال ما مثاه أمرنا الله تعالى بأن لا نعبد غيره ، لان السلطة النيبية التي هي وراء الاسباب ليست إلا له دون غيره ، فلا يشاركه فيها أحد فيعظم تعظيم العبادۃ ، وأمرنا بأن لا نستعين بغيره أيضا وهذا يحتاج الى البيان لانه أمرنا أيضا في آيات أخرى بالتعاون (٢: ٥٠) وتعاونوا على البر والتقوى) فامعنى حصر الاستعانة به مع ذلك ؟ الجواب أن كل عمل يعمل به الانسان تتوقف ثمرته ونجاحه على حصول الاسباب التي اقتضت الحكمة الإلهية أن تكون مؤدية اليه ، وافتاء الموانع التي من شأنها بمقتضى الحكمة أن تحول دونه ، وقد مكن الله تعالى الانسان بما أعطاه من العلم والقوة من دفع بعض الموانع وكسب بعض الاسباب ، وحجب عنه البعض الآخر ، فيجب علينا أن نقوم بما في استطاعتنا من ذلك ، ونبذل في إقتان أعمالنا كل ما نستطيع من حول وقوة ، وأن نتعاون ويساعد بعضنا بعضا على ذلك ، ونفوض الأمر فيما وراء كسبنا الى القادر على كل شيء ، ونلجأ اليه وحده ، ونطلب المونة المتممة للعمل

والموصلة لثمرته منه سبحانه دون سواه ، اذ لا يقدر على ما وراء الاسباب الممنوحة لكل البشر على السواء الا مسبب الاسباب ، ورب الارباب ، فقوله تعالى « واياك نستعين » متم لمعنى قوله « اياك نعبد » لان الاستعانة بهذا المعنى فَرَعَ من القلب الى الله وتعلق من النفس به ، وذلك من مخ العبادة ، فاذا توجه العبد بها الى غير الله تعالى كان ضرباً من ضروب العبادة الوثنية التي كانت دائمة في زمن التنزيل وقبله ، وخصت بالذكر لثلاثتهم الجاهل أن الاستعانة بمن اتخذوهم أولياء من دون الله ، واستعانوا بهم فيما وراء الاسباب المكتسبة لعامة الناس ، هي كالاستعانة بسائر الناس في الاسباب العامة ، فأراد الحق جل شأنه أن يرفع هذا القيس عن عباده ببيان ان الاستعانة بالناس فيما هو في استطاعة الناس إنما هو ضرب من استعمال الاسباب المسنونة ، وما منزلتها الا كمنزلة الآلات فيما هي آلات له ، بخلاف الاستعانة بهم ، في شؤون تفوق القدر والقوى الموهوبة لهم ، والاسباب المشتركة بينهم ، كالاستعانة في شفاء المرض بما وراء الدواء ، وعلى غلبة العدو بما وراء العدة والعدة ، فان ذلك مما لا يجوز الفرع والتوجه فيه الى غير الله تعالى صاحب السلطان الاعظم ، على ما لا يصل اليه سلطان أحد من العالم

ضرب الاستاذ الامام مثلاً لذلك الزارع يبذل جهده في الحرث والعنق وتسميد الارض وريتها ، ويستعين بالله تعالى على إتمام ذلك بمنع الآفات والجوائح السماوية أو الارضية ، ومثل بالتاجر يحنق في اختيار الاصناف ويمهر في صناعة الترويج ، ثم يتكل على الله فيما بعد ذلك . ثم قال : ومن هنا تعلمون ان الذين يستعينون بأصحاب الاضرحة والقبور على قضاء حوائجهم ، وتيسير أمورهم ، وشفاء أمراضهم ، ونماء حرثهم وزرعهم ، وهلاك أعدائهم ، وغير ذلك من المصالح ، هم عن صراط التوحيد ناكبون ، وعن ذكر الله معرضون

أرشدتنا هذه الكلمة الوجيزة « واياك نستعين » الى امرين عظيمين هما معراج السعادة في الدنيا والآخرة . (أحدهما) أن فعل الاعمال النافعة ونجته في إلتقانها ما استلزمها ، لأن طلب المساعدة لا يكون الا على عمل بذل فيه المرء طاقته فلم

٦٠ ترتب العبادة على اسم الله والاستعانة على اسم الرب (الفاتحة . ٠ من ١)

يوفه حقه ، أو يخشى أن لا ينجح فيه ، فيطلب المعونة على آتائه وكأله ، فمن وقع من يده القلم على المكتب لا يطلب المعونة من أحد على إمساكه ، ومن وقع تحت عبء ثقيل يسجز على النهوض به وحده ، يطلب المعونة من غيره على رفعه ، ولكن بعد است فراغ القوة في الاستقلال به ، وهذا الامر هو مراقبة السعادة الدنيوية ، وركن من أركان السعادة الأخروية . (وثانيهما) ما افاده الحصر من وجوب تخصيص الاستعانة بالله تعالى وحده فيما وراء ذلك ، وهو روح الدين وكال التوحيد الخالص ، الذي يرفع نفوس معتقديه ويخلصها من رق الاغيار ، ويفك ارادتهم من أسر الرؤساء الروحانيين ، والشيخ الدجالين ، ويطلق عزائمهم من قيد الميمنين الكاذبين ، من الاحياء والميتين ، فيكون المؤمن مع الناس حرًا خالصًا وسيدًا كريمًا ، ومع الله عبدًا خاضعًا » ومن يطمع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما .

وأقول أيضا : ان عبادة الله تعالى هي غاية الشكر له في القيام بما يجب لالوهيته ، واستعانته هي غاية الشكر له في القيام بما يجب اربوبيته ، أما الاول فظاهر لانه هو الآله الحق فلا يعبد بحق سواه ، وأما الثاني فلأنه هو الرب الذي وهب لم جميع ما تسكل به تربيتهم الصورية والمعنوية ، ومن هنا تعلم ان اراد ذكر العبادة والاستعانة بعد ذكر اسم الجلالة الاعظم ، واسم الرب الاكرم ، انما هو لترتيبها عليهما من قبل ترتيب النشر على الف . . والاستعانة بهذا المعنى ترادف التوكل على الله وتحمل محله وهو كمال التوحيد والعبادة الخالصة ولذلك جمع القرآن بينهما في مثل قوله تعالى (والله غيب السموات والارض واليه يرجع الامر كله فاعبده وتوكل عليه) فهذه الاستعانة هي ثمرة التوحيد واختصاص الله تعالى بالعبادة ، فان من معنى العبادة الشعور بأن السلطة الغيبية التي هي وراء الاسباب العامة ، الموهوبة من الله تعالى لعباده كرامة ، هي لله وحده كما تنطق به الآية التي استشهدنا بها آفا على قرن العبادة بالتوكل ، فمن كان موحدًا خالصًا لا يستعين بغير الله تعالى قط ، فما كان من أنواع المعونة داخلا في حلقات سلسلة الاسباب كان طلبه بسببه طلبا من الله تعالى ، ولكنه يحتاج في تحقق ذلك الى قصد وملاحظة وشهود قلبي ، وما كان غير

داخل فيها يتوجه في طلبه إلى الله تعالى بلا واسطة ولا حجاب ، وبهذا البيان تعلم انه لا منافاة بين التوحيد والتوكل وبين الاخذ بالاسباب واقامة سنن الله تعالى فيها ، بل الكمال والادب في الجمع بينهما ، فالسيد المالك اذا نصب لعبده وخدمه مائدة يأكلون منها غدوا وعشيا وجعل لهم خدما يقومون بأمرها ، لا يكون طلب الطعام منه الا بالاختلاف الى المائدة ، وانما ينبغي ان لا يغفلوا بها ويخدما عن ذكر صاحب الفضل الذي أنشأها بآله وسخر أولئك الخدم للآكلين عليها ، ولا عن حمده وشكره ، فهذا مثال مائدة الكون بأسبابه ومسبباته . والعبد اذا احتاج شيئا من الاشياء التي لم يجعلها سيده مبذولة لجميع عبيده في كل وقت ، طلبه منه دونه سواء ، فان أظهر الحاجة الى غيره كان ذلك من قلة ثقته بمولاه ، وجعل ذلك الغير في مرتبة أو أجدرنه بالفضل . هذا في العبد مع السادة الذين لهم نظراء وأنداد ، فكيف اذا كان العبد الذي يتوجه الى غير مولاه ، لا يجد من يتوجه اليه سواء ، الا أمثاله من العبيد المحتاجين الى المولى مثله ، لانه هو السيد العبد ، الذي ليس كبقية أحد ؟

ثم ان لفظ الاستعانة يشعر بأن يطلب الصلح من الرب تعالى الاعانة على شيء له فيه كسب ليعينه على القيام به ، وفي هذا تكريم للانسان بجعل عمله أصلا في كل ما يحتاج اليه لاتمام تربية نفسه وتزكيتها ، وإرشاد له الى أن ترك العمل والكسب ، ليس من سنة الفطرة ولا من هدي الشريعة ، فمن تركه كان كسولا مذموما ، لا متوكلا محمودا . وتذكيره من جهة أخرى بضعفه لكيلا يفتخر فينهم انه مستغن بكسبه عن رعاية ربه ، فيكون من الهالكين في عاقبة أمره

اذا تدبرت هذا فهمت منه نكتة من نكت تقديم العبادة على الاستعانة وهي ان الثانية ثمرة الاولى . ولا ينافي هذا ان العبادة نفسها مما يستعان عليه بالله تعالى ليوفق العابد للاتبان بها على الوجه المرضي له عز وجل . لا منافاة بين الامرين لان الثمرة التي تخرج من الشجرة تكون حاوية للثمرة التي تخرج منها شجرة أخرى . فالعبادة تكون سببا للمعونة من وجه ، والمعونة تكون سببا للعبادة من وجه آخر ، كذلك الاعمال تكون الاخلاق التي هي مناسبات الاعمال ، فكل منهما سبب ومسبب وعلة ومعلول ، والجهة مختلفة ، فلا دور في المسألة

وأقول أيضا ان نكتة تقديم « إياك » على الفعلين « نعبد ونستعين » هي افادة الاختصاص والمحصر على المشهور الذي جرى عليه الاستاذ الامام كعبه فالمعنى اذا : نعبدك ولا نعبد غيرك ونستعينك ولا نستعين بسواك . وقد استخرج له بعض الفواصين على المعاني نكتا أخرى (منها) أن « إياك » ضمير راجع الى الله تعالى وقيل ان « إيتا » اسم ظاهر مضاف الى الضمير الذي هو الكاف ، فتقدم على الوجهين يؤذن بالاهتمام به الذي هو العلة الاصلية العامة للتقديم في هذه اللغة . ومنها انهمن الادب أيضا . ومنها ان افادة المحصر بهذا الاسم « او الضمير » المقدم على الفعل أبلغ من افادة المحصر بالضمير المتصل الذي يقرن به ما يدل على ذلك من الكلم ، كقولك : إنما نعبدك وإنما نستعينك ، او نستعين بك وحدك . واعادة إياك مع الفعل الثاني يفيد أن كلامنا من العبادة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم كل منهما الآخر . ذلك بأن الاستعانة بالله تعالى يجب ان تكون عامة في كل شيء . ومن الناس من لا يستعين بالله على شيء من أعماله الاختيارية زعما منهم أنهم يستقلون بذلك بدون اعانة خاصة منه تعالى كالقدرية . وافضل الاستعانة كما كان على الطاعة والخير وقد أخذ النبي (ص) بيد معاذ يوما وقال « والله اني لأحبك .. أوصيك يا معاذ لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول : اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » . وقد روينا هذا المعنى في الاحاديث المسلسلة : قال لي شيخنا ابو المحاسن محمد القاوقي في طرابلس الشام « اني احبك قل اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك » قال لي شيخنا محمد عابد السندي في الحرم النبوي الشريف « اني احبك » الخ وذكر سنه الى النبي (ص)

﴿ (٥) إِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ﴾

ذكر الاستاذ الامام أولا ما قالوه في معنى الهداية لغة من أنها الدلالة بلطف على ما يوصل الى المطلوب . ثم بين انواعها ومراتبها فقال ما مثاله : منح الله تعالى الانسان أربع هدايات توصل بها الى سعاده (أولاها) هداية الوجدان الطبيعي والالهام النظري وتكون للاطفال منذ ولادتهم ، فان الطفل بعد ما يولد

يشعر بألم الحاجة الى الغذاء فيصرخ طالبا له بفطرته ، وعندما يصل الثدي الى فيه يلهم النعامة وامتصاصه (الثانية) هداية الحواس والمشاعر وهي متممة للهداية الأولى في الحياة الحيوانية ويشارك الانسان فيها الحيوان الأعجم ، بل هو فيها أكل من الانسان ، فان حواس الحيوان وإلهامه يكملانه بعد ولادته بقليل ، بخلاف الانسان فان ذلك يكمل فيه بالتدريج في زمن غير قصير ، ألا تراء عقب الولادة لا تظهر عليه علامات ادراك الاصوات والمراثيات ، ثم بعد مدة يبصر ولكنه تقصر نظره بجهل تحديد المسافات ، فيحسب البعيد قريبا فيمد يديه اليه ليتناوله وان كان قرا السماء ، ولا يزال يغلط حسه حتى في طور الكمال

(الهداية الثالثة العقل) خلق الانسان ليعيش مجتمعا ولم يعط من الالهام والوجدان ما يكفي مع الحس الظاهر لهذه الحياة الاجتماعية كما أعطي النحل والنمل فان الله قد منحها من الالهام ما يكفيها لان نميش مجتمعة يؤدي كل واحد منها وظيفة العمل لجمعها ، ويؤدي الجميع وظيفة العمل للواحد ، وبذلك قامت حياة أنواعها كما هو مشاهد أما الانسان فلم يكن من خاصة نوعه أن يتوفراه مثل ذلك الالهام ، فخباه الله هداية هي أعلى من هداية الحس والالهام وهي العقل الذي يصحح غلط الحواس والمشاعر ويبين أسبابه ، وذلك أن البصر يرى الكبير على البعد صغيرا ، ويرى العمود المستقيم في الماء معوجا ، والصفراوي يذوق الحلو مرًا . والعقل هو الذي يحكم بضاد مثل هذا الادراك

(الهداية الرابعة الدين) يغلط العقل في إدراكه كاتغلط الحواس ، وقد يهمل الانسان استخدام حواسه وعقله فيما فيه سعادته الشخصية والنوعية ويسلك بهذه الهدايات مسالك الضلال فيجعلها مسخرة لشهواته ولذاته حتى تورده موارد الهلكة . فإذا وقعت المشاعر في مزالق الزلل ، واسترقت الحظوظ والاهواء العقل فصار يستنبط لها ضروب الخيل ، فكيف يتسنى للانسان مع ذلك أن يعيش سعيدا ؟ وهذه الحظوظ والاهواء ليس لها حديق انساني عنده ، وما هو بعائش وحده ، وكثيرا ما نتناول به الى ما في يد غيره ، فهي لهذا تقتضي أن يمدو بعض أفرادهم على بعض ، فيتنازعون ويتدافعون ، ويتجادلون ويتجادلون ، ويتواثبون ويتناهبون ،

حتى يفتي بعضهم بعضاً ، ولا تنفي عنهم تلك الهدايات شيئاً ؟ فاحتاجوا الى هداية ترشدكم في ظلمات أهوائهم ، اذا هي غلبت على عقولهم ، وتبين لهم حدود أعمالهم ليقفوا عندها ، ويكفوا أيديهم عما وراءها . ثم إن بما أودع في غرائز الانسان الشعور بسلطة غيبية منسلطة على الاكوان ينسب اليها كل ما لا يعرف له سبباً ، لانها هي الواجبة كل موجود ما به قوام وجوده ، وبأن له حياة وراء هذه الحياة المحدودة ، فهل يستطيع أن يصل تلك الهدايات الثلاث الى تحديد ما يجب عليه لصاحب تلك السلطة الذي خلقه وسواه ، ووجه هذه الهدايات وغيرها ، وما فيه سعادته في تلك الحياة الثانية ؟ كلا إنه في أشد الحاجة الى هذه الهداية الرابعة - الدين - وقد منحه الله تعالى إياها أشار القرآن الى أنواع الهداية التي وهبها الله تعالى للانسان في آيات كثيرة منها قوله تعالى « وهديناهم للتجدين » أي طريق السعادة والشقاوة والخير والشر . قال الاستاذ الامام : وهذه تشمل هداية الخواص الظاهرة والباطنة وهداية العقل وهداية الدين . ومنها قوله تعالى « وأما نمود فهديناهم فاستجبوا أوصي على الهدى » أي دللتهم على طريق الخير والشر فسلكوا سبل الشر المعبر عنه بالعمى . وذكر غير هاتين الآيتين مما في معناها ، ثم قال

بقي معنا هداية أخرى وهي المعبر عنها بقوله تعالى « أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده » فليس المراد من هذه الهداية ما سبق ذكره ، فالهداية في الآيات السابقة بمعنى الدلالة وهي بمنزلة إيقاف الانسان على رأس الطريقين المهلك والنجى مع بيان ما يؤدي اليه كل منهما ، وهي بما تفضل الله به على جميع أفراد البشر . أما هذه الهداية فهي أخص من تلك والمراد بها إعانتهم وتوفيقهم لسير في طريق الخير والنجاة مع الدلالة وهي لم تكن ممنوحة لكل أحد كالخواص والعقل وشرع الدين (١)

(١) هذا الفرق بين معني الهداية معروف في اللغة وبه يجاب عن التناقض الظاهري في قوله تعالى (وانك تهدي الى صراط مستقيم) وقوله تعالى (انك لا هدى من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء) وقوله تعالى (ليس عليك هداية) ولكن الله يهدي من يشاء) فالهداية التي أئتمتها النبي صلى الله عليه وسلم هي الدلالة على الخير والحق ، والتي تقاها عنه هي الثانية التي بمعنى الإعانة والتوفيق

ولما كان الانسان عرضة للخطأ والضلال في فهم الدين وفي استعمال الحواس والعقل على ما قدمنا كان محتاجا الى المعونة الخاصة فأمرنا الله بطلبها منه في قوله « اهدنا الصراط المستقيم » فمضى « اهدنا الصراط المستقيم » دلالة تصحيحها معونة غيبية من لدنك تحفظنا بها من الضلال والخطأ . وما كان هذا أول دعاء علمنا الله تعالى إياه ، الا لأن حاجتنا اليه أشد من حاجتنا الى كل شيء سواه ، ثم بين معنى الصراط (وهو الطريق) واشتقاقه وقراءة الصراط بالسين المهملة واشتقاقها على نحو ما في كتب اللغة والتفسير ، ومعنى المستقيم وهو ضد الموحج وقال : ليس المراد بمقابل المستقيم الموحج ذا التمعج والتعاريج بل المراد كل ما فيه انحراف عن الغاية التي يجب أن ينتهي صالكة اليها . والمستقيم في عرف الهندسة أقرب موصل بين طرفين ، وهذا المعنى لازم للمعنى اللغوي كما هو ظاهر بالبداية . وإنما قلنا ان المراد بمقابل المستقيم كل ما فيه انحراف لان كل من يميل وينحرف عن الجادة يكون أضل عن الغاية ممن يسير عليها في خطّ ذي تعاريج ، لان هذا الاخير قد يصل الى الغاية بعد زمن طويل . ولكن الاول لا يصل اليها أبدا ، بل يزداد عنها بعدا كلما أوغل في السير وانهمك فيه

وقد قالوا إن المراد بالصراط المستقيم الدين أو الحق أو العدل أو الحدود ونحن نقول إنه جملة ما يوصلنا الى سعادة الدنيا والآخرة من عقائد وآداب وأحكام وتعاليم . لم سُمّي الموصول الى السعادة من ذلك صراطا وطريقا ؟ خذ الحق مثلا وهو العلم الصحيح بالله وبالنبوة وبأحوال الكون والناس تر معنى الصراط فيه واضحا ، لان السبيل أو الصراط ما أسلكه وأسير فيه لبلوغ الغاية التي اقصدها . كذلك الحق الذي يبين لي الواقع الثابت في العقيدة الصحيحة هو كالجادة بين السبيل المتفرقة المضلة . فالطريق الواضح للحس ، يشبه الحق للعقل والنفس ، سير حسي ، وسير معنوي ، كذلك إذا اعتبرت هذا المعنى في الحدود والأحكام تجده واضحا — قسمت أحكام الاعمال الى واجب ومندوب ومباح ومحرم ومكروه فكان هذا مريحا لنا من تمييز الخير من الشر بأنفسنا واجتهادنا . فيان الاحكام بالهداية الكبرى

وهي الدين كالطريق الواضح يسلك بالعدل . ومع هذا تجدد الشهوات لتلاعب بالاحكام وترجعها الى أهوائها كما يصرف السفهاء عقولهم وحواسهم فيما يرد بهم . وهذا التلاعب بالدين إنما يصدر من علمائه . وضرب الاستاذ الامام لذلك مثلاً أحد الشيوخ المتقنين سرق كتاباً من وقف أحد الأروقة في الأزهر مستحلاً له بحجة أن قصد الواقف الاتفان به وهو يحصل بوجود الكتاب عنده وأنه قد يفوت النفع يبقائه في الرواق حيث وضعه الواقف إذ لا يوجد فيه من يفهم مثله بزعمه ١١ واستغلال المحرمات بمثل هذا التأويل ليس بقليل ولذلك كان الإنسان محتاجاً أشد الاحتياج الى العناية الالهية الخاصة لأجل الاستقامة والسير في تلك الهدايات الأربع سبراً مستقيماً يوصل الى السعادة . لهذا نبينا الله جل شأنه ان نلجأ اليه ونسأله الهداية ليكون عوناً لنا ينصرنا على أهوائنا وشهواتنا، وأن تكون استعاذتنا في ذلك به لا بسواه ، بعد أن نبذل ما نستطيع من الفكر والجهد في معرفة ما أنزل إلينا من الشريعة والاحكام وأخذ أنفسنا بما فعل من ذلك . وهذا أفضل ما نطلب فيه المعونة منه جل شأنه لأشغاله على خيرى الدنيا والآخرة . فهو بهذه الآية يملأنا كيف نستعين بهدان علمنا اختصاصه بالاستعانة في قوله « وإياك نستعين »

(صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ)

(قال الاستاذ) الصراط المستقيم هو الطريق الموصل الى الحق ولسكنه تعالى ما بينه بذلك كما بينه في نحو سورة العصر (١) وإنما بينه بإضافته الى من سلك هذا الصراط كما قال في سورة الأنعام « فبهذا هم اقتده » وقد قلنا ان الفاتحة مشتملة على اجمال ما فصل في القرآن حتى من الاخبار ، التي هي مُسَلُّ الذكري والاعتبار ، وينبوع العظة والاستبصار ، وأخبار القرآن كلها تنطوي في اجمال هذه الآية

(قال) فسر بعضهم المنعم عليهم بالمسلمين والمغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى . ونحن نقول ان الفاتحة أول سورة نزلت كما قال الامام علي رضي الله عنه وهو أعلم بهذا من غيره ، لأنه تربي في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وأول من

(١) قد فسر الاستاذ الامام سورة العصر تفسيراً يظهر به صدق قول الامام الشافعي : لو لم ينزل غير هذه السورة لكنت الناس ساء تفسيراً لا نجد مثله في كتاب . وقد طبعناه على حدته

آمن به، وإن لم تكن أول سورة على الإطلاق فلا خلاف في أنها من أوائل السور (كما مر في المقدمة) ولم يكن المسلمون في أول نزول الوحي بحيث يطلب الاهتداء بهداهم وما هداهم الا من الوحي، ثم هم المأمورون بأن يسألوا الله أن يهديهم هذه السبيل سبيل من أنعم الله عليهم من قبلهم، فأولئك غيرهم، وإنما المراد بهذا ما جاء في قوله تعالى « فبهدهم الله » وهم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين من الامم السالفة . فقد أحال على معلوم أجمله في الفاتحة وفصله في سائر القرآن بقدر الحاجة . فثلاثة أرباع القرآن تقريباً قصص، وتوجيه للانظار الى الاعتبار بأحوال الامم، في كفرهم وإيمانهم، وشقاوتهم وسعادتهم، ولا شيء يهدي الانسان كالمثلات والوقائع . فإذا امتلنا الامر والارشاد، ونظرنا في أحوال الامم السالفة وأسباب علمهم وجهلهم، وقوتهم وضعفهم، وعزهم وذلمهم، وغير ذلك مما يعرض للامم - كان لهذا النظر أثر في نفوسنا يحملنا على حسن الاسوة والاعتداء بأخبار تلك الامم فيما كان سبب السعادة والنمك في الارض، واجتناب ما كان سبب الشقاوة أو الهلاك والدمار . ومن هنا ينبغي للعامل شأن علم التاريخ وما فيه من الفوائد والتمرات، وتأخذ الدهشة والحيرة اذا سمع ان كثيراً من رجال الدين من أمة هذا كتابها يعادون التاريخ باسم الدين، ويرغبون عنه، ويقولون انه لا حاجة اليه ولا فائدة له . وكيف لا يدهش ويحار والقرآن ينادي بأن معرفة أحوال الامم من أهم ما يدعو اليه هذا الدين ؟ « ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات »

وهنا سؤال وهو : كيف يأمرنا الله تعالى باتباع صراط من تقدمنا وعندنا أحكام وإرشادات لم تكن عندهم، وبذلك كانت شريعتنا أكمل من شرائعهم، وأصلح لزماتنا وما بعده ؟ والقرآن يبين لنا الجواب وهو أنه يصرح بأن دين الله في جميع الامم واحد، وإنما تختلف الاحكام بالفروع التي تختلف باختلاف الزمان، وأما الاصول فلا خلاف فيها . قال تعالى « قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم » الآية وقال تعالى « انا أوحينا اليك كما أوحينا الى نوح والنبيين من بعده » الآية . فلا يمان بالله وبرسوله وباليوم الآخر، وترك الشر وعمل البر،

٦٨ أصول الاديان الالهية وامتياز الاسلام. المفضوب عليهم والضالون (الفاتحة ص ١)

فالخلق بالاخلاق الفاضلة ، مستم في الجميع . وقد أمرنا الله بالنظر فيها كانوا عليه ، والاعتبار بما صاروا اليه ، لتقتدي بهم في القيام على اصول الخير . وهو أمر يتضمن الدليل على أن في ذلك الخير والسعادة . على حسب طريقة القرآن في قرن الدليل بالمدلول والعلة بالمعلول ، والجمع بين السبب والمسبب . وتفصيل الاحكام التي هذه كلياتها بالاجال نعرفهم شرعنا وهدى نبينا عليه الصلاة والسلام اه تفصيل وايضاح وأزيد هنا ان في الاسلام من ضرور الهداية ما قد يمد من الاصول الخاصة بالاسلام ، ويرى انه مما يستدرك على ماقرره الاستاذ الامام ، كبناء العقائد في القرآن على البراهين العقلية والكونية ، وبناء الاحكام الادبية والعملية على قواعد المصالح والمنافع ودفع المضار والمفاسد ، وكيان أن تكون سنناً مطردة تجري عليها عوالمه العاقلة وغير العاقلة ، وكالحث على النظر في الاكوان ، للعلم والمعرفة بما فيها من الحكم والاسرار ، التي يرتقي بها العقل وتتسع بها أبواب المنافع للانسان ، وكل ذلك مما امتاز به القرآن . والجواب عن هذا انه تكميل لاصول الدين الثلاث التي بعث بها كل نبي مرسل لجعل بنائه رصينا مناسباً لارتقاء الانسان . أما تلك الاصول وهي الايمان الصحيح وعبادة الله تعالى وحده وحسن المعاملة مع الناس فهي التي لاخلاف فيها

أما وصفه تعالى الذين انعم عليهم بأنهم غير المفضوب عليهم ولا الضالين ، فاختار فيه ان المفضوب عليهم هم الذين خرجوا عن الحق بعد علمهم به ، والذين بلغهم شرع الله تعالى ودينه فرفضوه ولم يتقبواوه ، انصرفوا عن الدليل ، ورضاء بما ورثوه من القبيل ، ووقوفاً عند التقليد ، وعكوفاً على هوى غير رشيد ، وغضب الله بفسرونه بلازمه وهو العقاب ، ووافقهم الاستاذ الامام ، والذي ينطبق على مذهب السلف ان يقال انه شأن من شؤونته تعالى يترتب عليه عقوبته وانتقامه - وأن الضالين هم الذين لم يعرفوا الحق البتة ، أولم يعرفوه على الوجه الصحيح الذي يقرن به العمل كما سيأتي تفصيله . وقرن المخطوف في قوله « ولا الضالين » بلا لماً في « غير » من معنى التضييع أي وغير الضالين ففيه تأكيد للتضييع . وهو يدل على أن الطوائف ثلاث : المنعم عليهم ، والمفضوب عليهم ، والضالون . ولا شك أن المفضوب عليهم ضالون أيضاً لانهم

بفهم الحق وراء ظهورهم قد استدبروا الناية واستقبلوا غير وجهها فلا يصلون منها الى المطلوب ، ولا يهتدون فيها الى مرضوب ، ولكن فرقاً بين من عرف الحق فأعرض عنه على علم ، وبين من لم يظهر له الحق فهو قاته بين الطرق لايهتدي إلى الجادة الموصلة منها ، وهم من لم تبلغهم الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لم يتبين لهم فيه الحق ، فهؤلاء هم أحق باسم الضالين ، فإن الضال حقيقة هو التائه الواقع في عماية لايهتدي معها الى المطلوب ، والعماية في الدين هي الشبهات التي تلبس الحق بالباطل وتشبه الصواب بالخطأ

الاستاذ الامام : الضالون على أقسام (الاول) من لم تبلغهم الدعوة الى الرسالة ، أو بلغتهم على وجه لا يسوق الى النظر . فهؤلاء لم يتوفر لهم من أنواع الهداية سوى ما يحصل بالحس والعقل ، وحرروا رشد الدين ، فإن لم يصلوا في شؤونهم الدنيوية ضلوا للاحالة فيما تطلب به نجاة الارواح وسعادتها في الحياة الاخرى . على أن من شأن الدين الصحيح أن يفيض على أهله من روح الحياة ما به يسعدون في الدنيا والآخرة معاً ، فمن حرم الدين حرم السعادتين ، وظهر أثر التخبط والاضطراب في أعماله المعاشية وحل بمن الرزايا ما يتبع الضلال والتخبط عادة ، سنة الله في هذا العالم ولن تجد لسنة تبديلاً . أما أمرهم في الآخرة فعلى أنهم لن يساؤوا المهتدين في منازلهم ، وقد يغفو الله عنهم . وهو الغمтал لما يريد

وأزيد في إيضاح كلام الاستاذ ان الذين حرموا هداية الدين لا يعقل أن يؤاخذوا في الآخرة على ترك شيء مما لا يعرف الا بهذه الهداية . وهذا هو معنى كونهم غير مكلفين ، وعليه جمهور المتكلمين ، لقوله تعالى في سورة الاسراء « وما كنا بمذنبين حتى نبعث رسولا » ومن قال أنهم مكلفون بالعقل لا يظهر وجهه لقوله الا اذا أراد ان يحالم في الآخرة تكون على حسب ارتقاء أرواحهم بهداية العقل وسلامة الفطرة ، اذ لا شك ان من لم يبعث فيهم رسول يتفاوتون في ادراكهم وأعمالهم بتفاوت استعدادهم الفطري وما يصادفون من حسن العروة وقبحها . وبهذا يجمع بين القولين في تكليفهم وعدمه أو يفصل بينهما . ودأب طمس الله تعالى آياه في الآخرة على حسب حاله في الخبر والشر والضيعة والرسالة - يكون جزاء عادلا

على أعمالهم الاختيارية ويزيدهم من فضله ان شاء . وسأفصل هذا المعنى في تفسير الآيات المنزلة فيه ان شاء الله تعالى . وأعود الآن الى أمام سياق الاستاذ ، قال :

(القسم الثاني) من بلغت الدعوة على وجه يمث على النظر ، فساق همتا له ، واستفرغ جهده فيه ، ولكن لم يوفق الى الايمان بما دعي اليه ، واقضى عمره وهو في الطلب ، وهذا القسم لا يكون الا أفراداً متفرقة في الامم ولا يعم حاله شعباً من الشعوب ، فلا يظهر له أثر في أحوالها العامة ، وما يكون لها من سعادة وشقاء في حياتها الدنيا . أما صاحب هذه الحالة فقد ذهب بعض الاشاعة الى أنه ممن ترجى له رحمة الله تعالى ، وينقل صاحب هذا الرأي مثله عن أبي الحسن الاشعري .

واما على رأي الجمهور فلا يجب في أن مؤاخذته أخف من مؤاخذة الجاحد الذي أنكر التنزيل ، واستصصى على الدليل ، وكفر بنعمة العقل ، ورضي بحظه من الجهل ،

(القسم الثالث) من بلغت الرسالة وصدقوا بها ، بدون نظر في أدلتها ولا وقوف على أصولها ، فاتبوا أهواءهم في فهم ما جاءت به من أصول العقائد ، وهؤلاء هم المبتدعة في كل دين ، ومنهم المبتدعون في دين الاسلام ، وهم المنحرفون في اعتقادهم عما تدل عليه جملة القرآن وما كان عليه السلف الصالح وأهل الصدر الاول ، ففرقوا الامة الى مشارب ، ينص بماتها الوارد ، ولا يرتوي منها الشارب ، (قال) واني أشير الى طرف من آثارهم في الناس : يأتي الرجل الى دوائر القضاء فيستحلف بالله العلي العظيم ، أو بالمصنف الكريم ، وهو كلام الله القديم ، أنه ما فعل كذا فيحلف وعلامة الكذب بادية على وجهه ، فيأتيه المستحلف من طريق آخر ويحمله على الحلف بشيخ من المشايخ الذين ينقذهم الولاية ، فيتغير لونه ، وتضطرب أركانه ، ثم يرجع في أليته ، ويقول الحق ، ويقر بأنه فعل ما حلف أولاً أنه لم يفعله ، تكريراً لاسم ذلك الشيخ وخوفاً منه أن يسلب عنه نعمة أو يحل به نقمة ، اذا حلف باسمه كاذباً . فهذا ضلال في أصول العقيدة يرجع الى الضلال في الايمان بالله تعالى وما يجب له من الوحدانية في الافعال ، ولو أردنا أن نسردها وقع فيه المسلمون من الضلال في العقائد الاصلية بسبب البدع التي عرضت على دين الاسلام لطال المقال ، واحتيج الى وضع مجلدات في وجوه الضلال ، ومن أشنعها أنما ، وأشد هاضراً ،

خوض رؤساء الفرق منهم في مسائل القضاء والقدر ، والاختيار والجبر ، وتحقيق الوعد والوعيد ، وتهوين مخالفة الله على نفوس الميّد ،

إذا وزنا ما في أدمغتنا من الاعتقادات بكتاب الله تعالى من غير أن ندخلها أولاً فيه يظهر لنا كوننا مهتدين أو ضالين . وأما إذا أدخلنا ما في أدمغتنا في القرآن وحشرناها فيه أولاً فلا يمكننا أن نعرف الهداية من الضلال لاختلاط الموزون بالميزان . فلا يدري ما هو الموزون من الموزون به - أريد أن يكون القرآن أصلاً نحمل عليه المذاهب والآراء في الدين ، لا أن تكون المذاهب أصلاً والقرآن هو الذي يحمل عليها ، ويرجع بالتأويل أو التحريف إليها ، كما جرى عليه المخدولون ، وتاه فيه الضالون ،

(القسم الرابع) ضلال في الاعمال ، وتحريف للاحكام عما وضعت له ، كالخطأ في فهم معنى الصلاة والصيام وجميع العبادات ، والخطأ في فهم الاحكام التي جاءت في المعاملات ، ونضرب ذلك مثلاً: الاحتيال في الزكاة بتحويل المال الى ملك الغير قبل حلول الحول ثم استرداده بعد مضي قليل من الحول الثاني ، حتى لا تجب الزكاة فيه ، ويظن المحتال أنه بحيلة قد خلص من أداء الفريضة ، ونجا من غضب من لا تخفى عليه خافية ، ولا يعلم أنه بذلك قد هدم ركناً من أهم أركان دينه ، وجاء بعمل من يستند أن الله قد فرض فرضاً وشرع بجانب ذلك الفرض ما يذهب به ويمحو أثره ، وهو محال عليه جل شأنه -

ثلاثة أقسام من هذا الضلال أولها وثالثها ورابعها يظهر أثرها في الام فختل قوى الادراك فيها ، وتفسد الأخلاق ، وتضطرب الاعمال ، ويحل بها الشقاء ، عقوبة من الله لا بد من نزولها بهم ، سنة الله في خلقه ولن تجد لسنة تحويلاً . وبعد حلول الضعف ونزول البلاء بأمة من الام من العلامات والدلائل على غضب الله تعالى عليها لما أحدثته في عقائدها وأعمالها مما يخالف سنته ، ولا يتبع فيه سنته . لهذا علمنا الله تعالى كيف ندعوه بأن يهدينا طريق الذين ظهرت نعمته عليهم بالوقوف عند حدوده ، وتقويم العقول والاعمال بهم ما هداانا اليه ، وأن يجنبنا طرق أولئك

٧٢ عقاب الامم في الدنيا . حكمة اثار ذكر الربوبية والرحمة (الفاتحة . س ١)

الذين ظهرت فيهم آثار تقه بالانحراف عن شرائعه سواء كان ذلك عمداً وعناداً ، أو غواية وجهلاً

إذا ضلت الامة صيبل الحق ولعب الباطل بأهوائها ، ففسدت أخلاقها واعتلت أعمالها ، وقعت في الشقاء لامحالة ، وسلط الله عليها من يستذلها ويستأثر بشؤونها ، ولا يؤخر لها العذاب الى يوم الحساب ، وإن كانت ستلاقي نصيبها منه أيضاً ، فإذا تمادى بها النبي وصل بها الى الهلاك ، وعي أثرها من الوجود ، لهذا علنا الله تعالى كيف تنظر في أحوال من سبقنا ، ومن بقيت آثارهم بين أيدينا من الامم لتعتبر ونميز بين ما به تسعد الاقوام وما به تشقى . أما في الافراد فلم تجر سنة الله بلزوم العقوبة لكل ضال في هذه الحياة الدنيا ، فقد يستدرج الضال من حيث لا يعلم ، ويدركه الموت قبل أن تزول النعمة عنه ، وانما يلقي جزاءه « يوم لا تملك نفس انفس شيئاً والامر يومئذ لله » اهـ

فوائد في تفسير الفاتحة

كان غرضنا الاول من كتابة تفسير الفاتحة ونشره في المنار هو بيان ما نستفيدة من دروس شيخنا الاستاذ الامام ، مع شي مما يفتح الله به علينا بالاختصار . فلذلك اختصرنا فيما كتبناه اولاً ، ثم لما طبعنا تفسير الفاتحة على حدة مرة ثانية زدنا فيه بعض زيادات . وكان بدا لنا أن نجعل هذا التفسير مطولاً مستوفى . ولهذا زدنا في تفسير الفاتحة هنا زيادات كثيرة كما نبينا على ذلك في المقدمة . وبعد الفراغ من طبعه رأينا أن نمزجه بالفوائد الآتية :

(حكمة اثار ذكر الربوبية والرحمة في اول الفاتحة على سائر الصلوات)

قد علمت ان اسم الجلالة (الله) هو اسم الذات الجامع لمعاني الصفات العليا ، وسائر الاسماء الحسنى ، والاصول من هذه الاسماء والصفات التي يرجع اليها غيرها وتعود اليها معانيها واطريق اللزوم اربعة . اثنان منها ذاتيان وهما (الحي القيوم)

والاثنان الآخران فعليان وهما الرب والرحمن الرحيم ، وبعبارة أوضح أو أصح اثنان منهما لا يتعلقان بتدبير الخلق واثنان يتعلقان به ، فالحي ذو الحياة وهي بأعم معانيها الصفة الوجودية التي هي الأصل في معقولنا لجميع صفات الكمال في الوجود من صفات ذات وصفات أفعال كالعلم والقدرة والارادة والسمع والبصر والكلام وهي الصفات التي يسميها علماء الكلام صفات المعاني وبمحاولون عليها مدار معرفة الله تعالى مع الصفات السلبية التي يراد بها تنزيهه سبحانه وتعالى عما لا يليق من النقص ومثابه الخلق وكالرحمة والحلم والغضب والعدل والعزة والخالق والرازقية الخ وبكمال الحياة يستلزم الاتصاف بهذه الصفات وبغيرها من صفات الكمال ،

والحياة في الخلق قسمان حسية ومعنوية فالأولى الحياة النباتية والحياة الحيوانية ولكل منهما صفات لازمة لها أعلاها في الحياة الثانية حياة الانسان التي من خواصها العلم والارادة والقدرة والسمع والبصر والكلام وغير ذلك مما يفقده بالموث . والثانية الحياة العقلية والعلمية والروحية الدينية . ومن الشواهد القرآنية على هذه الحياة قوله تعالى (لينذر من كان حيا) وقوله (استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحكيكم) وكل هذه الحياة للبشر لا يكون إلا في الآخرة وإنما يكون الاستعداد له في الدنيا بتزكية النفس بالعلم والعمل

وحياة الخالق تعالى أعلى وأكمل من حياة جميع خلقه من الحن والانس والملائكة وهي لاتشبهها (ليس كمثل شيء) وإنما نفهم من إطلاقها اللفظي مع التنزيه أنها الصفة الذاتية الواجبة الأزلية الأبدية التي يلزمها اتصافه بما وصف به نفسه من صفات الكمال بدونها فهي لا يتوقف تعقلها على غيرها من الصفات ويتوقف تعقل جميع الصفات عليها وعبر عنها بعضهم بأنها تصحح له الاتصاف بصفات المعاني وأما القيوم فاحسن ما قيل في تفسيره ما في معجم (لسان العرب) وهو القائم (أي الثابت المتحقق) بنفسه مطلقا لا بغيره وهو مع ذلك يقوم به كل موجود حتى لا يتصور وجود شيء ولا دوام وجوده إلا به اه وسبقه إلى مثله غيره . وقولهم « القائم بنفسه » بمعنى قول المتكلمين « واجب الوجود » أي الذي وجوده ثابت بذاته لذاته غير مستمد من وجود آخر فهو يستلزم القدم الذي لا أول له والبقاء « تفسير القرآن الحكيم » (١٠) « الجزء الاول »

الذي لا آخر له (هو الاول والآخر) وقولم الذي يقوم به كل موجود معناه أنه لا وجود لشيء غيره ابتداء ولا بقاء إلا به ، فكل وجود سواء مستمد منه وباق بإبقائه إياه (٣٥ : ٤١ ان الله يمسك السموات والارض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده) ومن كان هذا وصفه كان بالضرورة قادراً مريداً عليهما حكماً ، فإذا كانت الحياة تصحح لصاحبها الاتصاف بهذه الصفات وغيرها وتدل عليها بقيد الكمال دلالة التزام فاتيمومية تدل عليها دلالة تضمن بغير قيد

ولجمع هذين الاسمين الكريمين هذه المعاني وغيرها من معاني الكمال الاعلى كان القول بأنهما مع اسم الجلالة - ما يعبر عنه بالاسم الأعظم هو القول الراجح المختار عندنا . وإنما فسرنا الاسمين الكريمين هنا وذكرهما استطرادي لا يدخل في تفسير الفاتحة لأن أكثر القراء لا يفهم معانيها التي يدل عليها لفظهما بطرق الدلالة الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام

وأما صفتنا الربوبية والرحمة فهما الصفتان الدالتان على أن الله تعالى هو المالك المدبر لأمر العالم كلها ، وعلى أن رحمته تعالى تغلب غضبه ، وإحسانه الذي هو أثر رحمته يغلب انتقامه ، ومعنى الانتقام لغة الجزاء على السيئات ، فإن كان جزاء على السيئة بمثلها كان انتقام حق وعدل ، وإن كان بأكثر من ذلك كان انتقام باطل وجور ، والله تعالى منزّه عن الباطل والجور (ولا يظلم بك أحد) بل يتجاوز عن بعض السيئات ، ويضاعف جزاء الحسنات (٤٢ : ٢٥ وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون * ٣٠ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبتم أيديكم ويعفو عن كثير * ٤ : ٤٠ ان الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجراً عظيماً) والآيات في الجزاء على السيئة بمثلها وعلى الحسنات بغير أمثالها معروفة وكذا آية المضاعفة سبعة أضعاف وما شاء الله تعالى فمن شأن الرب المالك للعباد المدبر لأمرهم المربي لهم أن يجازي كل عامل بعمله ، وينتقم للمظلوم من ظالمه . والجزاء بالعدل مخيف لأن أكثر الناس بل لجميع الناس ، فإنه مامن أحد الا ويقصر فيما يجب عليه لربه ولنفسه ولأهله وولده بله من دونهم حقاً عليه ومكانة عنده ، ومن حقهم أن يغلب الخوف على الرجاء في

قلوبهم ، ولذلك قرن سبحانه صفة الربوبية بصفة الرحمة وعبر عنها باسمين لا باسم واحد : اسم الرحمن الدال على متعنى الكمال في اتصافه بها ، واسم الرحيم الدال على أنها من الصفات النفسية المعنوية مع تعلقها بالخلق تعلقاً تشبيزياً كقوله تعالى (٤ : ٢٨) ان الله كان بكم رحيماً * (٣٣ : ٤٣) وكان بالمؤمنين رحيماً) وبهذا التفسير ضمننا في التفرقة بين الاسمين ما قاله المحقق ابن القيم الى ما قاله شيخنا رحمهما الله

وأما دلالة صفتي الربوبية والرحمة على جميع معاني صفات الافعال الالهية فظاهر فان رب العباد هو الذي يسدي اليهم كل ما يتعلق بخلقهم ورزقهم وتدبير شؤونهم من فعل دلت عليه أسماؤه الحسنى كالحق الباري المصور القهار الوهاب الرزاق الفتح القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل الحكيم العدل اللطيف الخبير الحليم الرقيب المقيت الباعث الشهيد المحصي المبدى المعيد المحيي المميت المقدم المؤخر المغني المانع الضار النافع وأمثالها . والرحمن في ذاته الرحيم بعباده لا بد أن يكون تواباً غفوراً عفواً رؤفاً شكوراً حلماً وهاباً

إذا علمنا هذا تجلت لنا حكمة وصف الله تعالى في أول فاتحة الكتاب العزيز بالربوبية والرحمة الداليتين على جميع صفات الافعال دون الحياة والقيومية الداليتين على صفات الذات وغيرها — وهي والله أعلم بمراده أن الفاتحة ينظر فيها من وجهين (أحدهما) ما دل عليه اسمها هذا أعني كونها فاتحة ومبدأ للقرآن (وثانيهما) أنها قد شرعت للقراءة في الصلوات كل يوم، وكل منها يناسبه البدء بذكر ربوبية الله ورحمته ذلك بأن القرآن كما قال الله في أول سورة البقرة (هدى للمتقين * الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة) الخ الآيات . فهم الذين يتلونه حق تلاوته ، وهم الذين يتدبرونه ويتعظون به ، وهم (الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة مشفقون) فالمناسب في حقهم أن تكون السورة الأولى وهي المثاني التي يثنونها دائماً في صلاتهم وفي بدء أورادهم القرآنية المسماة بالتحفات مبدوءة بذكر الصفتين الجامعتين لمعاني الصفات التي تتعلق بتدبير الله سبحانه لشؤونهم، وبعده في الحكم بينهم فيما يختصمون فيه، وبمجازاتهم على أعمالهم ، وبرحمته لهم واحسانه اليهم ،

الداليتين على ما يجب عليهن من شكره وتخصيصه بالعبادة والاستعانة، والتوجه اليه في طلب كمال الهداية ، وهاتان الصفتان هما الروبية والرحمة . فبده فاتحة القرآن بذكرهما في البسملة ثم في أثناء السورة مرشد لما ذكر ، مذكر للصلي ولتالي به . وكذا بدء كل سورة منه بالبسملة التي لم يوصف اسم الذات (الله) فيها بغير الرحمة الكاملة الشاملة ، هو إعلام منه سبحانه بأنه أنزل الرحمة للعالمين ، كما قال مخاطباً لمن أنزله عليه (وما أرسلناك الا رحمة للعالمين) ولذلك لم تنزل البسملة في أول سورة التوبة التي فضحت آياتها المناقذين ، وبدئت ببند عهود المشركين ، وشرع فيها القتال بصفة أعم مما أنزل فيما قبلها من أحكامه

وهذا الذي شرحناه يفند زعم بعض المتعصين الغلاة في ذم الاسلام بالهوى الباطل أن رب المسلمين رب غضوب منتقم قهار ، ودينهم دين رعب وخوف ، بخلاف دين النصرانية الذي يسمى الرب أباً للإعلام بأنه يعامل عباده كعامله الاب لا ولاده . وقد أشار شيخنا إلى هذا الزعم وفنده في تفسير اسم الرب . وسنذكر في فائدة أخرى المقابلة بين صلاة المسلمين براءة الفاتحة وصلاة النصارى بالصيغة المعروفة عندهم بالصلاة الربانية ، وثبت في الحديث الصحيح ان الرب أرحم بعباده من الأم بولدها الرضيع ، وان جميع ما أودع في قلوب خلقه من الرحمة جزء من مائة جزء من رحمته تبارك وتعالى ويمجد القارئ . تفصيل القول في سعة الرحمة الالهية في تفسير قوله عز وجل (١٥٦: ٧) ورحمتي وسعت كل شيء) من سورة الاعراف

﴿ تفسير صفة الرحمة على مذهب السلف ﴾

ما قلناه عن شيخنا في معنى الرحمة (من ٤٦) تبين فيه متكلمي الاشاعرة والمعتزلة ومفسريهم كالزنجشيري والبيضاوي ذهولا . ومحصله أن الرحمة ليست من صفات الذات أو صفات المعاني القائمة بذاته تعالى لاستحالة معناها القنوى عليه فيجب تأويلها بلازمها وهو الاحسان فتكون من صفات الافعال كالحائق الرازق . وقال بعضهم يمكن تأويلها بارادة الاحسان فترجع إلى صفة الارادة فلا تكون صفة مستقلة . وهذا القول من فلسفة المتكلمين الباطلة المخالفة لهدي السلف الصالح .

والتحقيق أن صفة الرحمة كصفة العلم والارادة والقدرة وسائر ما يسميه الاشاعرة صفات المعاني ويقولون إنها صفات قائمة بذاته تعالى خلافا للمعتزلة . فان معاني هذه الصفات كلها بحسب مدلولها اللغوي واستعمالها في البشر محال على الله تعالى إذ العلم بحسب مدلوله اللغوي هو صورة للمعلومات في الذهن ، التي استفادها من ادراك الخواص أو من الفكر ، وهي بهذا المعنى محال على الله تعالى ، فان علمه تعالى قديم بقدمه غير عرض منتزع من صور المعلومات . وكذلك يقال في سمعه تعالى وبصره وقد عدوها من صفات المعاني القائمة بنفسه ، والرحمة مثلها في هذا قاعدة السلف في جميع الصفات التي وصف الله تعالى بها نفسه في كتابه وعلى لسان رسوله أن تثبتها له ونعمرها كما جاءت مع التزيه عن صفات الخلق الثابت عقلا وقللا بقوله عز وجل (ليس كنهه شيء) فنقول إن الله علما حقيقيا هو وصف له ولكنه لا يشبه علمنا ، وإن له سمعا حقيقيا هو وصف له لا يشبه سمعنا ، وإن له رحمة حقيقية هي صفة له لا تشبه رحمتنا التي هي انفعال في النفس . وهكذا نقول في سائر صفاته تعالى فنجمع بذلك بين النقل والعقل . وأما التحكم بتأويل بعض الصفات وجعل اطلاقها من المجاز المرسل أو الاستعارة التمثيلية كما قالوا في الرحمة والغضب وأمثالها دون العلم والسمع والبصر وأمثالها فهو تحكم في صفات الله وإلحاد فيها ، فاما ان تجعل كلها من باب الحقيقة مع الاعتراف بالعجز عن ادراك كنه هذه الحقيقة والاكتفاء بالايان بمعنى الصفة العام مع التزيه عن التشبيه — واما أن تجعل كلها من باب المجاز اللغوي باعتبار أن واضع اللغة وضع هذه الالفاظ لصفات الخلقين فاستعملها الشرع في الصفات الالهية المناسبة لها مع العلم بعدم شبهها بها من باب التجوز

وقد عبر الشيخ أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى عن هذا المعنى أفصح تعبير فقال في كتابه الشكر من الاحياء : ان لله عز وجل في جلاله وكبريائه صفة يصدر عنها الخلق والاختراع ، وتلك الصفة أعلى وأجل من أن تلمحها عين واضع اللغة حتى يعبر عنها بعبارة تدل على كنه جلالها وخصوص حقيقتها لم يكن لها في العالم عبارة لعلو شأنها وانحطاط رتبة واضعي اللغات عن أن يمتد طرف فهمهم إلى

مبادي اشراقها ، فانخفضت عن ذروتها أبصارهم كما تنخفض أبصار الخفافيش عن نور الشمس ، لاغموض في نور الشمس ولكن لضعف أبصار الخفافيش ، فاضطر الذين فتحت أبصارهم للملاحظة جلالها إلى أن يستعبروا من حضيض عالم المتناطقين بالافات عبارة تفهم من مبادي حقائقها شيئاً ضعيفاً جداً ، فاستعاروا لها اسم القدرة ، فتجاسرنا بسبب استعارتهم على النطق قتلنا أن الله تعالى صفته هي القدرة عنها يصدر الخلق والاختراع اهـ

وقد رجع الامام أبو الحسن الاشعري شيخ المتكلمين والنظار إلى مذهب السلف في نهاية أمره وصرح في آخر كتبه وهو (الابانة) بذلك وأنه متبع الامام احمد بن حنبل شيخ السنة والمدافع عنها ، رحمهم الله أجمعين

﴿ معارضة نصرانية سخيفة ، للفاتحة الشريفة ﴾

عرف كل من ذاق طعم البلاغة العربية من مؤمن وكافر أن القرآن أبلغ الكلام وأفصحه ، لم يكابر في ذلك مكابر ، ولم يجادل فيه مجادل ، وان الفاتحة من أعلاه فصاحة وبلاغة وجمعاً للعاني الكثيرة في الالفاظ القليلة ، واشتمالا على مهمات الدين من صفات الله التي تجذب قلب من تدبرها الى حبه ، وتنطق لسانه بحمده ، ونعلي همته بتوحيده ، وتهذب نفسه بمعاني أسمائه وصفاته ، وإحاطة ربوبيته وملكه ، وتذكره يوم الدين الذي يجزى فيه على عمله ، وتوجه وجهه الى السير على الصراط المستقيم في خاصة نفسه ، وفي معاملة الله ومعاملة خلقه ، وتذكره بالقدوة الصالحة في ذلك باضافة الصراط الذي يتحرى الاستقامة عليه ، ويسأل الله توفيقه دائماً ، الى من أسبغ الله عليهم نعمه ، ومنحهم رضوانه ، وجعلهم هداة خلقه بأقوالهم ، وأسوتهم الحسنة في أفعالهم ، ومثل الكمال في آدابهم وأخلاقهم ، من النبيين والصديقين ، والشهداء والصالحين ، وتحذره من شرار الخلق ، الذين يؤثرون الباطل على الحق ، ويفضلون الشر على الخير ، على علم منهم بذلك ، وهم المغضوب عليهم ، — أو على جهل به كالذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا ، وهم الضالون . وهذا التحذير يتضمن حث

المسلم المتعبد بالفاتحة المكرر لها في صلواته على العناية بتكثير نفسه بتحري التزام الحق وعمل الخير، باحكام العلم وتربية النفس والتمرن على العمل الصالح هذه السورة الجليلة التي ذكرناك ايها القاريء بمجمل مما فصلناه في تفسيرها يزعم أحد دعاة النصرانية في هذا العصر أنها بمعزل من البلاغة بأن كل ما بعد الصراط المستقيم فيها « حشو وتحصيل حاصل » وما قبله يمكن اختصاره بما لا يضيع شيئاً من معناه ، كما فعله بعضهم - قال هذا القول داعية من المبشرين المأجورين من قبل جمعيات التبشير الانكليزية والاميركانية في كتاب لفته في ابطال إعجاز القرآن بزعمه ، بل أنكر بلاغته من أصلها قال :

« وما أحسن قول بعضهم أنه لو قال : الحمد للرحمن ، رب الاكوان ، الملك الديان ، لك العبادة وبك المستعان ، اهدنا صراط الايمان . لأوجز وجمع كل المعنى وتخلص من ضعف التأليف والحشو والخروج عن الرديء كما بين الرحيم ونسعين » اهـ

أقول لقد كان خيراً لهذا المتعصب المأجور لاضلال عوام المسلمين على شرط أن لا يذكر اسمه في كتيبه ، ولا يفضح نفسه بين قومه ، أن يختصر مستأجره آلهتهم وكتبهم التي صدت جميع مستقلي الفكر من أقوامهم وشعوبهم عن دينهم بل صدت بعضهم عن كل دين ، فان اختصار الدراري السبع في السماء ، أهون من اختصار آيات العائحة السبع في الارض . وحسب العالم من فضيحه انرادسخافته هذه وتشويهه بها لو كان حياً يمشي بين الناس

وأما العالمة الجاهل ، الذي قد يغتر بقول كل قائل ، ولا سيما اذا كان في الطعن بغير دينه ، فربما يحتاج الى التنبيه لبعض فضائح هذا الاختصار ، وان كانت لا تخفى على أولي الابصار ، ونكتفي منه بما يلي :

(١) ان أول شيء اختصره هذا الجاهل المتعصب وجمل ذكره مطلعنا في فاتحة القرآن اسم الجلالة الاعظم (الله) الذي لا يفتي عنه سرد جميع اسماء الله الحسنی !! فانه هو اسم الذات ، الملاحظ معه انصاف تلك الذات بجميع صفات الكمال إجمالاً (٢) انه اختصر اسم الرحيم وقد بينا فائدته وان اسم الرحمن لا يفتي عنه ،

وأتى لثله أن يعلمه ؟ ويراجع الفرق بينهما فيما تقدم
(٣) انه استبدل الاكوان بالعالمين وليس في هذا اختصار ، وانما فيه
استبدال الذي هو أدنى ، بالذي هو خير وأولى ، فان الاكوان جمع كون وهو في
الاصل مصدر لا يجمع ، وله معان لا يصح اضافة اسم الرب اليها منها الحدث
والصيرورة والكمالة ، ويطلقه عرب الحزيرة على الحرب لهم لا يستعملونه في
غيرها ، وأما العالمون فجمع عالم وفي اشتقاقه التذكير بكونه علامة ودليلا على
وجود خالقه ، وفي جمعه جمع العقلاء تذكير للقاري بما في كلمة الرب من معنى
تربته جل جلاله وعم نواله للاحياء ولاسيما الناس ، وكونهم يشكرونه عليها بقدر
استعمال عقولهم ، ولذلك قال بعض الأعلام ان لفظ العالمين عام مستعمل هنا في
الخاص وهو عالم البشر ، وراجع سائر تفسيره المتقدم

(٤) انه استبدل « كلمة » الدين بكلمة (يوم الدين) وهي لا تقوم مقامها ، ولا
تفيد ما فيها من الدماغي المطلوبة لذاتها ، فان للدين في اللغة معاني منها القاضي
والحاسب أو المحاسب والقاهر . وغاية ما يفيد وصف الرب بأنه حاكم يدين
عباده ويمجزهم . وأما يوم الدين فانه اسم ليوم معين موصوف في كتاب الله
بأوصاف عظيمة هائلة ، يحاسب الله فيه الخلائق ويحكم بينهم ويمجزهم ، والايان
بهذا اليوم ركن من أركان الدين ، وإضافة ملك ومالك اليه قيد أن الأمر كله
في ذلك اليوم له وحده فلا يملك أحد لأحد فيه شيئا من نفع ولا من كشف ضرر
كما تقدم تفصيله في تفسير الآية — فاستحضار هذه المعاني في النفس له من
التأثير القوي لعقيدة التوحيد المرغب في العمل الصالح المرهب الزاجر عن
الشر ، ما ليس لاسم الدين وحده ، ويكفي الانسان في الجزم بهذا مشاورة
فكره ، ومراجعة وجدانه ، وإن لم يكن يعلم من فنون البلاغة شيئا ، وهل لهذا
المبشر المتعصب فكر ووجدان ، يهديه إلى ما يجهل من بلاغة القرآن ؟

(٦٥) انه اختصر قوله تعالى (إياك نعبد وإياك نستعين) بقوله هو : لك العبادة
وبك المستعان . وهو أغرب ما جاء به وساء إيجازاً ، فانه استبدل أربعاً بأربع ، ولكنها
أطول منها بزيادة حرف ، وتنقص عنها في المعنى ، فأين الإيجاز ؟ إنه مفقود لغظا ومعنى

إذا أراد بقوله : لك العبادات كلها له تعالى في الواقع ونفس الأمر فالجملته غير صحيحة لأن الذين لا يعبدونه وحده من البشر هم الأكثرون ، ومنهم النصارى قوم الطاعن في دين التوحيد وكتاب التوحيد الأعظم (القرآن) المبديلين لآية التوحيد البليغة . وإن أراد أن العبادة مستحقة لله تعالى وحده فالمعنى صحيح ولكنه لا يدل على أن القارىء ولا واضع الجملة من القائمين بهذا الحق له تعالى . وأما « إياك نعبد » فانها تفيد عرض عبادة القارىء مع عبادة جميع المؤمنين الموحدين عليه جل جلاله وتقربهم اليه . أنهم يعبدونه ولا يعبدون غيره . وأحيك في الفرق بين تأثير هذا وذلك على الوجدان الذي ذكرتك به في النقد الذي قبله . دع ماني عرض المؤمن عبادته واستعانتة على ربه في ضمن عبادة جميع المؤمنين واستعانتهم من ملاحظة أخوة الايمان وتكافل أهلها ، ومن هضم الفرد لنفسه ، ورجاء القبول في ضمن الجماعة ، وغير ذلك مما يعلم من تفسير الآية ، ومثل هذا يقال في مسألة الاستعانة ويمكن ازيادة عنيه من جهة المعنى ومن جهة اللفظ ، ومنه اختياره المصدر الميمي الذي هو صيغة اسم المفعول (المستعان) على المصدر الاصلي وهو الاستعانة المناسب للفظ العبادة ، ومن جهة ارتباطه بما بعده فإن طلبنا للهداية من الاستعانة التي أسندناها الى أنفسنا .

(٧) استبدله « صراط الايمان » بالصراط المستقيم ، وهذا أعم منه وأشمل ، لأنه يشمل الايمان والاسلام والاحسان ، من العقائد والعبادات والآداب ، مع وصفه بالمستقيم الذي لا عوج فيه ، فإن بعض الطرق الموصلة إلى المقاصد التي يسمى سالكها مهتديا إلى مقصده في الجملة ، قد يكون فيها عوج يعوق هذا السالك ، والمستقيم هو أقرب موصّل بين طرفين ، فسالكه يصل إلى مقصده في أسرع وقت ، كذلك الطرق المعنوية منها الموصّل إلى الغاية وغير الموصّل ، ومن الموصّل ما يوصل بسرعة لعدم العائق ، وما يعترض سالكه الموانع واتقحام العقبات وانقضاء العثرات

(٨) أن وصف الصراط المستقيم بكونه الصراط الذي سلكه خيار عباد الله المفلحين ، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين ، مذكّر لقارئه بأولئك

الاثمة الواريتين ، الذين يجب التأسي بهم ، والسعي للانتظام في سلوكهم ، والتصرف بكونه غير صراط المغضوب عليهم من المعاندين للحق ، وغير الضالين الزائغين عن القصد ، مذكر للقاري . بوجوب اجتناب سبلهم ، لئلا يتردى في هاويهم .

أين من هذه المقاصد السامية ، الهادية الى تزكية النفس وإعدادها لسعادة الدنيا والآخرة ، صيغة الصلاة في ملة هذا المختصر المستأجر ، وهي كما في انجيل متى (٩ : ١٣) « أبانا الذي في السموات ، ليقدس اسمك ، ليأت ملكوتك ، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الارض ، خبزنا كفافنا أعطنا اليوم ، واغفر لنا ذنوبنا كما تغفر نحن أيضاً للذين بيننا ، ولا تدخلنا في تجربة ولكن نجنا من الشرير آمين اه زاد في نسخة الأميركن « لأن لك الملك والقوة والمجد إلى الأبد » وجعلوا هذه الزيادة بين علامتي الكلام الدخيل هكذا ( )
فن ذا الذي زادها على كلام المسيح ؟

وقد يقول لهم من لا يؤمن بأن هذه الصيغة منقولة نقلاً صحيحاً عن المسيح عليه السلام ، أو من لا يؤمن به نفسه : إنها صلاة ليس فيها من الثناء على الله تعالى ما في فاتحة المسلمين ولا بعضه ، وطلب تقديس اسم الاب وإتيان ملكوته تحصيل حاصل ، فهو انحراف لا يليق بالعاقل ، وذكره بصيغة الأمر باللام غير لائق ، — إن لم نقل في انتقاده ما هو أشد من ذلك — وأبعد من ذلك عن اللياقة والادب مع الرب تبارك وتعالى طلب كون مشيئته على الأرض كشئته في السماء ، وكونها بصيغة الأمر باللام أيضاً ، فشئته تعالى نافذة في جميع خلقه من سمائه وأرضه بالضرورة فلا معنى لطلبها ، وطلب المساواة بين السماء والأرض فيها أن أريد به من كل وجه ، فهو تحمك لا يخفى ما يترتب عليه .

وأما طلب الخبز الكفاف في كل يوم بصيغة الحصر فهو يفيد أن كل مهم وكل مطلبهم من ربهم ولو لدنياهم هو الخبز الذي يكفيهم ، فإن هذا من طلب الصراط المستقيم الموصل إلى سعادة الدنيا والآخرة على أكل وجه ، ككونه نفس صراط خيار الناس دون شرارهم .

وأما طلب المغفرة فهو على كونه يليق أن يطلب منه تعالى ينتقد منه تشبهها بمغفرة الطالب المذنب المسيء اليه من وجين (أحدهما) أن مغفرة الله لعبده أجل وأعظم وأعم من مغفرة العبد لثله (ثانيها) أن الذي يغفر لجميع المسيئين اليه نادر ، ومن المشاهد أن أكثر الناس يجزون على السيئة اما بمثلا ، وإما بأكثر منها ، فكيف يكلف هؤلاء بمخاطبة ربهم بالكذب عليه الذي حاصله أنهم يطلبون أن لا يغفر لهم ، لأنهم لا يغفرون للمسيئين بهم .

قد يقولون نعم نحن نلتزم هذا لأن ديننا يوجب علينا أن نغفر للجميع من أذنب وأسأء الينا ، ونعتقد أن ربنا لا يغفر لنا اذا لم تغفر لهم ، لأن من علمنا هذه الصلاة قال بعدها (متى ٦ : ١٤) فانه إن غفرتم للناس ذلالتهم ، يغفر لكم أيضاً أبوك السماوي ١٥ وإن لم تغفروا للناس ذلالتهم لا يغفر لكم أبوك أيضاً ذلالتكم)

فنقول هذا التعبير يدل على وجوب مغفرة جميع الذنوب لجميع الناس عامة كانت أو خاصة ، فإن منكم يا معشر النصارى من يفعل ذلك ، وهل يوجد في الاف والالوف منكم واحد كذلك السنارى أكثر من تعدونهم أرقاماً وتفتخرون بهم كلافرنج لا يغفرون لأحد أدنى زلة ، بل لا يكتفون بعقاب من يسيء إلى أحد منهم إذا كان من غيرهم بمثل ذنبه وإنما يضاعفون له العقاب أضعا فابل ينتقمون من أمته كلها إذا كانت ضعيفة لا يمكنها أن تصدهم بالقوة ، فهم لا يمنعونهم من الجزاء على السيئة باضعا فاما من السيئات ولا من ابتداء الظلم والعدوان إلا العجز .

(وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة والبسمة منها)

في وجوب قراءة الفاتحة في الصلاة أحاديث قولية صحيحة صريحة وجري عايبا العمل من أول الاسلام الى اليوم ، وإن تنازع بعض أهل الخلاف والجدل في تسمية هذا الواجب فرضاً وعده شرطاً ، وأصح ما ورد وأصرح فيه ما رواه الجماعة كاهم من حديث عبادة بن الصامت (رض) أن النبي (ص) قال « لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب » وفي لفظ رواه الدارقطني بإسناد صحيح « لا تحريء صلاة من لم يقرأ بفاتحة الكتاب » وهو تفسير للفظ الجماعة ، فن في الصلاة فيه نبي صحتها

ووجهه أن الحقيقة المؤلفة من عدة أركان ذاتية تتنفي بانتفاء ركن منها ، كقولك لا وضوء لمن لم يغسل يديه إلى المرفقين ، وقد أجمع المسلمون على العمل بهذا فلم يصل النبي (ص) ولا خلفاؤه وأصحابه ولا التابعون ولا غيرهم من الخلفاء وأئمة العلم صلاة بدون قراءة الفاتحة فيها ، وإنما بحث الحنفية في تسمية قراءتها فرضاً وعدها ركناً بناء على اصطلاحات لهم ردها الجمهور بأدلة صحيحة لا محل لتلخيصها هنا ، وأجابوا عن شبهاتهم الثقيلة أجوبة سديدة وأتواها قوله (ص) للمسيء صلته « ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن » قالوا في الجواب عنه إنه ثبت في رواية أخرى أنه قال له « ثم اقرأ بأمر القرآن » فهذا مفسر لما تيسر من القرآن ، وإن الفاتحة هي التي كانت متيسرة لجميع المسلمين ، لأنهم كانوا يلتقونها كل من يدخل في الاسلام ، وقال بعضهم المراد بما يتيسر منه هنا ما زاد عن الفاتحة ، وفي البخاري عن أبي قتادة أن النبي (ص) كان يقرأ الفاتحة في كل ركعة والاحاديث المصرحة بأنه كان يقرأ في الركعة الاولى أم القرآن وسورة كذا — وفي الثانية بعد أم القرآن كذا في صلاة كذا كثيرة

وأما كون البسملة آية من الفاتحة ، فأقوى الحجج المثبتة كتبها في المصحف الامام الرسمي الذي وزع نسخه الخليفة الثالث على الامصار برأي الصحابة واجمعت عليه الامة وكذا جميع المصاحف المتواترة الى اليوم ، والخط حجة علمية كما قال العلامة العنبري وعليه جميع شعوب العلم والمدنية في هذا العصر لا حجة عندهم أقوى من حجة الكتابة الرسمية ، ثم إجماع القراء على قراءتها في أول الفاتحة وإن زعم بعضهم أنها آية مستقلة فإن هذا رأي والعبرة بالعمل ، وهو اذا كان عاماً مطرداً من أقوى الحجج . على أن تواترها عن واحد منهم تقوم ما به الحجة على باقيهم وعلى سائر الناس فانه اثبات بالتواتر لا يعارضه نفي ما . وقد كنا ذكرنا هذه المسألة وآراء أهل الخلاف فيها ونزيدها أيضاً حافقون :

قد وردت أحاديث آحادية في اثبات ذلك ونفيه ترتب عليها اختلاف الفقهاء الذين جعلوا المسألة مسألة مذاهب ، ينصر كل حزب منهم أهل المذهب الذي ينسبون اليه (كل حزب بما لديهم فرحون) ولولا ذلك لانفقوا لأن اثبات

البسمة في أول الفاتحة في جميع المصاحف المجمع عليها المتواترة حجة قطعية لا تعارض بأحاديث الآحاد وإن صح سندها .

وأصرح الأحاديث التي استدلو بها على كون البسمة ليست آية من الفاتحة ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن أبي هريرة قال قال رسول الله (ص) « من صلى صلاة لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب فهي خداج » يقولها ثلاثاً (أي كلمة «فهي خداج» أي ناقصة غير تامة كالنقطة تلة لغير التمام) فقيل لأبي هريرة : إنا نكون وراء الامام فقال اقرأ بها في نفسك فإني سمعت رسول الله (ص) يقول « قال الله عز وجل : قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبيدي مآسأل فإذا قال العبد (الحمد لله رب العالمين) قال الله : حمدني عبدي . فإذا قال (الرحمن الرحيم) قال الله أنى عليّ عبدي . فإذا قال (مالك يوم الدين) قال : مجدي عبدي . وقال مرة : فوض الىّ عبدي . وإذا قال (إياك نعبد وإياك نستعين) قال : هذا بيني وبين عبدي ولعبيدي مآسأل . فإذا قال (اهدنا الصراط المستقيم » صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين) قال : هذا لعبدي ولعبيدي مآسأل »

قال النافون إن الحديث يدل على أن البسمة ليست من الفاتحة لأنها لو كانت منها لذكرت في الحديث ، وهو استدلال سلبى لا يعارض القطعي المتواتر وهو اثباتها في المصحف وإجماع القراء على قراءتها معها عند البدء بالخفات، وثبوت التواتر بذلك، على أن عدم ذكرها في الحديث قد يكون لسبب اقتضى ذلك ومما يخطر في البال بداهة انه كما اكفى من قسمة الصلاة بالفاتحة دون سائر التلاوة والاذكار والافعال اكفى من الفاتحة بما لا يشاركها فيه غيرها من السور اذ البسمة آية من كل سورة غير (براءة) على التحقيق الذي يدل عليه خط المصحف، و ثم سبب آخر لعدم ذكر البسمة في القسمة وهو انه ليس فيها إلا الثناء على الله تعالى بوصفه بالرحمة وهو معنى مكرر في الفاتحة وذكر في القسمة . والعمدة في عدم المعارضة أن دلالة الحديث ظنية سلبية واثبات البسمة ايجابى وقطعي كما تقدم ، وإذا كان من علل الحديث المنفعة من وصفه بالصحة مخالفة راويه لغيره من

التقات فمخالفة القطعي من القرآن المتواتر أولى بسلب وصف الصحة عنه . على أن هذا الحديث هو المعارض بالاحاديث المثبتة لكون البسملة من الفاتحة .

واستدلوا أيضاً بحديث أبي هريرة المرفوع عن أحمد وأصحاب السنن قال « أن سورة من القرآن ثلاثون آية شفعت لرجل حتى غفر له وهي (تبارك الذي بيده الملك) » قالوا وانما هي ثلاثون بدون البسملة . وأجيب بمثل ماقلناه آنفاً من أن عدد آيات السور باعتبار ما هو خاص بالسورة وهو مادون البسملة ويؤيده ماروي عن أبي هريرة من أن سورة الكوثر ثلاث آيات وقد روى أحمد ومسلم والنسائي من حديث أنس قال : بينا رسول الله (ص) ذات يوم بين أظهرنا في المسجد إذ أغفى إغفاءة ثم رفع رأسه متبسماً قلنا ما أضحكك يا رسول الله ؟ فقال نزلت علي آفاسورة فقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم * انا أعطيتك الكوثر * فصل لربك وانحر * ان شأنتك هو الاثر) وهذا الحديث ناطق بأن البسملة من سورة الكوثر مع عدم عدها من آياتها لما ذكرنا ، فكونها آية من الفاتحة أولى : وهو أصح من حديث أبي هريرة في سورة الملك لأن البخاري أعله بأن عباسا الجشبي راويه لا يعرف سماعه من أبي هريرة

واستدلوا بالاحاديث الواردة في عدم قراءة النبي (ص) وخلفائه لها في الصلاة وأصرحها قول عبد الله بن مغفل « صليت مع رسول الله (ص) ومع أبي بكر ، ومع عمر ، ومع عثمان . فلم أسمع أحداً منهم يقولها » يعني البسملة رواه أحمد والترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه عن ابن عبد الله بن مغفل وهو مجهول فقد كان له سبعة أولاد وهذه علة بمنع صحة الحديث قالوا وقد تفرد به الجريفي وقيل انه قد اختلط بأخرة . وقد يفسر بما ترى فيما قالوه في الحديث الذي بعده وفي معناه حديث أنس في إحدى الروايات قال « صليت مع النبي (ص) وأبي بكر ، وعمر ، وعثمان فلم أسمع أحداً منهم يقرأ (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد ومسلم (قال في المنتقى) وفي لفظ : صليت خلف النبي (ص) وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فكانوا لا يجهرون بيسم الله الرحمن الرحيم) رواه أحمد والنسائي باسناد على شرط الصحيح . ولا أحمد ومسلم : صليت خلف النبي (ص)

وأبي بكر وعمر وعثمان وكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا آخرها . ولعبد الله بن أحمد في مسند أبيه عن شعبة عن قتادة عن أنس قال : صليت خلف رسول الله وخلف أبي بكر وعمر وعثمان فلم يكونوا يستفتحون القراءة بسم الله الرحمن الرحيم . قال شعبة قلت لقتادة أنت سمعته من أنس؟ قال نعم نعم نحن سألناه عنه . وللنسائي عن منصور ابن زاذان عن أنس قال : صلى بنا رسول الله (ص) فلم يسمهنا قراءة بسم الله الرحمن الرحيم وصلى بنا أبو بكر وعمر فلم نسمعها منها اهـ .

قال الشوكاني في شرح الحديث : ورواية « فكانوا لا يمجرون » أخرجه أيضاً ابن حبان والدارقطني ، والطحاوي والطبراني ، وفي لفظ لابن خزيمة « كانوا يسرون » - وقوله كانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين - هذا متفق عليه . وإنما انفرد مسلم بزيادة : لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم . وقد أعل هذا اللفظ بالاضطراب وفسر بان جماعة من أصحاب شعبة روه عنه به وجماعة روه عنه بلفظ : فلم أسمع أحداً منهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم . ثم قل عن الحافظ أن بعضهم رواه باللفظين ومن خرج كل رواية

أقول وقد جمعوا بين الروايات بأن المراد بالاستفتاح بالحمد لله الاستفتاح بهذه السورة فقد صح التعبير عنها في حديث آخر بمجمل الحمد لله .. وبأن عدم سماعها سببه عدم الجهر بها وقد يكون له سبب آخر وهو البعد عن أول الصف ومن العادة أن يكون صوت القاري خافتاً في أول القراءة وسبب ثالث وهو اشتغال المأموم عن السماع بالتحريم ودعاء الافتتاح

وقد عورض وأعلّ حديث أنس على اضطراب متنه بما يأتي عنه من مخالفته له في صفة قراءة النبي (ص) وبما رواه الدارقطني وصححه عن أبي سلمة قال سألت أنس بن مالك : أكان رسول الله (ص) يستفتح بالحمد لله رب العالمين ، أو بسم الله الرحمن الرحيم ؟ فقال أنك سألتني عن شيء ما أحفظه وما سألتني عنه أحد قبلك . قلت : أكان رسول الله (ص) يصلي في النعلين ؟ قال نعم . قالوا وعروض النسيان في مثل هذا غير مستنكر فقد حكى الحازمي عن نفسه أنه حضر جماعة

وحضره جماعة من أهل التمييز المواظبين في ذلك الجامع فسألهم عن حال امامهم في الجهر والاخفات — قال وكان صينياً يملأ صوته الجامع — فاختلغوا في ذلك فقال بعضهم يجهر ، وقال بعضهم يخفت اه

أقول ولم يختلف هؤلاء المصلون في صلاة واحدة ، بل في جميع الصلوات ، وسبب ذلك الغفلة والناس عرضة لها ولا سيما الغفلة عن أول صلاة الامام إذ يكون المأمومون مشغولين بمتل ما يشغله من الدخول فيها وقراءة دعاء الاقتراح كما تقدم آنفاً

وأما أحاديث اثبت كون البسملة من الفاتحة فمنها ما رواه البخاري عن قتادة قال : سئل أنس كيف كانت قراءة النبي (ص) فقال كانت مدأ ، ثم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم ومدأ بالرحمن ومدأ بالرحيم . وروى عنه الدارقطني من طريقين أن النبي (ص) كان يجهر بالبسملة

ومنها حديث أم سلمة أم المؤمنين (رض) أنها سئلت عن قراءة رسول الله (ص) فقالت : كان يقطع قراءته آية آية : بسم الله الرحمن الرحيم * الحمد لله رب العالمين ، الرحمن الرحيم * مالك يوم الدين * رواه احمد وأبو داود بهذا اللفظ وغيرهما

ومنها ما رواه النسائي وغيره عن نعيم المجمر قال : صليت وراء أبي هريرة فقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ، ثم قرأ بأم القرآن — وفيه يقول اذا سلم : والذي نفسي بيده إني لاشبهكم صلاة برسول الله (ص) وقد صحح هذا الحديث ابن حزيمة وابن حبان والحاكم وقال على شرط البخاري ومسلم وأقره الحافظ الذهبي وقال البيهقي صحيح الاسناد وله شواهد ، وقال أبو بكر الخطيب فيه : ثابت صحيح لا يتوجه عليه تعليل ، وروي عن أبي هريرة حديثان آخران بمعناه وتق بعضهم جميع رجالهما وتكلم بعضهم في بعضهم .

ومنها حديث علي كرم الله وجهه سئل عن السبع المتاني فقال (الحمد لله رب العالمين) قيل انما هي ست فقال (بسم الله الرحمن الرحيم) رواه الدارقطني واستناده كلهم ثقات لم يطلعوا في أحد منهم . وله حديثان آخران عنه وعن عمار ابن ياسر في اثبات جهر النبي (ص) بالبسملة في صلاته قد تكلموا في سندهما

ومنها حديث أنس سمعت رسول الله (ص) يجهر بيسم الله الرحمن الرحيم
رواه الحاكم وقال : ورواته عن آخرهم ثقات ، وأقره الحافظ الذهبي
وقد أورد الشوكاني في نيل الاوطار هذه الاحاديث الصحيحة وغيرها من
الروايات الضعيفة الاسانيد الصحيحة المتن ، وذكر حمل الروايات الصحيحة من
أحاديث النبي المعارضة لما على عدم الجهر بالبسلة من باب حمل المطلق على المقيد
وهو ترك الجهر ثم قال :

« وإذا كان محصل أحاديث نفي البسلة هو نفي الجهر بها ، فنتى وجدت
رواية فيها اثبات الجهر قدمت على نفيه . قال الحافظ (ابن حجر) لا بمجرد تقديم
رواية المثبت على النافي (أي كما هي القاعدة) لأن أنسا يبعد جداً أن يصحب
النبي (ص) مدة عشر سنين ويصحب أبا بكر وعمر وعثمان خمساً وعشرين سنة
فلا يسمع منهم الجهر بها في صلاة واحدة ، بل لكون أنس اعترف بأنه لا يحفظ
هذا الحكم كانه لبعده عنده لم يذكر منه إلا الجزم بالافتتاح بالحمد لله جهراً فلم يستحضر
الجهر بالبسلة فيتعين الأخذ بحديث من أثبت الجهر اه . أقول وقد تقدم نص
الرواية عنه بنسيان هذا الحكم آنفاً فمد حديثه مضطرباً لا يحتاج به قال الحافظ
ابن عبد البر بعد سرده روايات حديثه في الاستدراك هذا الاضطراب لا تقوم به
حجة .... وقد سئل عن ذلك أنس فقال : كبرت سني ونسيت . اه

وقد روى الطبراني في الكبير والواسط في سبب ترك النبي (ص) للجهر
بالبسلة في الصلاة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه (ص) كان يجهر بيسم
الله الرحمن الرحيم ، وكان المشركون يهزؤون بمكاه وتصديع ويقولون محمد يذكر
إله اليمامة — وكل من مسيلة الكذاب يسمى رحمن — فأنزل الله (ولا تجهروا
بصلاتكم) فتسمع المشركين فيهزؤا بك (ولا تخافتن بها) عن أمهاتك فلا
تسمعنهم . وقد قال في مجمع الزوائد إن رجاله موثقون . وقال الحكيم الترمذي :
فبقي ذلك إلى يومنا هذا على ذكر الرسم وإن زالت العلة ، وجمع به
القرطبي بين الروايات

وقال ابن القيم في زاد المعاد إن النبي (ص) كان يحجر باسم الله الرحمن الرحيم تارة ويخفيها أكثر مما جهر بها الخ وهذا القول معقول ، وإذا صح أن سيده مارواه الطبراني واعتمده القرطبي والنيسابوري والحكيم الترمذي يكون ترك الجهر في أول الاسلام بمكة وأوائل الهجرة والجهر فيما بعده ، وقد علمت ما في حديثي أنس وأبي قتادة الخالفين لهذا

ولا يفرق أحداً قول العلماء ان منكر كون البسلة من الفاتحة أو من كل سورة لا يكفر ومثبها لا يكفر فيظن ان سبب هذا عدم ثبوتها بالدليل القطعي ، كلا انها ثابتة ولكن منكرها لا يكفر لتأوله الدليل القطعي بشبهة المعارضة التي تقدمت وبيننا ضعفها وسنزيده بياناً والتبہة تدرأ حد الردة

وجملة القول أن اختلاف الروايات الأحادية في الاسرار بالبسلة والجهر بها قوي ، وأما الاختلاف في كونها من الفاتحة أو ليست منها فضعيف جداً جداً وان قال به بعض كبار العلماء ذهولاً عن رسم المصحف الامام القطعي المتواتر والقراءات المتواترة التي لا يصح أن تعارض بروايات أحادية ، أو بنظريات جدلية. وأصحاب الجدل يجمعون بين الفسوسالسمين وبين الضدين والتقيضين ، وصاحب الحق منهم يشبهه بغيره ، وربما يظهر عليه المبطل بخلافه ، اذا كان الحق يحججه

وقد ذكر الرازي في تفسيره سبع عشرة حجة على اثبات كون البسلة من الفاتحة منها القوية والضعيفة وتصدى له الألووسي محاولاً دحضها تعصباً لمذهبه الذي تنحله في الكبر إذ كان شافعيّاً تحول حنفياً قرباً إلى الدولة وصرح بهذا التعصب إذ قال هنا «على المرء نصرته مذهبه والذب عنه» الخ وهذه كبرى زلانه ، المثبتة لعدم استقلاله بعدم طلبه الحق لذاته . حتى إنه ماري في حجة اثبات البسلة في أولها بخط المصحف المتواتر فجعلها دليلاً على كونها من القرآن دون كونها من الفاتحة ، وهو من تمحل الجدل فلا معنى لكونها آية مستقلة في القرآن ألحقت بسوره كلها إلا واحدة ، وليست في شيء منها ولا في فاتحته التي اقتدوا بها في بدء كتبهم كلها ، أنه لقول واه تبطله عبادتهم وسيرتهم ، وينبذه ذو قهم ، ألولا فتنة الروايات والتقليد فتعارض الروايات اغتربه أفراد مستقلون ، وبالتقليد قتن كثيرون ، وفقه في خلقه شؤون .

على أن الآلوسي حكم وجدانه واستفتى قلبه في بعض فروع المسألة ، فأفتاه
 وجوب قراءة الفاتحة والبسمة في الصلاة ، وخانه في كونها آية منها ، وأورد في حاشية
 تفسيره على ذلك اشكالاً استكبره جد الاستكبار وما هو بأكبر ، فنحن نذكر
 عبارته ، وتقني عليهما بالرد عليه ، قال في تفسيره روح المعاني :

« وبالجملة يكاد أن يكون اعتقاد كون البسمة جزءاً من سورة (١) من
 الفطريات (١١) كما لا يخفى على من سلم له وجدانه (١١) فهي آية من القرآن مستقلة
 ولا ينبغي لمن وقف على الأحاديث أن يتوقف في قرآنتها ، أو ينكر وجوب
 قراءتها ويقول بسنيتها ، فوالله لو ملئت لي الأرض ذهباً لأذهب إلى هذا القول
 وإن أمكنني بفضل الله توجيهه (١١) كيف وكتب الأحاديث ملأى بما يدل على خلافه .
 وهو الذي صح عندي عن الإمام (يعني إمامه الحديدي أبا حنيفة رحمه الله تعالى)
 والقول بأنه لم ينص بشيء ليس بشيء ، وكيف لا ينص إلى آخر عمره في مثل
 هذا الأمر الخطير الدائر عليه أمر الصلاة من صحتها أو استكمالها ، ويمكن أن
 يناط به بعض الأحكام الشرعية وأمور الديانات كالطلاق والحلف والعق ، وهو
 الإمام الأعظم ، والمجتهد الأقدم ، رضي الله عنه ؟ »

وكتب في حاشيته عند قوله : فهي آية من القرآن مستقلة مانعه :
 استشكل بعضهم الإثبات والنفي ، فإن القرآن لا يثبت بالظن ولا ينفي به ،
 وهو اشكال كليل العظيم (؟) وأجيب عنه أن حكم البسمة في ذلك حكم الحروف
 المختلف فيها بين القراء السبعة قطعية الإثبات والنفي معاً (١١) ولهذا قرأ بعضهم
 بإثباتها وبعضهم بأسقاطها ، وإن اجتمعت المصاحف على الإثبات ، فإن من
 القراءات ما جاء على خلاف خطها كالصراط ومسيطر فانهما قرئتا بالسين ولم يكتبتا
 إلا بالصاد (وما هو على الغيب بضنين) تقرأ بالفاء ولم تكتب إلا بالصاد ففي

(١) كذا في الأصل المطبوع في المطبعة الاميرية عن نسخته الخطية وهو
 تعبير ركيك كما ترى والجزء يصدق بمض الآية كالذي في سورة النمل وهو لا خلاف
 فيه ولا معنى لجمعه من قبيل الفطريات وإنما الذي يقرب منها كونها آية من كل سورة
 البراءة وأقوى منه كونها آية من الفاتحة .

البسمة التخيير . وتتحتم قراءتها في الفاتحة عند الشافعي احتياطاً (١١) وخروجاً من عهدة الصلاة الواجبة يتيقن لتوقف محضها على ما سماه الشرع فاتحة الكتاب ، فافهم والله أعلم بالصواب اهـ

أقول نعم ان الله أعلم بالصواب ، وقد وفق لعله أولي الالباب ، وهم الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الالباب (دون الذين يستمعون القول فيتبعون منه ما وافق رواية فلان ورأي فلان ، ووجبون على أنفسهم نصره ولو بتأويل مامضت به السنة العملية وثبت بنص القرآن ، ولولا عصبية المذاهب عند المتقدين ، والغرور بظواهر بعض الروايات عند الآخرين ، لما اختلف احد من الفريقين في هذه المسألة ونحمد الله تعالى أن اختلفهم فيها قولي جدي لا عملي

سبحان الله ! ما أعجب صنع الله في عقول البشر ! أقول السيد محمود الألوسي العالم الذكي النزاع إلى استقلال الفكر في كثير من مسائل التفسير ، بالرغم من رضائه بمهانة جهالة التقليد : إن استشكل الجمع بين الاثبات والنفي القطعيين في مسألة البسمة « اشكال كالجيل العظيم » ؟ ثم يرضى بالجواب عنه بما يقرره به الجمع بين الاثبات والنفي القطعيين

سبحان الله ! ان الجمع بين النفي والاثبات هو التناقض الحقيقي الذي يعز إيراد مثال للمحال العقلي مثله ، فكيف يصدر القول به عن عالم أو عن عاقل ؟

ان الاشكال الذي نظر اليه المفسر بعيني التقليد العياوين قرآه كالجيل العظيم هو في نفسه صغير حقير ضئيل في خفي كالنمرة من الهباء ، أو كالجزء لا يتجزأ من حيث كونه لا يرى ولا يثبت إلا بطريقة الغرض ، أو كالعدم المحض

والجواب الحق انه لم ينف أحد من القراء كون البسمة من الفاتحة نفيًا حقيقيًا برواية متواترة عن المعصوم (ص) تصرح بأنها ليست من الفاتحة - كما يقول بعض الناس بشبهة عدم رواية بعض القراء لها ، وشبهة تعارض الروايات الأحادية التي ذكرنا أقواها والخرج منها - أو ليست إلا جزء آية من سورة النمل كما زعم من لا شبهة لهم على النفي تستحق أن يجاب عنها

وانما أثبت بعض القراء بالروايات المتواترة أن البسمة آية من الفاتحة وبعضهم لم يرو ذلك بأسانيد المتواترة، وعدم قتل الاثبات للشيء ليس نفياً لذلك الشيء، لا رواية ولا دراية. وأهم من هذا ما قاله العلماء من أن بين عدم إثبات الشيء وبين إثبات عدمه بونا بعيداً كما هو معلوم بالضرورة. ولو فرضنا أن بعضهم روى التصريح بالنفي لجزمنا بأن روايته باطلة سببها أن بعض رجال سندها اشتبه عليه عدم الاثبات باثبات النفي إذ يستحيل عقلاً أن يكون الأمران المتناقضان قطعاً معاً، ورواية الاثبات لا يمكن الطعن فيها، وناهيك وقد عززت بخط المصحف الذي هو بتواتره خطأً وتلقيناً أقوى من جميع الروايات القولية وأعصى على التأويل والاحمال، وأما القول بأنها آية مستقلة بين كل سورتين للفصل بينها ماعدا الفصل بين سورتي الانفال وبراءة، فما هو إلا رأي للجمع بين الروايات الاحادية الظنية المتعارضة، ويمكن الجمع بغيره مما لا اشكال فيه، إذ لو كانت البسمة للفصل بين السور لم توضع في أول الفاتحة ولم تحذف من أول براءة للعلة التي ذكرناها عنهم في هذا البحث فهي لا تتحقق إلا اذا كانت البسمة من السورة، وزد على ذلك ما أوردناه من المعاني والحكم في بدء القرآن بها، وما صح من فروع من كونها هي السبع المثاني، وأما الجواب الذي نقله الآكوسي وارتضاه فلا يستغرب صدوره ولا اقراره ممن يثبت الجمع بين النقيضين المنطقيين ويفتخر بأنه يمكنه توجيه ما يعتد بطلانه. على أنه جواب عن اشكال غير وارد وبعبارة أخرى ليس جواباً عن اشكال إذ لا إشكال. والخلاف بين القراء في مثل السراط والصراط ومسيطر ومسيطر، وضنين، وظنين، ليس خلافاً بين النفي والاثبات كسألة البسمة بل هي قراءات ثابتة بالتواتر، فأما ضنين وظنين فهما قراءتان متواترتان - كمالك ومالك في الفاتحة - كتبت قراءة الضاد في مصحف أبي وهو الذي وزع في الامصار وقرأ بها الجمهور، وقراءة الظاء في مصحف عبد الله بن مسعود وقرأ بها ابن كثير وأبو عمرو والكسائي. ولكل منهما معنى وليستا من قبيل تسهيل القراءة لقرب المخرج كما سيأتي في بيان الفرق بين مخرجي الحرفين قرباء، وأما السراط والصراط ومسيطر ومسيطر فلا فرق بينهما الا تفخيم السين وترقيقه وبكل منهما نطق بعض العرب وتبت به النص فهو من قبيل ما

صحح من تحقيق الممزة وتسهيلها ، ومن الامالة وعدمها ، فلا تنافي بين هذه القراءات فنعد اثبات احداها نفيًا لمقابلتها كما هو بديهي . على ان خط المصحف أقوى الحجج فلوفرضنا تعارض هذه القراءات لكان هو المرجح ، ولكن لاتعارض والله الحمد نكتفي بهذا ردًا لمافي كلام الآوسي وأمثلة من الخطأ فان غيره لا يعيننا في موضوعنا ولا سيما ما رجحه عن امامه وخالف فيه غيره ، وعمله باطلا قهيم عليه لقب الامام الاعظم ، وزيادته هو عليهم لقب المجتهد الاقدم ، مع علمه بأن علماء الصحابة والتابعين أقدم منه اجتهادًا ، وان هذه الالتاب وان صح معناها لاتقتضي عدم الخطأ ولا عدم النسيان ولا افعال بعض المسائل المهمة . ونحن يسرنا أن يصح ما ذكره ، وأن يخطئ من أنكره ، فان من المصائب أن يوجد في المسلمين عالم ينكر ما ثبت في خط المصحف المتواتر ككتابة ورواية . وقد نقل الرازي ان أباحيفة ليس له نص في المسألة « وإنما قال : يقرأ بالبسملة ويسر بها ، ولم يقل انها آية من أول السورة أم لا . (قال الرازي) وسئل محمد بن الحسن عن بسم الله الرحمن الرحيم فقال : ما بين الدينين كلام الله . قال (أي السائل له) فلم تسره ؟ قال فلم يجبي . وقال الكرخي : لا أعرف هذه المسألة بعينها لمقدمي أصحابنا الا أن أمرهم باخطأها يدل على انها ليست من السورة . وقال بعض فقهاء الحنفية : تورع أبوحيفة وأصحابه عن الوقوع في هذه المسألة لان الخوض في ان التسمية من القرآن أو ايست منه أمر عظيم ، فالاولى السكوت عنه اه

أقول : من الخطأ البين الاستدلال بأمر بعض الفقهاء باخفاء البسملة على كونها ليست من القرآن مع الاجماع على أن ما بين دفعي المصحف قرآن منزل من الله . على ان الروايات الصحيحة في الاحاديث فيها الجهر بالبسملة والامرار وروايات الجهر أقوى وأبعد عن التعليل والتأويل

وصفوة القول ان دلالة المصحف أقوى الدلالات ، ترجح على كل ما عارضها من الروايات ، ودلائلها قطعية ، تؤيدها الروايات المتواترة في إثباتها ، والاجماع العلي على قراءتها ، ولا ينافيها عدم رواية بعضهم لها . فالمسألة قطعية في نفسها ، وانما جعلوها اجتهادية باختلاف الروايات الأحادية في قراءتها ، وقد علمت ما فيها والله الموفق للصواب

﴿ فضل الفاتحة وكونها هي السبع المثاني ﴾

قال الله تعالى في سورة الحجر مخاطباً لحاتم النبيين والمرسلين (١٥ : ٧٥) ولقد آتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم) وقد ثبت في الحديث الصحيح والآثار الصحيحة عن الصحابة والتابعين أن السبع المثاني هي سورة الفاتحة ، ومعنى كونها مثاني أنها تثنى وتعاد في كل ركعة من الصلاة لفرضيتها فيها كما تقدم ، وقيل معناه أنها يثنى فيها على الله تعالى بما أمر وقيل غير ذلك

فأما الحديث المرفوع في تفضيلها وكونها هي المرادة بالسبع المثاني فهو ما رواه البخاري في مواضع من صحيحه وأصحاب السنن عن أبي سعيد بن المعلّى وروى نحوه مالك والترمذي والحاكم من حديث أبي هريرة . ذكر أبو سعيد بن المعلّى أن النبي (ص) قال له وهما في المسجد « لأعلمنك سورة هي أعظم السور في القرآن قبل أن نخرج من المسجد - وفي رواية قبل أن أخرج - (قال) ثم اخذ بيدي فلما أراد أن يخرج قلت له : ألم تقل « لأعلمنك سورة هي أعظم سورة في القرآن ؟ » فقال « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفي حديث أبي هريرة أنه (ص) قال لأبي بن كعب « أتعب أن أعلمك سورة لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في الفرقان مثلاً ؟ قال أبي ثم أخذ بيدي بحدثنى وأنا أتبطأ مخافة أن يبلغ الباب قبل أن ينقضي الحديث ولما سأله عن السورة قال « كيف تقرأ في الصلاة ؟ » فقرأت عليه أم الكتاب فقال « أنها السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته » وفيه إزالة إشكال في حديث أبي سعيد بن المعلّى وهو أن ظاهره يوم أنه لم يكن يعرف الفاتحة مع أنه كان يصلي في ذلك اليوم وقوله فهو من الانصار - وقد علم من حديث أبي هريرة أن المراد بتعظيم هذه السورة تعليمها فيها من الفضيلة على غيرها وكونها هي المرادة بآية سورة الحجر . وأما عطف القرآن على سبعمائة من المثاني فهو من عطف الكل على الجزء أو العام على الخاص ، وقيل في توجيهه غير ذلك .

وقد تعلق برواية « الحمد لله رب العالمين هي السبع المثاني » من قالوا إن البسملة ليست من الفاتحة وعكس الآخرون قائلين إن المراد بالجملة الأولى اعظمها على أنه اسم

السورة وإلا لما صح قوله هي السبع الثاني لأنها آية واحدة وإنما السبع الثاني هي آيات
 الفاتحة السبع وهي ليست سبعا إلا بعد البسطة آية منها ، فكونها منها ثابت بالقرآن
 أي بآية سورة الحجر كما فسرهما أعلم الناس به وهو الرسول الذي أنزله الله عليه ،
 و كبار أصحابه والتابعين والحديث يدل على تسميتها بأخذ الله رب العالمين ، اذ
 لا يصح معناه إلا بذلك

وأما الآثار فقد فصلها السيوطي في الدر المنثور وأجلها الحافظ في الفتح مع
 بيان درجة أسانيدنا بقوله : وقد روى الطبري بإسنادين جيدين عن عمر ثم عن
 علي قال : السبع الثاني فاتحة الكتاب - زاد عن عمر تنقي في كل ركعة ، وبإسناد
 منقطع عن ابن مسعود مثله ، وبإسناد حسن عن ابن عباس أنه قرأ الفاتحة ثم قال
 (ولقد آتيناك سبعا من الثاني والقرآن العظيم) قال هي فاتحة الكتاب ، وبسم الله
 الرحمن الرحيم الآية السابعة ومن طريق جماعة من التابعين : السبع الثاني فاتحة
 الكتاب . ومن طريق أبي جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال
 السبع الثاني فاتحة الكتاب . قلت للربيع إنهم يقولون : أنها السبع الطول (جمع
 طولي مؤنث أطول) قال قد أنزلت هذه الآية وما نزل من الطول شيء . اهـ
 يقول محمد رشيد : يعني أن سورة الحجر التي فيها هذه الآية قد نزلت بمكة
 قبل السور السبع الطول وهن البقرة وآل عمران والنساء والمائدة - المدنيات -
 والانعام والاعراف ويونس المكيات ، كذا قال بعضهم في السابعة إنها سورة
 يونس ، وقال آخرون هي الأنفال وبراءة - وعدهما سورة واحدة - وقال
 بعضهم إن الراوي نسي السابعة عن ابن عباس

والقول بأنها السبع الطول ، رواه النسائي والطبري والحاكم عن ابن عباس
 بإسناد قوي كما قال الحافظ . ولا حاجة إلى التفصيل فيه فإنه مردود تخالفته للحديث
 الصحيح المرفوع ، ولا قول لأحد مع قول الرسول (ص) ومنه يعلم أن قوة
 الإسناد لا قيمة لها تجاه الدليل القوي على بطلان متن الرواية

﴿ استدراك على تفسير المغضوب عليهم والضالين ﴾

ورد في الحديث المرفوع تفسير المغضوب عليهم باليهود والضالين بالنصارى، رواه احمد والترمذي وحسنه ابن حبان وصححه وغيرهم، ونقلنا عن شيخنا الاستاذ الامام (ص ٦٦) عزوه إلى بعضهم أي بعض المفسرين، وهو يريد أن بعض المفسرين اختار أن هذا هو المعنى المراد، وهو لم يكن يحفل أن هذا روي مرفوعاً ولكنه كان يعلم مع هذا أن أكثر المفسرين فسروا القليلين بما يدلان عليه لغة حتى بعض أهل الحديث منهم وكأنهم لم يروا أن الحديث صحيح، فقد قال البغوي الملقب بمحيي السنة في تفسيره (معالم التنزيل) بعد تفسيرهما بملولهما اللغوي: وقيل المغضوب عليهم هم اليهود والضالون هم النصارى، لأن الله تعالى حكم على اليهود بالغضب فقال (من لعنه الله وغضب عليه) وحكم على النصارى بالضلال فقال (ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل) وقال سهل بن عبد الله: غير المغضوب عليهم بالبدعة، ولا الضالين عن السنة. اهـ فعبّر عن هذا القول بقيل الدال على ضعفه عنده ولم يستدل عليه بالحديث

وقال الحافظ ابن كثير في تفسيره: غير صراط المغضوب عليهم وهم الذين فسدت ارادتهم فعملوا الحق وعدلوا عنه، ولا صراط الضالين وهم الذين فقدوا العلم فهم هائمون في الضلالة لا يهتدون إلى الحق. وأكد الكلام بلا يدل على أن ثم مسلكين فاسدين وهما طريقة اليهود والنصارى اهـ

وبعد كلام طويل في اعراب «غير» و«لا» قال: أما جيء بلا لتأكيد النبي لثلاث يوم أنه معطوف على (الذين أنعمت عليهم) والفرق بين الطريقتين ليجنب كل واحدة منها، فإن طريقة أهل الايمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، واليهود فقدوا العمل والنصارى فقدوا العلم^(١)، ولهذا كان الغضب لليهود والضلال للنصارى — واستشهد بالآيتين اللتين استشهد بهما البغوي، ثم ذكر

(١) يعني علم الدين وأساسه التوحيد

الحديث ورواياته وهو عند احمد والترمذي وكذا ابن حبان من طريق سماك بن حرب عن عدي بن حاتم قال الترمذي حسن غريب لا نعرفه إلا من حديثه . وسماك ضعفه جماعة ووثقه آخرون ، واتفقوا على أنه تغير في آخر عمره بل خرف ، فصارواه في هذه الحال فلا جدال في رده بالاتفاق ، وأخرجه ابن مردويه عن أبي ذر أيضا بسند قال الحافظ في الفتح انه حسن . وقال ابن أبي حاتم انه لا يعرف في تفسيرهما بما ذكر خلافا يعني في المأثور . ومع هذا تقول ان ما ذكره المحققون من الوجوه الاخرى لا يعد مخالفة للمأثور الذي هو من قبيل تفسير العام ببعض أفراده من قبيل التمثيل لا التخصيص ولا الحصر بالاول

﴿ التأمين بعد الفاتحة ﴾

عن أبي هريرة أن رسول الله (ص) قال « اذا أمّن الامام فأمّنوا فان من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » وقال ابن شهاب كان رسول الله (ص) يقول « آمين » رواه الجماعة إلا أن الترمذي لم يذكر قول ابن شهاب . وفي رواية « اذا قال الامام (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقولوا امين ، فان الملائكة تقول آمين ، وان الامام يقول آمين ، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه » رواه احمد والنسائي . وعن أبي هريرة قال : كان رسول الله (ص) اذا تلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال « آمين » حتى يسمع من يليه من الصف الاول . رواه أبو داود وابن ماجه وقال حتى يسمعها أهل الصف الاول فيرتج بها المسجد . وعن وائل بن حجر قال سمعت رسول الله (ص) قرأ (غير المغضوب عليهم ولا الضالين) فقال « آمين » يمد بها صوته . رواه احمد وأبو داود والترمذي اه متنتى الاخبار

وهذه الاحاديث كلها صحيحة وأخرجها غير من ذكر وزاد أبو داود في الاخير منها ورفع بها صوته . قال الحافظ ابن حجر وسنده صحيح ، وخطأ ابن القطان في اعلاله اياه بجهالة حجر بن عنبس وقال انه ثقة معروف قيل ان له صحبة وهنالك أحاديث اخري في المسألة تبلغ مع هذه سبعة عشر حديثا وهذه أحدها

قال الشوكاني في نيل الأوطار عند شرح حديث أبي هريرة الأول: والحديث يدل على مشروعية التأمين قال الحافظ : وهذا الامر عند الجمهور للنسب ، وحكى ابن بزيمة عن بعض أهل العلم وجوبه عملاً بظاهر الأمر ، وأوجبته الظاهرية على كل من يصلي ، والظاهر من الحديث وجوبه على المأموم فقط لكن لا مطلقاً بل مقيداً بأن يؤمن الامام ، وأما الامام والمنفرد فتندوب فقط

(قال) وحكى المهدي في البحر عن العترة جميعاً ان التأمين بدعة - وقد عرفت ثبوته عن علي عليه السلام من فعله وروايته عن النبي (ص) في كتب أهل البيت وغيرهم - على أنه قد حكى السيد العلامة الامام محمد بن ابراهيم الوزير عن الامام المهدي محمد بن المطهر وهو أحد أئمتهم المشاهير انه قال في كتابه (الرياض الندية) ان رواية التأمين جم غفير - قال - وهو مذهب زيد بن علي وأحمد ابن عيسى اه وقد استدلل صاحب البحر على ان التأمين بدعة بحديث معاوية ابن الحكم السلمي « ان هذه صلاتنا لا يصلح فيها شيء من كلام الناس » ولا يشك ان احاديث التأمين خاصة وهذا عام ، وإن كانت أحاديثه الواردة عن جمع من الصحابة لا يقوى بعضها على تخصيص حديث واحد من الصحابة - مع انها مندرجة تحت تلك العمومات القاضية بمشروعية مطلق الدعاء في الصلاة لأن التأمين دعاء ، فليس في الصلاة تشهد ، وقد أثبتت العترة فما هو جوابهم في إثباته فهو الجواب في اثبات ذلك . على ان المراد بكلام الناس في الحديث هو تكليمهم لانه اسم مصدر كلم لا تكلم ويدل على ذلك السبب المذكور في الحديث اه والمراد بقوله السبب المذكور في الحديث هو أن معاوية بن الحكم السلمي شتم عاتساً في الصلاة مع النبي (ص) فرماه القوم بأبصارهم فقال : واشكل أمامه ما لكم تنظرون إليّ ؟ الخ وجملة القول ان التأمين في الصلاة مشروع بنص الاحاديث الصحيحة الصريحة فلا وجه لمنعه بعموم احاديث أخرى لاتفاقها ، ولو عارضتها لوجب ترجيحها عليها

واختلف في موضعه بالنسبة الى المأموم هل هو بعد قول الامام (ولا الضالين) أم عند قوله آمين . وهذا مبني على ان بين الحديثين في ذلك تعارضاً وهو غفلة

عن كون الامام انما يؤمن بعد قوله (ولا الضالين) كما صرح به في رواية أحمد والنسائي لحديث أبي هريرة فعنى الحديثين متفق ، وقوله (ص) « اذا آمن الامام فأمنوا » مبني على ان من شأن الامام أن يؤمن عقب اتمام الفاتحة اتباعاً للسنة فلا مفهوم للشرط فيه .

﴿ فائدة في مخرجي الضاد والظاء وحكم تحريف الاول ﴾

قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : والصحيح من مذاهب العلماء أنه يقتصر الاخلال بتحرير ما بين الضاد والظاء لقرب مخرجيهما وذلك ان الضاد مخرجها من أول حافة اللسان وما يليها من الاضراس ، ومخرج الظاء من طرف اللسان وأطراف الثنايا العليا ، ولأن كلاً من الحرفين من الحروف المجبورة ومن الحروف الرخوة ومن الحروف المطبقة فلذا كله اغتفر استعمال أحدهما مكان الآخر لمن لا يميز ذلك، والله أعلم . وأما حديث: أنا أفصح من نطق بالضاد - فلا أصل له اه وأقول ان أكثر أهل الامصار العربية قد أرادوا الفرار من جعل الضاد ظاء كما يفعل الترك وغيرهم من الأعاجم فجعلوها أقرب الى الظاء منها الى الضاد حتى القراء المجوّدون منهم . إلا أهل العراق وأهل تونس فهم على ما نعلم أنصح أهل الامصار نطقاً بالضاد ، واننا نجد اعراب الشام وما حولها ينطقون بالضاد فيحسبها السامع ظاء لشدة قربها منها وشبهها بها، وهذا هو المحفوظ عن فصحاء العرب الأولين حتى اشتهى قلة العربية عنهم في مفردات كثيرة قالوا انها سمعت بالحرفين وجمعها بعضهم في مصنف مستقل ، والأشبه انه قد اشتهى عليهم أداؤها منهم فلم يفرقوا والفرق ظاهر ولكنه غير بعيد

وقد قرىء قوله تعالى في سورة التكوين (وما هو على الغيب بضنين) بكل من الضاد والظاء . والضنين البخيل . والظنين المتهم ، وفائدتهما نفي كل من البخل والتهمة . والمعنى ما هو يبخل في تبليغه فيكم ، ولا يتمم فيكذب . قال في الكشف : وهو في مصحف عبد الله بالظاء ، وفي مصحف أبي بالضاد ، وكان رسول الله (ص) يقرأ بهما . واتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب ، ومعرفة مخرجيهما بما لا بد

منه للقارىء ، فان أكثر المعجم لا يفرقون بين الحرفين ، وان فرقوا ففرقا غير صواب . وبينهما بون بعيد ، فان مخرج الضاد من أصل حافة اللسان وما يليها من الاضراس من عيين اللسان ويساره ، وكان عمر بن الخطاب (رض) أضبط يعمل بكلمات يديه ، وكان يخرج الضاد من جانبي لسانه ، وهي احد الأحرف الشجرية أخت الجيم والشين . وأما الظاء فمخرجها من طرف اللسان وأصول الثنايا العليا ، وهي أحد الأحرف الدوقية ، أخت الذال والطاء . ولو استوى الحرفان ، لما ثبتت في هذه الكلمة قراءة ثان اثنتان ، واختلاف بين جبلين من جبال العلم والقراءة ، ولما اختلف المعنى والاشتقاق والتركيب اه
وأقول صدق أبو القاسم الزمخشري في تحقيقه هذا كله الا قوله ان البون بين الحرفين بعيد ، فالفرق ثابت ولكنه قريب ، وهو يحصل باخراج طرف اللسان بالظاء من بين الثنايا كأخيه التاء والذال ولا شركة بينهما وبينهما الا في هذا

﴿ التوسع في الاستنباط من معنى الفاتحة ﴾

ان ما أوردناه أولا في تفسير الفاتحة من تلخيص لما فهمناه من دروس شيخنا ومما قرأناه في الكتب ، ثم مازدناه عليه في أصله وفي هذه الفوائد الزوائد فالقرض منه التفقه في معاني القرآن والاهتداء به . وقد اقتصدنا فيه فاقصرنا على ما لا يشغل القارىء عن المقصد . وقد أطال الفخر الرازي في استطرادات عديدة ، ومسائل مستنبطة من لوازم المعاني قريبة أو بعيدة ، ولكنها تشغل مريد الاهتداء بالقرآن ، وأطال ابن القيم في أول كتابه (مدارج السالكين) القول في استنباط المسائل منها من طرق الدلالات الثلاث : المطابقة والتضمن والالتزام . وأخذ في الثالثة بالزوم البين بالمعنى الأعم والمعنى الأخص وبالزوم غير البين أيضاً : بل سعى كتابه : مدارج السالكين ، بين منازل (اياك نعبد و اياك نستعين) وأجل ذلك بقوله في خطبة الكتاب انه ينبىء « على بعض ما تضمنته هذه السورة من هذه المطالب ، وما تضمنته من الرد على جميع طوائف أهل البدع والضلال ، وما تضمنته من منازل السائرين ، ومقامات العارفين ، والفرق بين وسائلها وغاياتها ، ومواهبها

وكسبائها ، وبيان أنه لا يقوم غير هذه السورة مقامها ولا يسد مسدّها ، ولذلك لم ينزل في التوراة ولا في الإنجيل ولا في القرآن مثلاً ، اه
ومما ذكره في تفصيل ذلك فصول في الرد على أهل الوحدة والمجوس والقدرية والجهمية والجبرية ومنكري النبوات والقائلين بقدوم العالم والفرق بين هذه المستنبطات ومستنبطات الرازي أن أكثر تلك في المصطلحات العربية والعقلى والكلامية والعقيدية ، وأكثر هذه في المقاصد الروحية التصديّة لتلك المصطلحات والعلوم ، فهي تزيد قارئها ديناً وإيماناً وتقوى ، ولكن لا يصح أن يسمى شيء منها تفسيراً لفاتحة ، ولو كنا نعدّه تفسيراً لآتسناه أو لخصناه في هذه الفوائد وللصوفية منازع فيها أبعد عن اللغة والنقل والعقل من كل ذلك ، جرأت مثل الدجال مبرزا غلام أحمد القادياني الذي ادعى النبوة والوحي في هذا العصر وزعم أنه المسيح الذي ينتظره أهل الملل في آخر الزمان ، جرأته على إداء دلالة البسلة على دعواه الباطلة ! (١) وقد فندنا شبهة أمثال هؤلاء في تفسير قوله تعالى (٦ : ٣٨ ما فرطنا في الكتاب من شيء)

وقد ذهب بعض المعاصرين مذهباً أبعد من هذا وذلك في تفسير الفاتحة وغيره من القرآن ، فهو يرى أن تفسير لفظ العالمين (مثلاً) يقتضي بيان كل ما وصل إليه علم البشر من مدلول هذا اللفظ ، وأن تفسير لفظي الرحمن والرحيم يقتضي بيان كل ما يعرف من نعم الله وإحسانه بخلقه وإلى خلقه من كل وجه ، فاتباع هذا المذهب في تفسير الفاتحة أو آية أو كلمة منها لا يكمل إلا بكتابة ألوف من المجلدات يدون فيها كل ما وصل إليه علم جميع علماء الأرض في أعيان العالم وصفاتها وأحوالها من أدنى الحشرات إلى أرقى البشر من حكماء الصديقين ، والأنبياء المرسلين ، وأن عد مثل هذا من التفسير إضلال عن القرآن ، وإنما يحسن في التفسير تذكير المؤمن بأن لا يغفل عن ذكر الله والتفكر في آياته ورحمته ونعمه في كل نوع من مخلوقاته ، عند النظر فيها ، والتفكر في آيات الله الدالة عليها ونزع بعض الدجالين والمخرفين منزعاً آخر سبقهم إليه اليهود وهو استنباط المعاني من أعداد حروف الهجاء بحساب الجمل ، قال بعضهم إن القرآن يدل على

ان قيام الساعة سيكون في سنة ١٤٠٧ للهجرة وهو عدد حروف بقة من قوله تعالى « لا تأتكم الا بقة » ولهؤلاء في الحروف المقطعة في أوائل السور وفي أعدادها ضلالات لانضيم الوقت بكتابتها ، فلدلالة الألفاظ على المعاني طرق في اللغة لا تخرج عنها ، وليس هذا منها

﴿ ما ينبغي تدبره واستحضاره من معاني الفاتحة وغيرها في الصلاة ﴾

إذا قمت أيها المسلم إلى الصلاة فوجه كل قلبك فيها إلى استحضار كل ما يتحرك به لسانك من ذكر وتلاوة .

فاذا قلت « الله أكبر » فحسبك أن تذكر في قلبك أن الله تعالى أعظم من كل عظيم وأكبر من كل شيء ، فلا يصح أن يشغلك عن الصلاة له أو فيها شيء ، دونه ، وكل شيء دونه .

وإذا قرأت ماورد في ذكر الافتتاح فلا تشغل نفسك بغير معناه وهو ظاهر ، وإذا استعذت بالله تعالى قبل القراءة عملاً بعموم قوله تعالى (فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم) فتصور من معنى صيغة الاستعاذة أنك تلجأ إلى الله تعالى وتعتمد به من وسوسة الشيطان الشاغلة عن الصلاة وما يجب فيها من التدبر لكتابته والخشوع والاخلاص له تعالى .

وإذا قرأت البسملة فاستحضر من معناها : أنني أصلي (باسم الله) والله الذي شرع الصلاة وأقدرني عليها (الرحمن الرحيم) ذي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء ، والخاصة بمن شاء من عباده المحصلين .

وإذا قلت (الحمد لله رب العالمين) فاستحضر من معناها أن كل ثناء جميل بالحق فهو لله تعالى استحقاقاً وفعلًا من حيث إنه الرب خالق العالمين ومدبر جميع أمورهم . . . (الرحمن) في نفسه (الرحيم) بخلقهم (مالك يوم الدين) ذي الملك والتصرف دون غيره يوم محاسبة الخلق ومجازاتهم بأعمالهم فلا يرجى غيره . وإذا قلت : إياك نعبد (الحق فذكر أنك تخاطب هذا الرب العظيم كفاً بما يجب أن

تكون صادقا فيه ومعناه نصبتك وحدك دون سواك بدعائك والتوجه اليك
(وإياك نستعين) نطلب معونتك وحدك على عبادتك وعلى جميع شؤوننا ، بالعمل
بما أعطينا من الأسباب ، وبالتوكل عليك وحدك عند العجز عنها (اهدنا
الصراط المستقيم) دلنا وأوصلنا بتوفيقك ومعونتك إلى طريق الحق في العلم
والعمل ، الذي لا عوج فيه ولا زلل (صراط الذين أنعمت عليهم) بالابتنان
الصحيح والعمل الصالح وثمرتها وهي سعادة الدارين وتذكر إجمالا أولئك المنعم
عليهم « من النبيين والصدّيقين ، والشهداء والصالحين » وأن حفظك من هذه الهداية
لصراطهم إنما يكون بالتأسي والاعتداء بهم في الدنيا ، ومراقبتهم في الآخرة
« وحسن أولئك رفيقا » صراط الذين أنعمت عليهم فضلا وإحسانا منك
(غير المفضوب عليهم) بإثارهم الباطل على الحق ، وترجيحهم الشر على الخير ،
(ولا الضالين) عن طريق الحق والخير بجهلهم « الذين ضل سعيهم في الحياة
الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا » .

وأنصح لك أيها التالي للقرآن في الصلاة وفي غير الصلاة أن تقرأه على مكث
ومهل ، بخشوع وتدبر ، وأن تقف على ردوس الآيات ، وتعطي القراءة حقها
من التجويد والنغمات ، مع اجتناب التكلف والتعريب ، واتقاء الاشتغال بالالفاظ
عن المعاني ، فإن قراءة آية واحدة مع التدبر والخشوع ، خير لك من قراءة ختمة
مع الغفلة . ومن المحربات أن تغميض العينين في الصلاة يثير الخواطر ، ولذلك كان
مكروها - وإن رفع الصوت المعتدل في الصلاة الجهرية ولا سيما صلاة الليل بطرد الغفلة ،
حيث يوقظ راقد الخشية ، وإعطاء كل أسلوب حقه من الأداء والصوت يسين على
الفهم ، ويستفيض ما غاض بطول الغفلة من شأيب اللمم

(وراجع بحث تأثير التلاوة في أول تفسير)

سورة الاعراف في الكلام

على الحروف المفردة)

سورة البقرة ٢

(جميعها مدنية بالاجماع ، ومنها آية نزلت على ما قيل في حجة الوداع ، وروي أنها آخر آي القرآن نزولا وهي (٢٨١) واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله) الخ ومعظمها نزل في أول الهجرة . وهي أطول جميع سور القرآن ، فأياتها مائتان وثمانون وسبع آيات أوست وعليه عدد المصاحف المشهورة الآن . ولا حاجة الى بيان التناسب بينها وبين الفاتحة ، وان كان التناسب ظاهرا ، فانها لم توضع بعدها لاجله ، وانما وضعت في أول القرآن بعد فاتحته (التي كانت فاتحته بماله من الخصائص التي بينها في تفسيرها) لانها أطول سورة وتليها بقية السبع الطول بتقديم المدني منها على المكي ، لا الطولي فالطولي ، فان الانعام أطول من المائدة وهي بعدها ، والاعراف أطول من الانعام وقد أخرجت عنها ، وقدمت الانفال على التوبة وهي أقصر منها ، وكتبتها مدنيان وانما روعي الطول في ترتيب سور القرآن في الجلة لا في كل الافراد . وروي التناسب في ترتيب ذلك ، ويراها القاري . في محله من كل منها . ثم مزج المدني بالذي في سائر السور ، لان اختلاف أسلوبيهما ومسائلهما أدنى إلى تنشيط القاري . وأما ما به عن الملل من التلاوة . وهذا من خصائص القرآن . وقد رأينا ان نستدرك قبل الشروع في تفسيرها ما فاتنا في آخره من تلخيص ما اشتملت عليه من الدعوة الى الاسلام ، وما فيها من العقائد والاحكام ، وقواعد الدين وأصول التشريع ، فنقول

﴿ خلاصة سورة البقرة وما فيها من دعوة الاسلام وأحكامه وقواعده ﴾

دعوة الاسلام العامة :

بدأ الله عز وجل سورة البقرة بدعوة القرآن ، وكونه حقا لا مجال فيه لشك ولا ارتياب وجعل الناس تجاه هدايته ثلاثة أقسام

(١) المؤمنون وهم قسمان : الذين يؤمنون بالغيب بمجرد سلامة الفطرة وقيمون ركني الدين : " البدني الروحي ، والمالي الاجتماعي - والذين يؤمنون به بتأثير إيمانهم بما أنزل من

« تفسير القرآن الحكيم » « ١٤ » « الجزء الاول »

قبله من كتب الرسل اذ يروونه أكل منها هداية ، وأصح رواية ، وأقوى دلالة .
ثم فصل هذه الاصول للايمان في آية (١٧٦) ليس البر الخ وآتي (٢٨٤ و ٢٨٥)
فه ما في السموات وما في الارض) الخ
(٢) الكافرون الراسخون في الكفر وطاعة الهوى ، الذين فقدوا الاستعداد
للايمان والهدى

(٣) المناقون الذين يظهرون غير ما يخفون ، ويقولون مالا يفعلون ، (فلهذه
آياتها الاولى الى ٢٠ آية)

وقفي على هذا بدعوة الناس جميعا الى عبادة ربهم وحده ، وعدم اتخاذ
الانداد له ، الذين يُحِبُّون من جنس حبه ، ويُذَكِّرون معه في مقامات ذكره ،
ويُشَرِّكون معه في مخ العباداة - الدعاء - أو يدعون من دونه ، (انظر الآيتين
٢١ و ٢٢ وآيات الاسلام في قصة ابراهيم واسماعيل ووصية ابراهيم ويعقوب لأبنائهم
من ١٢٤ - ١٣٨ كما يأتي ، والآيات التي سنشير اليها في خطاب أمة الاجابة
من ١٦٣ - ١٧١)

ثم تبي دعوة التوحيد بدعوة الوحي والرسالة واحتج على حجة هذه الدعوة
بهذا الكتاب المنزل على عبده (محمد ﷺ) بتحدي الناس كافة بالاثيان بسورة
من مثله ، مع التصريح القطعي بعجزهم أجمعين ، ورتب على هذا انذار الكافرين
بالنار ، وتبشير المؤمنين بمجنات تجري من تحتها الانهار ، وقفي على هذا بيان
بعض الادلة العقلية على الايمان ، وبخلاصة النشأة الآدمية وعداوة الشيطان
للانسان . وتم ذلك بالآية ٣٩

ثم خص بن اسرائيل بالدعوة ، تاليا عليهم مالم يكن يعلمه محمد لولا وحيه تعالى
له ، فذكرهم بنعمه ، وأمرهم أن يؤمنوا بما أنزله على خاتم رسله ، ونهاهم أن يكون
للمعاصرون له منهم أول كفر به ، وحاجهم في الدين بتذكيرهم بأيام الله ،
وبأيام الوقائع التي كانت لسلفهم مع كلمه ، من كفر وإيمان ، وطاعة وعصيان ،
ثم بالتذكير لهم وللعرب بهدي جدم ابراهيم الخليل ، وبنائه لبيت الله الحرام
مع ولده اسماعيل ، ودعائهما اياه تعالى أن يبعث في الاميين رسولا منهم ،

وبأن علماءهم يعرفون أن محمد آهو الرسول الذي دعا به إبراهيم وبشر به موسى كما يعرفون أبناءهم ، وبأن فريقاً منهم يكتمون الحق وهم يعلمون ، أي والفريق الآخر يؤمنون به ، ويعترفون بوعده الله لإبراهيم ثم لموسى بقيام نبي من أبناء أخوتهم مثله بديء هذا السياق بالآية ٤٠ من السورة (يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم) إلخ وانتهى بالآية ١٤٢ منها ، ونخله بعض الآيات الموجهة للمؤمنين للاعتبار بما فيه من شؤون أهل الكتاب السابقين والحاضرين من اليهود بالتفصيل ومن النصارى بالاجمال ، إذ لم يكن أحد منهم مجاوراً ولا غائطاً للمسلمين في تلك الحال ، فان نزول البقرة كان في أول عهد الهجرة . وما تقدم يناهز نصف السورة ، وهو شطرها الخاص بأمة الدعوة ، والشطر الثاني قد وجه لأمة الاجابة

خطاب أمة الاجابة بموضوع الدعوة المام :

كان الانتقال من خطاب أهل الكتاب من أمة الدعوة إلى خطاب أهل القرآن من أمة الاجابة بذكر ما هو مشترك بين قوم موسى وقوم محمد من نسب إبراهيم والاتفاق على فضله وهدايته ، وكان العرب في الجاهلية يعترفون بذلك إجمالاً كالمسلمين ، ثم بذكر أول مسألة عملية اختلف فيها القومان وهي مسألة القبلة ، فقد كان النبي (ص) يصلي بمكة إلى الكعبة المشرقة من جهة الشمال حيث تكون بينه وبين بيت المقدس في بلاد الشام ، وهو قبلة بني إسرائيل ، فلما هاجر إلى المدينة تعذر الجمع بين استقبال الكعبة التي هي في جنوبها ، وبيت المقدس الذي هو في شمالها ، فأعطى الله خاتم رسله سؤله بأمره بالتوجه إلى الكعبة وحدها ، ومسألة القبلة من شعائر الملة وخصائصها الدينية الاجتماعية ، حتى إن النصارى وهم في الأصل مع رسولهم (عيسى المسيح عليه السلام) من اتباع شريعة التوراة قد ميزوا أنفسهم دون اليهود بابتداع قبلة خاصة بهم غير قبلة عيسى رسولهم الذي اتخذوه إلهاً لهم وهي صخرة بيت المقدس .

بعد تأكيد أمر القبلة ، وانه من إتمام انعمة على هذه الأمة يتبن وظائف الرسول ﷺ وهي كما في دعاء إبراهيم تبليغ القرآن وتربية الامة ، وتعليمها الكتابة

والحكمة ، وما لم تكن تعلم من القضاء والسياسة وأمور الدولة . فقال تعالى (١٥١) كما أرسلنا فيكم رسولاً منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) ثم أمرهم بذكره وشكره تعالى ، وبالإستعانة بالصبر والصلاة على النهوض بمهمات الأمور ، وذكر التطواف والسعي بين الصفا والمروة لمناسبة اقتضاها المقام ، ولعن الذين يكتمون ما أنزل الله من بينات والهدى بعد تبيينه للناس في الكتاب ، واستثنى من تاب وأصلح وبين وأتاب ، وسجل اللعنة على من مات على كفره وكونهم خالدين في النار لا يخفف عنهم العذاب .

ثم ذكر الأساس الأعظم للدين ، وهو توحيد الألوهية ، بتخصيص الخالق سبحانه بالعبودية ، وهو قوله تعالى (١٦٣) وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم (و قرن ذلك بالتذكير بآياته الكثيرة الدالة عليه في السموات والأرض وما بينهما . ثم ذكر ما يقابل هذا التوحيد مقابلة التضاد ، وهو الشرك بافتخار الأنداد ، والاعتدافيه على تقليد الآباء والأجداد ، وشنع على المقلدين ، والذين يدعون غير الله تعالى من المشركين ، فجردهم من حلية العقل ، وشبههم بالصم البكم العمي . و انتهى هذا بالآية ١٧١

ثم أوجب على المؤمنين الأكل من أجناس جميع الطيبات وأمرهم بالشكر له عليها ، وحصر محرمات الطعام عليهم في الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله ، واستثنى من اضطرأ إليها ، وإنما ذكر هذا في سياق كليات الدين المحملة لا بطل ما كلن عليه المشركون وأهل الكتاب من التحليل والتحريم فيها الذي هو حق الله تعالى بتحكيم الاهواء ، وقفي على هذا كله بوعيد الذين يكتمون ما أنزل الله ، ايذاًنا بوجوب الدعوة ويان الحق على كل من آمن بالله ، وتحذيراً مما وقع بين أهل الكتاب من الاختلاف والشقاق والتحريف والنسيان لحظ عظيم مما أنزله الله

وختم هذا السياق العام ، ببيان أصول البر ومجامعه في الآية المعجزة الجامعة لكليات العقائد والآداب والأعمال : (١٧٦) ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ

وقفي عليه بسياق طويل في الاحكام الشرعية الفرعية بديء بأحكام القصاص في القتل من آية (١٧٧) و انتهى بأحكام القتال وما تقتضيه من أمور الاجتماع

وقواعده في آخر الجزء الثاني من تجزئة القرآن الثلاثينية وسنذكر أنواعها
ثم عاد الكلام على بدئه في العقائد العامة من الرسالة والتوحيد وحججه والبعث ،
وفي الأحكام والآداب العامة التي هي سياج الدين ونظام الدنيا ، ورأسها الانفاق
في سبيل الله وهي طريق الحق والخير وسعادة الدارين ، والاخلاص فيه وفي سائر
الاعمال . ثم عاد الى الاحكام الفرعية العملية الى ما قبل ختم السورة كلها بالدعاء
المعروف ، وهالك بيان ما في السورة من أنواع أحكام الفروع العملية

٥ خطاب أمة الاجابة بالفروع العملية

كانت الاحكام الشرعية العملية منها تنزل على النبي (ص) عند استعداد الامة
لها بالنسبة الى العبادات ، عند الحاجة اليها في العمل بالنسبة الى المعاملات ، والمذكور
منها في سورة البقرة أنواع نلخصها فيما يلي :

- (١) إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بمدح أهلها في الآية ٣ والامر بهما في الآية ١١٠
- (٢) تحريم السحر ، وكونه فتنه وكفرأ أو مستنزا م الكفر .
- (٣) أحكام القصاص في القتلى وهو المساواة فيها وحكمته (آيتا ١٧٨ و ١٧٩)
- (٤) الوصية للوالدين والأقربين (آيتا ١٨١ و ١٨٢)
- (٥) أحكام الصيام مفصلة وقد نزلت في السنة الثانية للهجرة (آيات ١٨٣ — ١٨٧)
- (٦) تحريم أكل أموال الناس بالباطل والادلاء بها الى الحكم للاستعانة بهم
على أكل فريق منها بالاثم كما هو الفاشي في هذه الازمنة (آية ١٨٨)
- (٧) جعل الأشهر الهلالية هي المعتمد عليها في المواقيت الدينية للناس ومنها
الصيام والحج وعدة النساء والايلاء (آية ١٨٩)
- (٨) أحكام القتال وكونه ضرورة مقيدة بقتال من يقاتلنا ويهدد حرية ديننا
دون غيرهم وبتحريم الاعتداء فيه ، وغايته منع الفتنة في الدين وهو الاكراه
فيه والتعذيب والايذاء للصدعته ، والمراد ما يسى في عرف هذا العصر
بحرية الاعتقاد والوجدان ، ومنه أحكام القتال في الشهر الحرام (آيات ١٩٠ —
١٩٥ و ٢١٦ — ٢١٨ . ثم ٢٢٤ — ٢٥٢)

(٩) الامر بانفاق المال في سبيل الله لأنه وسيلة للوقاية من التهلكة ، وهذا يتناول الانفاق للاستعداد للقتال الذي يرجى أن يكون سبباً للسلم ومنع القتال ، والسلامة من الهلاك ، ويتناول غير ذلك كتم العدوان العام والخاص ، والنظم الضارة بالاجتماع (آية ١٩٥) ثم الامر بالانفاق لاجل السلامة من هلاك الآخرة (في الآية ٢٥٤) ثم الترغيب في الانفاق والوعد بمصاعفة الاجر عليه سبعة ضعف وأكثر ويان شرط قبوله وآدابه وضرب الامثال للاخلاص وللربا فيه في سياق طويل (من آية ١٩٦-٢٠٣)

(١٠) أحكام الحج والعمرة (من آية ١٩٦-٢٠٣)

(١١) النفقات والمستحقون لها من الناس (٢١٥ و ٢١٩ و ٢٢٣)

(١٢) تحريم الخمر والميسر تحريماً ظنياً اجتهدا بآراء غير قطعي ، مهدداً للتحريم الصريح بالنص القطعي (٢١٩)

(١٣) معاملة يتامى ومخاطبتهم في المعيشة (٢٢٠)

(١٤) تحريم نكاح المؤمنين المشركات ، وانكاح المشركين المؤمنات (٢٢١)

(١٥) تحريم إتيان النساء في الحيض وفي غير مكان الحث ووجوب إتيانهن من حيث أمر الله بأي صفة كانت (٢٢٢ و ٢٢٣)

(١٦) بعض أحكام الأيمان بالله كجعلها مانعة من البر والتقوى والاصلاح ، وعدم المؤاخذة بيمين اللغو (٢٢٤ و ٢٢٥)

(١٧) حكم الايلاء من النساء (٢٢٦ و ٢٢٧)

(١٨) أحكام الزوجية من الطلاق والرضاعة والعدة وخطة المعتدة ونفقتها ومتممة المطلقة (٢٢٨ - ٢٣٧ و ٢٤١)

(١٩) حظر الربا والامر بترك ما بقي منه والاكتفاء بربووس الاموال منه وإيجاب إنظار المعسر أي امهاله الى ميسرة (٢٧٥ - ٢٨٠)

(٢٠) أحكام الدين من كتابة وإشهاد وشهادة وحكم النساء والرجال فيها والرهان ووجوب أداء الأمانة وتحريم كتمان الشهادة (٢٨٢ و ٢٨٣)

(٢١) خاتمة الاحكام العملية الدعاء العظيم في خاتمة السورة

﴿ الاصول والقواعد الشرعية العامة في سورة البقرة ﴾

(القاعدة الاولى) ان اتباع هدى الله المنزل على رسله وهو الدين موجب للسمعة بأن أصحابه لا خوف عليهم ولا هم يحزنون ، وهذا وعد يشمل الدنيا والآخرة لا طلاقه ولكنه في الدنيا فهو اضافي مطرد في الامم وإضافي مقيد غير مطرد في الافراد ، وفي الآخرة حقيقي مطرد للجميع ، وموجب لشقاء من أعرض عنه بعد بلوغ دعوته على وجهها . على نسبة مقابلة في الدارين والشاهد عليه قوله تعالى لا أدم ومن معه (قلنا اهبطوا منها جميعاً ، فإما يأتينكم مني هدى - الآية ٣٨ والتي بعدها ٣٩ - وراجع معناها في سورة طه (فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى) الآية (٢٠ : ٢٣ وما بعدها إلى ١٢٨) فهي موضحة لما أردنا هنا

(القاعدة الثانية) قوله تعالى (وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم) الآية ٤٠ وهي مقيدة لسمعة الدين بأنها إنما تحصل باقامته . فإله يقول (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) في باب الاطلاق ، ويقول في باب التقيد (ان تنصروا الله ينصركم) وهذا شاهد على التقيد الذي ذكرناه في القاعدة الاولى ، ومثله (فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا) راجع الآيات ٨٤ - ٨٦

(القاعدة الثالثة) قوله تعالى (٤٤) أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون) وهي صريحة في أن هذا مخالف للمعقول الشرعي وهو الكتاب ، وللمعقول الفطري إذ لا يخفى على عاقل قبح عمل من يأمر غيره بالخبر وهو يتركه ، أو ينهاه عن فعل ما يضره من الشر وهو يفعله ، وأنه يقيم بذلك الحجة على نفسه ، ولا يكون أهلاً لأن يمثل أمره ونهيه

(القاعدة الرابعة) قوله تعالى في مقام الانكار على بني اسرائيل (أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) صريح في وجوب ترجيح الاعلى على الأدنى وإيثار الخير على الشر ، و الارشاد إلى طلب ما هو خير وأفضل مما يقابله وفي طلب المعالي والكمال في أمور الدنيا والآخرة . وفي معناه قوله تعالى (١٣٠) ومن يرض عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه)

(القاعدة الخامسة) قوله تعالى (ان الذين آمنوا والذين هادوا - الآية ٦٢ صريح في ان أصول دين الله تعالى على ألسنة جميع رسله هذه الثلاثة : الايمان بالله ، والايمان باليوم الآخر وما فيه من الجزاء ، والعمل الصالح - ومنه ما ذكر في آية ٨٣ من ميثاق بني اسرائيل فشرة الايمان منوطة بالثلاثة .

(القاعدة السادسة) ان الجزاء على الايمان والعمل معا ، لأن الدين إيمان وعمل . ومن الغرور أن يظن المنتسبي إلى دين نبي من الانبياء ، أنه ينجم من الخلود في النار بمجرد الانتهاء ، والشاهد عليه ما حكاه الله لنا عن بني اسرائيل من غرورهم بدينهم ومارد به عليهم حتى لا تتبع سننهم فيه وهو (وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة - آية ٨٠ - ٨٢) وما حكاه عن اليهود والنصارى جميعاً من قولهم (وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم) الخ الآيتين ١١١ و ١١٢ ولكننا قد اتبعنا سننهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع مصداقاً لما ورد في الحديث الصحيح . وإنما يمتاز عليهم بأن المتبعين لهم بعض الأمة لا كلها ، ويحفظ نص كتابنا كله وضبط سنة نبينا في بيانه ، وبأن حجة أهل العلم والهدى منا قائمة إلى يوم القيامة .

(القاعدة السابعة) ان شرط الايمان الاذعان النفسي لكل ما جاء به الرسول الذي يلزمه العمل عند انتفاء الممانع ، وما أخذه قوله تعالى (٨٣) واذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل (الى آخر آية ٨٦) وقوله (١٠٠) أو كلما عاهدوا عهداً) الآية فمن ترك بعض العمل بهالة فهو فاسق الى أن يتوب . ومن ترك لعدم الاذعان له كان كافراً به ، والكفر بالبعض كالكفر بالكل ، والشاهد عليه قوله تعالى (أفؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض) الآية وليس هذا من الكفر العملي الذي لا يخرج به صاحب من الملة الذي استشهدوا له بحديث « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ كما قال بعض العلماء لان هذا النوع هو من عمل الافراد الذي تضلهم عليه داعية طبيعية كالشهوة والغضب - وما نحن فيمصاراة عن عدم العمل بالشرع الآلهي لعدم الاذعان له ، كاستباحة قتل فريق من الأمة ونفي فريق آخر من وطنه بمحض اتباع الهوى ، والطمع في عرض الدنيا ، لا بمجهالة عارضة ، فغلب فيها الفرد على أمره ، ثم شوب اليه رشده فيتوب إلى ربه

(القاعدة الثامنة) النسخ أو الانساء للآيات الالهية التي يؤيد الله بها رسله كما يقتضيه سياق قوله تعالى (ما ننسخ من آية أو ننسها) اقرأها وما بعدها (١٠٦ و ١٠٧) أو للآيات التشريعية كما فهم الجمهور كلاهما من رحمة الله بجعل البدل خيراً من الاصل ، أو مثله على الاقل ، وتكون الخيرية في المثل التنويع وكثرة الآيات (القاعدة التاسعة) قوله تعالى (١٢٠) ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم) آية للنبي كاشفة عن حال أهل الملتين في عصره ، ولا تزال مطردة في أمته من بعده ، وقد اغتر زعماء بعض الشعوب الاسلامية فحاولوا ارضاء بعض الدول بما دون اتباع ملتهم من الكفر فلم يرضوا عنهم ، ولو اتبعوا ملتهم لاشترطوا أن يتبعوهم في فهمها وصور العمل بها ، حتى لا يبقى لهم أدنى استقلال في دينهم ولا في أنفسهم .

(القاعدة العاشرة) أن الولاية العامة الشرعية حق أهل الايمان والعدل ، وأن الله تعالى لن يعهد بامامة الناس وتولي أمورهم للظالمين ، فكل حاكم ظالم فهو ناقض لعهد الله تعالى - راجع قول الله تعالى في إبراهيم عليه السلام بعد ابتلائه مما ظهر به استحقاقه للامامة (١٢٣) قال إني جاعلك للناس إماماً . قال : ومن ذريتي . قال لا ينال عهدي الظالمين)

(القاعدة الحادية عشرة) ان الايمان الحق والاعتصام بدين الله تعالى المنزل كما أنزله يقتضي الوحدة والاتفاق ، وترك الاهتداء به بورث الاختلاف والشقاق ، وشواهد من السورة قوله تعالى (١٣٧) فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وان تولوا فانما هم في شقاق) وقوله (١٧٦) ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد) وقوله (٢١٣) كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين إلح .

(القاعدة الثانية عشرة) الاستعانة على النهوض بمهمات الامور بالصبر والصلاة قال تعالى (٤٥) واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة إلا على الخاشعين) وقوله عز وجل (١٥٣) يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين) وهذه قاعدة جلية راجع تفصيلها في تفسيرنا الآيتين وأمثالها

(القاعدة الثالثة عشرة) بطلان التقليد للأباء والاجداد والمشايع والمعلمين والرؤساء ، لانهم جاهلية ، والشواهد عليه في هذه السورة وغيرها عديدة أظهرها هنا ما حكاه تعالى لنا عن تبرؤ المتبوعين من الاتباع يوم القيامة في آيتي (١٦٦ و ١٦٧) وقوله عز وجل (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما أفينا علينا آباءنا ، أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون) وإن في تحريم التقليد وتصريح الكتاب العزيز بأن الله تعالى لا يقبله ولا يعذر صاحبه به في الآخرة لنا كيداً شديداً لإيجاب العلم الاستقلالي الاستدلالي في الدين ، وهو لا يقتضي الاجتهاد المطلق في جميع مسائل التشريع ، أعني — الاستنباط العام بوضع الأحكام ، لكل ما يحتاج اليه الأفراد والحكم — وإن في إطلاق مقالة المصنفين من خلف القرون الوسطى القول بإيجاب تقليد المجتهدين في أمور الدين ، وتحريم الأخذ بالدليل فيه — لاشتراطهم فيه استعداد كل مستدل مستقل للتشريع لافتيانا على دين الله ، ونسخا لكتاب الله ، وشرعا لما يأذن به الله ، خلاصته تحريم العلم وإيجاب الجهد ، وهذا منتهى الافساد للفطرة والعقل ، وهو أقطع المدى لأوصال الاسلام ، وأفعال المعاول في هدم قواعد الايمان ، وعلّة العلل لانتشار البدع التي ذهبت بهداية الدين ، واستبدلت بها الخرافات ودجل الدجالين .

(القاعدة الرابعة عشرة) إباحة جميع طيبات الطعام الطبيعية بحسب أفرادها ، وإيجاب الاكل منها بحسب جنسها ، وامتناع التحريم الديني العام لما لم يحرم الله تعالى منها ، وذلك قوله تعالى (١٦٨) يأبأها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا) وقوله (١٧٢) يأبأها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم) الآية . وقوله بعدها (١٧٣) إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله) فخصر المحرمات في هذه الاربعة . ومثله في سورة الانعام والنحل من السور المكية ، وفي سورة المائدة المدنية تفصيل في الميتة يحمل المنخقة والموقوذة والمنتردية والنطيحة وأكيلة السبع منها ، اذا ماتت بذلك ولم تدرك نذ كيتها . وقيل آية الانعام الدم بالمسفوح (القاعدة الخامسة عشرة) إباحة المحرمات للمضطر اليها ، بشرط أن يكون غير باغ لها ، ولا عاذفها بتجاوز قدر الضرورة أو الحاجة منها . وذلك قوله تعالى في تمة الآية الاخيرة

من شواهد القاعدة التي قبل هذه (فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه ان الله غفور رحيم) وليست القاعدة مقصورة على محرمات الطعام بل عامة لكل ما يتحقق الاضطرار اليه لاجل الحياة وبقاء الهلاك ولم يعارضه مثله أو ما هو أقوى منه . فالزنا ليس مما يضطر الناس اليه لذلك كما قال العلماء ، ومن اضطر الى رغيض مضطر مثله فليس له أن يرجع نفسه على صاحب اليد وهو مالك الرغيض

(القاعدة السادسة عشرة) بناء الدين عباداته وغيرها على أساس اليسر ، ورفع الحرج والعسر - كما علل سبحانه به رخصة الفطر في رمضان بقوله (يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر) ومثله تعليل رخصة التيمم برفع الحرج كما في سورة المائدة . وهذه القاعدة أوسع مما قبلها ، لأن هذه في ترك الواجب ، الى بدل عاجل أو آجل ، وتلك في استباحة المحرم ولو مؤقتا ، فان ترك الواجبات أهون من فعل المنهيات ، لقوله (ص) « فاذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فدعوه » رواه الشيخان وهذا اللفظ لمسلم وهو من أثناء حديث . وسبب هذا أن الترك أهون على غير المضطر من الفعل لأن الأصل عدمه :

(القاعدة السابعة عشرة) عدم تسكليف مالا يطاق وهذه أصل للتين قبلها والنص فيها قوله تعالى في آخر آية من السورة (٢٨٦ لا يكلف الله نفسا إلا وسعها) ووسع الانسان ما اخرج فيه عليه ولا عسر ، لانه ضد الضيق ، ولذلك كانت هذه اوسع مما قبلها وأصلها ، فالله لم يكلفنا في دينه وشرعه مالا طاقة لنا به ، ولا يدخل في وسعنا امثاله بغير عسر ولا حرج ، فاذا عرض العسر عرضا بأسا به العادية كالاضطرار لاكل الميتة والدم المسفوح وكل مرض والسفر المذيق فيها الصوم واستعمال الماء في الغسل والوضوء أو بضر ، ترك الاول بنية القضاء ، والثاني الى التيمم المبيح للصلاة ، ولا تترك الصلاة نفسها لعسر أحدث شروطها وعدم عسرها في نفسها ، وهي لا تعسر من حيث هي توجه الى الله تعالى ومناجاة له بكتابته وذكره ودعائه ، فان شق على المصلي بعض أفعالها كالقيام استبدل به القعود فان شق عليه القعود صلى مضطجعا أو مستلقيا ،

('قاعدة الثامنة عشرة) حظر التعرض للهلكة ، في قوله تعالى (١٩٥ ولا تلقوا بأيديكم

الى التهلكة) فلا يجوز للمؤمنين ولا لسيماجماعتهم أن يعتمدوا إلقاء أنفسهم الى الهلاك بعينهم واختيارهم — ويلزمه وجوب اجتناب أسباب التهلكة من فعلية وتركية — وبعبارة المناطق من سلبية وإيجابية — ويدل عليه ذكر هذا النهي عقب الامر بالاتفاق في سبيل الله لما يحتاج اليه الدفاع من النفقات الكثيرة ، ولا سيما في هذا العصر الذي تعددت فيه آلات القتال ووسائله وعظمت نفقاتها فصارت الامم العزيزة تنفق الملايين من الجنيهاً على وسائل الحرب البرية والبحرية والجوية . وفروع هذه القاعدة كثيرة .

(القاعدة التاسعة عشرة) اتيان البيوت من أبوابها لامن ظهورها ، أي طلب الاشياء بأسبابها دون غيرها ، فلا تجعل العادة عبادة ، ولا العبادة عادة ، ولا تطلب فنون الدنيا من نصوص الدين « أنتم أعلم بأمر دينكم » كما قال خاتم النبيين ، وأصل هذه القاعدة ما يدل عليه قوله تعالى (١٨٩) وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها) فللزراعة والتجارة والصناعة وفنون الحرب والآلة وأسلحته أبواب لا يصل اليها إلا من يدخل منها ، ولعقائد الدين وعبادته وآدابه وحلاله وحرامه أبواب معروفة من كتاب الله وسنة رسوله ، ولاصول تشريعه السياسي أبواب من النصوص والاجتهاد معروفة أيضاً ، فما اتيد في هذه القرون الأخيرة من قراءة صحيح البخاري في المساجد لاجل النصر على الأعداء مخافاً لهذه قاعدة ، وليس من المخاف لما الدعاء وتوجه المقاتلة الى الله لنصرهم ، بعد اعداد ما استطاعوا من القوة لدومهم ، فإن الدعاء من أسباب القوة المعنوية .

(القاعدة العشرون) حرية الدين والاعتقاد ومنع الاضطهاد الديني ولو بالقتال حتى يكون الدين كله لله ومنع الاكراه على الدين . وذلك قوله تعالى (١٩٣) وقاتلوم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين) الفتنة اضطهاد الانسان لأجل دينه بالتعذيب والقتل والنفي كما فعل المشركون بالنسليين في صدر الاسلام ولذلك قال في آيات القتال التي نزلت قبل هذه في سورة الحج (٢٢ : ٣٩) أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا ، وإن الله على نصرهم لقدير ٤٠ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله) ألح

ولذلك مهد هذه الغاية هنا بقوله قبلها (١٩١) واقتلوا من حيث تقتضونهم وأخرجوا من حيث أخرجواكم والغتة أشد من القتل) ثم قفى عليها بقوله (٢١٧) يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه ؟ قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وأخرج أهله منه أكبر عند الله ، والغتة أكبر من القتل . ولا يزالون يقتلونكم حتى يردوكم عن دينكم أن استطاعوا) الآية .

وأما النهي عن الإكراه في الدين حتى الإسلام فقوله تعالى (٢٥٦) لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي) وقد ذكرنا في تفسيرها ما رواه المحدثون ومصنفو التفسير المأثور من سبب نزولها وملخصه أنه كان لدى بني النضير من يهود المدينة أولاد من أبناء الصحابة ربوم وهودوم فلما أمر النبي (ص) بإجلائهم لتواتر إيذائهم أراد المسلمون أن يأخذوا أبناءهم منهم ويكرههم على الإسلام فزلت الآية فقال النبي (ص) « قد خير الله أصحابكم ، فإن اختاروهم فهم منهم وإن اختاروكم فهم منكم »

ومع هذه النصوص لا يزال يوجد حتى في المسلمين من يصدق افتراء أعداء الإسلام بأنه قام بالسيف والإكراه على الدين ، وأن النبي ﷺ هو الذي كان يبدأ المشركين بالقتال ؟ ؟

(القاعدة الحادية والعشرون) أن القتال شرع في الإسلام لمصلحتين أو ثلاث - الأولى - الدفاع عن المسلمين وأوطانهم فإن المشركين أخرجوا النبي ومن كان آمن معه من أهل مكة ثم بدؤهم بالقتال وساعدتهم عليهم أهل الكتاب وما زالوا يبدؤهم ويقاتلونهم حتى عجزوا وذلك قوله تعالى (١٩٠) وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين) - الثانية - تأمين حرية الدين وضع الاضطهاد فيه وهو قوله (١٩٣) وقاتلوا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله ، فإن انتهوا فلا عدوان الا على الظالمين) هذا ما نزل في هذه السورة - الثالثة - مافي سورة التوبة من تأمين سلطان الإسلام وسيادته بدفع المخالفين له للجزية .

(القاعدة الثانية والعشرون) أن من شأن المسلمين طلب ما هو أثر لازم للإسلام من - عادة الدنيا والآخرة معا كما تقدم في القاعدة الأولى وإنما تتحقق

الغايات ولوازم الامور بطلبها والسعي لها .

فليس من هديه أن يترك المسلمون الدنيا ومعاشها وسياسنها ويكونوا قراء أذلاء ، تابعين للمخالفين لهم من الاقوياء - ولا أن يكونوا كالانعام لأمم لهم الا في شهوراتهم البدنية ، وكالوحوش التي يفترس قوتها ضعيفها . وهذا الجمع بين الامرين مقتضى الفطرة ، والاسلام دين الفطرة ، وذلك هو ما أرشدنا الله اليه بقوله (٢٠٠) فمن الناس من يقول ربنا آتانا في الدنيا وماله في الآخرة من خلاق ٢٠١ ومنهم من يقول ربنا آتانا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار) الخ

(القاعدة الثالثة والعشرون) أن الأحكام الاجتهادية التي لم تثبت بالنص القطعي الصريح رواية ودلالة لا تجعل تشريعاً عاماً إلزامياً بل تفوض الى اجتهاد الافراد في العبادات الشخصية والتحرير الديني الخاص بهم - والى اجتهاد أولي الامر من الحكم وأهل الحل والعقد في الأمور السياسية والقضائية والادارية ومأخذ آية (٢١٩) يسألونك عن الخمر والميسر قل فيها إثم كبير ومنافع للناس وأنهما أكبر من نفعهما) ووجه أن هذه الآية تدل على تحريم الخمر والميسر بضرب من الاجتهاد في الاستدلال ، وهو أن ما كان إثمه وضرره أكبر من نفعه فهو محرم يجب اجتنابه ، وذلك ما فهمه بعض الصحابة فامتنعوا من الخمر والميسر . ولكن النبي (ص) لم يلزم الأمة هذا بل أقر من تركها ومن لم يتركها على اجتهادها الى أن نزل النص القطعي الصريح في تحريمها والأمر باجتنابها في سورة المائدة - فحينئذ بطل الاجتهاد فيها ، وأهرق كل واحد من الصحابة ما كان عنده من الخمر وصار النبي (ص) يعاقب من شربها .

وبناء على هذه القاعدة كان يندر كل أحد من سلف الامة من خالفه أو خالف بعض الاخبار والآثار الاجتهادية غير القطعية رواية ودلالة ، ولم يوجبوا على أحد أن يتبع أحداً في اجتهاده كما يفعل الخلف المقلدون

وبناء على هذه القاعدة لم يقبل الامام مالك رحمه الله تعالى من المنصور أولاً ولا من هارون الرشيد ثانياً أن يحمل المسلمين على العمل بكتبه ولا بالموطأ الذي هو أصح ما رواه من الاخبار المرفوعة وآثار الصحابة واطأه عليه جمهور من علماء عصره .

﴿ القاعدة الرابعة والعشرون — الى السابعة والعشرين ﴾ بناء أمور الزوجية والبيوت وتربية الاولاد على أربع دعائم :

(١) قيام النساء بالأمور التي تقتضيها وظيفتهن كالرضاعة وغيره من أمور تربية الاطفال ، ويقوم الزوج بالنفقة كلها

(٢) أن لا يكلف كل منهما ما ليس في وسعه مما يدخل في حدود وظيفته والواجب عليه

(٣) لا يضار أحد منهما بالولد ولا غيره بالاولى ، والمضاربة دون تكليف ما ليس في الوسع

(٤) ابرام الامور غير القطعية بالتراضي والتشاور

وهذه القواعد ظاهرة صريحة في آية (٢٣٣) والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة ، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ، لا تكلف نفس إلا وسعها ، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده ، وعلى الوارث مثل ذلك ، فان أراد ا فصلا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما) ولوعمل المسلمون بهذه القواعد وأمثالها من أحكام الكتاب والسنة لكانوا أسعد الأمم في بيوتهم ، ولما وجد من أعدائهم ولا من زنادقهم من يهذي باسناد ظلم النساء الى الاسلام ، أوحاجة المسلمين إلى تقليد غيرهم في شيء من اصلاح البيوت (العائلات)

﴿ القاعدة الثامنة والعشرون ﴾ جعل سد ذرائع الفساد والشر وتقرير المصالح وإقامة الحق والعدل في تنازع الناس بعضهم مع بعض — مناطا للتشريع وأصلا من أصول الاحكام الاجتهادية ، وذلك أن الله تعالى عال به شرعه لا قتال ، ومثته على نبيه داود وجنده بالنصر على عدوم وما ترتب عليه من إيتائه الحكم والنبوة إذ قال (٢٥١) فهزموهم بأذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء ، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الارض . ولكن الله ذو فضل على العالمين) وفي معناه تعليل الاذن للمسلمين في القتال أول مرة بآيات سورة الحج التي استشهدنا بها في القاعدة العشرين (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع ومساجد واصلوات . يذكر فيها اسم الله كثيرا)

حوما هنا أهم لأنه يشمل درء هذه المفسدة في الدين وغيرها من الفساد الديني والديني ، وهو المتأخر في النزول

(القاعدة التاسعة والمثرون) أن الايمان بقاء الله تعالى في الآخرة والاعتصام بالصبر الذي هو من أركان البر وقامه من ثمرات الايمان سببان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير وذلك قوله عز وجل (٢٥٠) قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة باذن الله والله مع الصابرين)

(القاعدة الثلاثون) تحريم أكل أموال الناس بالباطل في « آية ١٨٨ » وهي أصل لكل المحرمات ومنها هليل تحريم الربا بعد الأمر بترك ما كان باقياً لأصحابه . منه لدى المدينين بقوله تعالى (٢٨١) فان تبتم فلکم رؤوس أموالکم لا تظلمون ولا تظلمون) فان الذي يقرض المحتاج بالربا إلى أجل اذا حل قال له : إما أن تقضي وإما أن تربى . فان لم يجد ما يقضي به أنسأ له في الدين الى أجل آخر بمثل الربا الأول فاذا حل الأجل الثاني قال له : إما أن تقضي وإما أن تربى — وهلم جرا — فكل ما يأخذه من هذه الزيادات باطل لا مقابل له وهو ظلم . وأما العقود والمعاملات التي لا ظلم فيها بأكل مال أحد المتعاقدين بالباطل فليست من الربا

(القاعدة الحادية والثلاثون) أن عمل كل انسان له أو عليه لا يجزى الا به ولا يجزى به سواه ، فلا يتفعه عمل غيره ولا يضره ، وذلك قوله تعالى في خاتمة هذه السورة « لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت » ويعززها قوله تعالى في الآية التي وردانها آخر آية نزلت من القرآن ، وأمر النبي (ﷺ) بوضعها بعد آيات الربا من هذه السورة وهي (٢٨١) واتقوا يوماً ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون) وان لم ترد بصيغة الحصر وفيه آيات كثيرة . فقد سبق بيان هذه القاعدة من قواعد العقائد في بعض السور المكية التي نزلت قبلها كقوله تعالى في سورة النجم (٣٨:٥٣) وألا تزر وازرة وزر أخرى ٣٩ وأن ليس للانسان إلا ما سعى) الخ وكقوله في سورة الانعام (١٦٥:٦) ولا تكسب كل نفس الا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى) ويحمد التقاريء في تفسير هذه الآية من الجزء ثامن ما يؤكد هذه القاعدة من الشواهد وما جعلوه معارضاً لها مخصصاً لعبومها

(البقرة . ص ٢) نفي الشفاعة الشركية وكون الدين مبنيا على إدراك العقل ١٢١

من انتفاع الميت والمحي بعمل غيره وما يصح منه وما لا يصح وكون الصحيح منه لا ينافي عموم القاعدة

(القاعدة الثانية والثلاثون) بيان بطلان الشفاعة الوثنية التي كانت أساس شرك العرب ومن قبلهم وهي التقرب إلى غير الله تعالى بالدعاء وغيره ليشفعوا لهم عند الله تعالى فيكشف ما بهم من ضرر ، ويؤتيهم ما طلبوا من نفع ، وزاد عليهم مشركو أهل الكتاب والمؤمنين بالبعث الاعتماد على الشفعاء بالنجاة من عذاب الآخرة قال تعالى (ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله) الآية وقد نفي الله تعالى هذه الشفاعة بقوله من هذه السورة خطايا لهذه الأمة (٢٥٣) يأياها الذين آمنوا انفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا حيلة ولا شفاعة) وقوله في خطاب بني إسرائيل (٤٧) واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون) وفي معناها آية ١٢٢ . وأما الشفاعة الثانية في الأحاديث فهي غير هذه ولا تنافي التوحيد وكون الشفاعة لله جميعا وسيأتي بيانها

(القاعدة الثالثة والثلاثون) بناء أصول الدين في العقائد وحكمة التشريع على إدراك العقل لما واستبانت له فيها من الحق والعدل ومصالح العباد ، وسد ذرائع الفساد ، والشاهد عليه من هذه السورة قوله تعالى في الاستدلال على توحيده يآياته في السموات والارض وما بينهما (١٦٤) إن في خلق السموات والارض .. الى قوله — ان في ذلك لآيات لقوم يعقلون) ثم قوله في إبطال التقليد (١٧٠) وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا . أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون ؟) وكذلك قال تعالى بعد ذكر طائفة من الأحكام العملية (٢٤٢) كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون)

(يقول محمد رشيد) هذا مافتح الله به عليّ بتصفح صحائف السورة دون تلاوتها ، ويمكن الزيادة عليه بالتأمل فيها وتدبرها ، وإنما وعدنا بتلخيصها بالاجمال دون التفصيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل :

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

(١) آسَمَ (٢) ذَلِكَ أَلَكِتَبُ لَارَبَ فِيهِ هُدَى لِلْمُتَّقِينَ

(الم) هو وأمثاله أسماء للسور مبتدأة به ، ولا يضر وضع الاسم الواحد (كالم) لعدة سور لأنه من المشترك الذي يعين معناه اتصاله بمسماه . وحكمة التسمية والاختلاف في (الم) و (المص) نفوذ الأمر فيها إلى المسمى سبحانه وتعالى . [ويسعنا في ذلك ماوسع محبة رسول الله ﷺ وتابيعهم ، وليس من الدين في شيء أن ينقطع متنقطع فيحترع ما يشاء من العلق ، التي قلما يسلم مخترعها من الزلل .]

هذا ملخص ما قاله شيخنا الاستاذ الامام . وأقول الآن - أولاً - إن هذه الحروف قرأ مقطعة بذكر أسمائها لا مسمايتها فنقول : أ ل ف ، ل ا م ، م ي م ، ساكنة الأواخر لأنها غير داخلة في تركيب الكلام فحرب با ح ر ا ت - ثانياً - إن هذه اعرابها يرجح أن حكمة افتتاح بعض السور المخصوصة بها للتنبيه لما يأتي بعدها مباشرة من وصف القرآن والاشارة إلى إعجازه لأن المكي منها كان يتلى على المشركين للدعوة إلى الاسلام ، ومثل هذه السورة وما بعدها لدعوة أهل الكتاب إليه وإقامة الحجج عليهم به ، وسيأتي توضيح ذلك بالتفصيل في تفسير أول سورة (المص - الاعراف) - ثالثاً - اقتصر على جمل حكمتها الاشارة إلى إعجاز القرآن بعض المحققين من علماء اللغة وفنونها كالفراء وقطرب والمبرد والزنجشري وبعض علماء الحديث كشيخ الاسلام أحمد قتي الدين ابن تيمية والحافظ المزني ، وأطال الزنجشري في بيانه وتوجيهه بما راجع في كشفه ، وفي تفسير البيضاوي وغيره - رابعاً - إن أضعف ما قيل في هذه الحروف وأسخفه ان المراد بها الاشارة عداها ، وحساب الجمل إلى مدة هذه الأمة أو ما يشابه ذلك . وروى ابن إسحق .

حديثاً في ذلك عن بعض اليهود عن النبي (ص) وهو ضعيف من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس عن جابر بن عبد الله خامساً - يقرب من هذا ما عني به بعض الشيعة من حذف المكرر من هذه الحروف وصياغة جمل مما بقي منها في مدح علي المرتضى كرم الله وجهه أو تفصيله وترجيح خلافته وقبولها بحمل أخرى مثلها تنقض ذلك كما وضعناه في مقالنا (المصلح والمقلد) - سادساً - انه لا يزال يوجد في الناس حتى علماء التاريخ واللغات منهم من يرى ان في هذه الحروف رموزاً الى بعض الحقائق الدينية والتاريخية ستظهره الأيام .

(ذلك الكتاب) الكتاب بمعنى المكتوب وهو اسم جنس لما يكتب . والمراد بالكتاب هذه الرقوم والنقوش ذات المعاني . والإشارة تفيد التعيين الشخصي أو النوعي . وليس المراد هنا نوعاً من أنواع الكتب بل المراد كتاب معروف معهود للنبي (ص) بوصفه . وذلك العهد مبني على صدق الوعد من الله بأنه يؤيده بكتاب (*) تام كامل كافل لطلاب الحق بالهداية والارشاد ، في جميع شؤون المعاش والمعاد فأشار بذلك اليه . ولا يضر انه لم يكن موجوداً [كله وقت نزول أمثال هذه الاشارة ، فقد يكفي في صحتها وجود البعض . وقد كان نزل من القرآن جملة عظيمة قبل نزول أول هذه السورة وأمر النبي (ص) بكتابتها فكتبت وحفظت ، فالإشارة اليها إشارة اليه] بل يكفي في صحة الإشارة أن يشار الى سورة البقرة نفسها لأنه يصح فيها وصف « هدى للمتقين » والأول أشبه ، والإشارة الى الكتاب كله عند نزول بعضه إشارة الى أن الله تعالى منجز وعده للنبي (ص) بإكمال الكتاب كله ومن حكمة الإشارة اليه بهذا الكتاب (أي المكتوب المرقوم) ان النبي (ص) أمر بكتابتها دون غيره فهو الكتاب وحده ، ولا يضر انه عند النزول . يمكن مكتوماً بالفعل لأنك تقول أنا أُملي كتاباً أو هلمّ أمل عليك كتاباً . والإشارة البعيدة بالكاف يراد بها بعد مرتبته في الكمال ، وعلاوها عن تناول قريحه شاعر أو مقول خطيب قول ، والبعد والقرب في الخطاب الالهي إنما هو بالنسبة الى (*) كل ما وضع بين هاتين علامتين [ا هـ . رددها كتبها شيخنا بخطه في حواشي نصف الأول من هذا الجزء كما تقدم في هـ شـ]

المخلوقين، ولا يقال ان شيئاً بعيداً عنه تعالى أو قريباً منه في المكان الحسي لأن كل الأشياء بالنسبة اليه تعالى سواء . وانما القرب منه والبعد عنه تعالى معنوي وهو أقرب إلينا من أنفسنا بعلمه

﴿ لاريب فيه ﴾ الريب والريبة الشك والظنة (التهمة) والمعنى ان ذلك الكتاب مبهرٌ آمن وصحات العيب فلا شك فيه ، ولا ريبه تعريه ، لا من جهة كونه من عند الله تعالى ، ولا في كونه هادياً مرشداً ، ويصح أن يقال إنه في قوة آياته ، ونصوح بيناته ، بحيث لا يرتاب عاقل منصف ، غير متعنت ولا متعسف ، في كونه هداية مفاضة من سماء الحق ، مهداة الى الخلق ، على لسان أمي لم يسبق له قبله الاشتغال بشيء من علومه ، ولا الاتيان بكلام يقرب منه في بلاغته ، ولا في أسلوبه حتى بعد نبوته ، - ولهذا قال فيما يأتي قريباً (٢٢) وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فاهتوا بسورة من مثله (وحاصله انه كذلك في كل من نظمه وأسلوبه وبلاغته ، ومن معانيه وعلومه وتأثيره في الهداية - لا يمكن أن توجه اليه الشبهة ، أو تحوّم حوله الريبة ، سواء أشك في ذلك أحد بمجالاته وعي بصيرته - أو بتكلفه ذلك عناداً أو تقليداً - أم لا

﴿ هدى للمتقين ﴾ خبر بعد خبر ^(١) والهدى مصدر في الأصل كالنتى والسرى . والمراد بالهداية هنا الدلالة على الصراط المستقيم مع المعونة الخاصة والأخذ باليد على ما تقدم في تفسير المراد من (اهدنا الصراط) لأن كونه هادياً للمتقين بالفعل غير كونه هادياً - دالاً - لسائر الناس من غير مراعاة أخ- ذم بدلالته ، واستقامتهم على طريقته ، وكلمة « المتقين » من الاقواء والاسم التقوى وأصل المادة : وقى يقي . والوقاية معروفة المعنى وهو البعد أو التباعد عن المضّر أو مدافعتة ، ولكن نجد هذا الحرف مستعملاً بالنسبة الى الله تعالى كقوله (فاياي فاقون - واتقوا الله - واهتون يا أولي الالباب لعلمكم تغفلون) فمعنى اتقاء الله

« ١ » بعض القراء يقف على لفظ « رب » ويحمل « فيه هدى للمتقين » جملة مستقلة وهو ضميم خلاف المتبادر من النظم . ويرجع قراءة الجمهور وتفسيرهم أول سورة البقرة ١٠١ . نزيل الكتاب لاريب فيه من رب العالمين

تعالى اتقاء عذابه وعقابه ، وأما تضاف التقوى الى الله تعالى تعظيماً لأمر عذابه وعقابه ، وإلا فلا يمكن لأحد أن يتقى ذات الله تعالى ولا تأثير قدرته ، ولا الخضوع الفطري لمشيئته .

ومدافعة عذاب الله تعالى تكون بإجتنب مانهـى واتباع ما أمر ، وذلك يحصل بالخوف من العذاب ومن المعضب ، فالخوف يكون ابتداء من العذاب وفي الحقيقة من مصدره ، فالمتقي هو من يحمي نفسه من العقاب - ولا بد في ذلك أن يكون عنده نظر ورشد يعرف بهما أسباب العقاب والآلام فينتهيها

وأقول الآن ان العقاب الالهي الذي يجب على الناس اتقاؤه قسمان: دنيوي وأخروي وكل منهما يتقى باقواء أسبابه ، وهي نوعان: مخالفة دين الله وشرعه ، ومخالفة سننه في نظام خلقه . فأما عقاب الآخرة فينتى بالايـمان الصحيح ، والتوحيد الخالص ، والعمل الصالح ، واجتناب ما ينافي ذلك من الشرك والكفر والمعاصي والردائل ، وذلك مبين في كتاب الله وسنة رسوله (ص) وأفضل ما يستعان به على فهمهما واتباعهما سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة الاوائل من آل الرسول وعلماء الامصار ، وأما عقاب الدنيا فيجب أن يستعان على اتقاؤه بالعلم بسنن الله تعالى في هذا العالم ولا سيما سنن اعتدال المزاج ومحنة الأبدان وأمثلتها ظاهرة ، وسنن الاجتماع البشري ، فاتقاء الفشل والخذلان في القتال يتوقف على معرفة نظام الحرب وفنونها ، واتقان الآلـها وأسلحتها التي ارتقت في هذا العصر ارتقاء عجيباً . وهو المشار اليه بقوله تعالى (وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل) كما يتوقف على أسباب اقوة المعنوية من اجتماع الكلمة واتحاد الأمة والصبر والثبات والتوكل على الله واحتساب الأجر عنده (٨ : ٤٥) يا أيها الذين آمنوا اذا تقيم فتنة فاصبروا واذكروا الله كثيراً لعلكم تفلحون ٤٦ وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا ان الله مع الصابرين) ونحن نبين معنى التقوى في القرآن في كل موضوع بما يناسبه كالتقوى في الأكل من الطيبات في سورة المائدة (٩١ : ٥) ومثله في سياق تحريم الخمر منها (آية ٩٦) وغير ذلك فيراجع كل شيء في موضعه . وقال شيخنا في بيان المراد بهؤلاء المتقين مامعناه :

كان من الجاهليين من مقت عبادة الاصنام وأدرك ان قاطر السموات والارض لا يرضيه الخضوع لها ، وان الأكله الحق يحجب الخير ، ويغض الشر ، فكان منهم من اعتزل الناس لذلك . وكأوا لا يعرفون من عبادة الله إلا الالتجاء والابتغال وتعظيم جانب الربوبية ، وذلك ما كان يسمى صلاة في اساطيرهم - وبعض الخيرات التي يهندي اليها العقل في معاملات الخلق

وكان من أهل الكتاب من وصفهم الله تعالى بمثل قوله (٣ : ١٣) من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون ١١٤ . يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين) ويقوله (٥ : ٨٢) ولنحدثن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وانهم لا يستكبرون ٨٣ . وإذا سمعوا ما أنزل الى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكبتنا مع الشاهدين) فأمثال هؤلاء . من الفريقين هم المراد بالمتقين . ولا حاجة الى تخصيص ما جاء في وصفهم بالمؤمنين منهم بعد الالام أو بالمسلمين ، بل أولئك هم الذين كان في قلوبهم اشتزاز بما عليه أقوامهم ، وفي نفوسهم شيء من التشوف الى هداية يهتدون بها ، ويشعرون باستعدادهم لها ، اذا جاءهم شيء من عند الله تعالى . فالمتقون في هذه الآية اذن هم الذين سلمت فطرتهم فأصابت عقولهم ضربا من الرشاد ووجد في أنفسهم شيء من الاستعداد لتلقي نور الحق يحماهم على توقي سخط الله تعالى والسعي في مرضاته ، بحسب ما وصل اليه علمهم ، وأدامهم اليه نظرهم واجتهادهم

(٥) الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ

الايمان هو التصديق الجازم المقترن باذعان النفس وقبولها واستسلامها ، وآيته العمل بما يقتضيه الايمان عند عدم الصارف الذي يختلف باختلاف درجات المؤمنين في اليقين . والغيب ما غاب علمه عنهم ، كذات الله تعالى وملائكته والدار

الآخرة . وإقامة الصلاة الايتان بهذه العادة الروحية البدنية على أكل وجه ممكن . وللصلاة صورة وروح ، فصورتها عبادة الاعضاء ، وروحها عبادة القلب ، كما يعلم مما يأتي ، وجهور المفسرين على ان هذه الآية في المسلمين من العرب أو مطلقاً ، وما بعدها فيمن أسلم من أهل الكتاب خاصة وفسرها شيخنا تفسيراً هو أقرب الى مدلول النظم وان كان أبعد عن الروايات فقال ما مثاله :

الناس قسيمان مادي لا يؤمن إلا بالحسيات ، وغير مادي يؤمن بما لا يدركه الحس أي بما غاب عن المشاعر متى أرشد اليه الدليل أو الوجدان السليم . ولا شك ان الايمان بالله ، وملائكته . وهي جنود غائبة لها مزايا وخواص يطعمها سبحانه وتعالى . وباليوم الآخر إيمان بالغيب . ومن لا يؤمن بالله لا يمكن أن يهتدي بالقرآن ، ومن يتصدى لهدايته لا بد له أن يقيم الحجة العقلية على أن لهذا العالم إلهاً متصفاً بصفات الكمال التي لا تتحقق الاوهية إلا بها ثم يقنعه بأن هذا القرآن هداية من لدنه تعالى لذلك وصف الله المتقين الذين يهتدون بالقرآن بقوله : ﴿ الذين يؤمنون بالغيب ﴾ والايان بالغيب هو الاعتقاد بوجود وراء المحسوس — وقد كتب الاستاذ الامام في صاحبه مانعه — :

أ وصاحب هذا الاعتقاد ، واقف على طريق الرشاد ، وقائم على أول النهج ، لا يحتاج إلا الى من يده له على المسلك يأخذ بيده الى الغاية ، فان من يعتقد بأن وراء المحسوسات موجودات يصدق بها العقل ، وان كانت لا يأتي عليها الحس ، اذا أقمت له الدليل على وجود قاطر السموات والارض المستعلي عن المادة ولواحقها المتصف بما وصف به نفسه على أسنة رسله ، سهل عليه التصديق وخف عليه النظر في جلي المقدمات وخفيها ، واذا جاء الرسول بوصف اليوم الآخر أو بذكر عالم من العوالم التي استأثر الله بعلمها كعالم الملائكة مثلاً لم يشق على نفسه تصديق ما جاء به الخبر بعد ثبوت النبوة — لهذا جعل الله سبحانه هذا الوصف في مقدمة أوصاف المتقين الذين يمجدون في القرآن هدى لهم

أ وأما من لا يعرف من الموجود إلا المحسوس ويظن أن لا شيء وراء المحسوسات وما اشتملت عليه ، فنفسه نفر من ذكر ما وراء مسهوده أو ما يسه مشهوده ،

وقلنا نجد السبيل الى قلبه اذا بدأته بدعواك ، نعم قد توصلك المجاهدة بهدموور
الزمان في ايراد المقدمات البعيدة ، والاخذ به في الطرق المختلفة ، الى تقريبه مما تطلب ،
ولكن هيهات أن ينصرك الصبر ، أو يخضعه التمر ، حتى يتم لك منه الامر ، فمثل
هذا اذا عرض عليه القرآن نبا عنه سمعه ، ولم يحمل من نفسه وقعه ، فكيف يجد
فيه هداية ، أو متقدماً من غواية ؟

[ولما كان الايمان بالغيب يطلق عند الناس على ذلك الاستسلام التقليدي
الذي لم يأخذ من النفس الا ما أخذ اللفظ من اللسان ، وليس له أثر في الافعال ،
لانه لم يقع تحت نظر العقل ، ولم يلحظه وجدان القلب ، بل أغلقت عليه خزانة
الوهم ، ومثل هذا الذي يسمونه ايمانا لا يفيد في اعداد القلب للاهتمام بالقرآن -
لما كان هذا شأنهم من الله علينا ببيان يشعر بحقيقة ما أرادته تعالى من معنى لايمان]
فذكر علامات المؤمنين بالغيب الذين ينتفعون بهداية القرآن بالجلل الآتية ، قال ،
﴿ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ ﴾ الخ الصلاة اظهار الحاجة والافتار الى المعبود ، القول أو
العمل أو كليهما وهو المراد بقولهم « الصلاة معناها الدعاء » لان اظهار الحاجة
الى العظيم الكريم ولو بالفعل فقط التماس للحاجة واستدراار للنعمة ، أو طلب
لدفع النعمة ، رأيتهم أولئك الذين يقفون بين أيدي الملوك ناكسي رؤوسهم حاني
ظهورهم ، وتارة يقعون على أقدامهم قبلونها ، أليس الباعث على هذا العمل
اما خوف من عقوبة يطلبون به دفعها ، واما حذر على نعمة يتوقون سلبها ورفعها ،
فيلتمسون بقاءها ، ويرجون زيادتها ونماءها ؟

هذه الصلاة كانت توجد عند بعض الحاهلين وهم الذين كانوا يعرفون
بالخيفيين والخنفاء ، وعند بعض أهل الكتاب . وكتب الاستاذ في وصفها مانصه :
[والصلاة بالمعنى الذي ذكرناه قد ظهر في الاسلام في أفضل أشكاله وهو
تلك الصلاة التي فرضها الله على المسلمين فان هذه الاقوال والافعال المفتحة
بالتكبير المحتمة بالتسليم على النحو الذي جاءت به السنة المتواترة من أفضل
ما يعبر به عن الاحساس بالحاجة الى المعبود وشعور الانفس بعظمته لو أقامها
المصلون وأتوا بها على وجهها] ولذلك قال (ويقيمون الصلاة) ولم يقل يصلون

وفرق بينهما فإن الصلاة متى حددت بكيفية مخصوصة يقال لمن يؤديها تلك الكيفية انه صلى وان كان عمله هذا خلواً من معنى الصلاة وقوامها المقصود من الهيئة الظاهرة ، فاحتيج الى لفظ يدل على هذا المعنى الذي به قوام الصلاة ، وهو ما عبر عنه القرآن بلفظ الاقامة . وقد قالوا ان اقامة الصلاة عبارة عن الانيان بجميع حقوقها من كمال الطهارة والاحتفاء بالاركان والسنن . وهو لا يعدو وصف الصورة الظاهرة ، وانما قوام الصلاة الذي يحصل بالاقامة هو التوجه إلى الله تعالى والخشوع الحقيقي له ، والاحساس بالحاجة اليه تعالى ، وكتب شيخنا عند تفسير الصلاة هنا بما تقدم أخذاً عنه مانصه :

[فاذا خلت صورة الصلاة من هذا المعنى لم يصدق على المصلي أنه أقام الصلاة فانه قد هدمها باخلائها من عمادها ، وقتلها بسلبها روحها ، ومن غريب من اعلمهم من يسمون أنفسهم بالمسلمين : أن حضور القلب في جميع أجزاء الصلاة واستشعار الحشية من أصعب ما تتجشمه النفس ، بل يكاد يكون مستحيلاً لغلبة الخواطر على ذهن المصلي . هذا وأخشى أن يكون هذا جموداً لمعنى الصلاة ، وانما عرض لم هذا الوهم الباطل من شدة الغفلة ، واستحكام العلة ، واني أدلم على طريقة لو أخذوا بها لشغلوا بمعنى الصلاة حتى عن الصلاة نفسها ، تلك الطريقة هي أن لا ينطق المصلي بلفظ إلا وهو يستورد معناه على ذهنه ، فاذا قال (الحمد لله رب العالمين) يستحضر معنى الحمد وإضافته إلى ذات تعالى الله مع وصفه بالربوبية ، لجميع الاكوان العلوية والسفلية . واذا قال مثل (مالك يوم الدين) تصور معنى الملك وتعلقه بذلك اليوم يوم الجزاء ، وهكذا — فاذا أخذ المصلي على نفسه أن يتصور المعاني من ألفاظها التي ينطق بها قد أقام الصلاة ، أما وهو ينطق ولا يفقه ولا يلحظ بذهنه معنى لفظ ما يقول فكيف يزعم أنه يصلي فضلاً عن أنه يقيم الصلاة ؟]

(وبما رزقناهم ينفقون) أقول : الرزق في اللغة النصيب والعتاء . وبطابق على الحسي والمعنوي كالمال والولد والعلم والتقوى . ويخص بأمور المعاش بقرينة حالية أو لفظية ، وقال علماء أهل السنة : الرزق ما انتفع به حلالاً كان أو حراماً وخصه « تفسير القرآن الحكيم » « ١٧ » « الجزء الاول »

المعتزلة بالحلال . ونفاق الشيء كنفاده . وأنفقته جعله ينفق بصرفه واخراجه من يده . وقال الجمهور : ان الانفاق هنا يشمل النفقة الواجبة على الأهل والولد وذوي القربى وصدة التطوع اذ الآية نزلت قبل فرض الزكاة المعينة . وقوله تعالى (ومما رزقناهم) يدل على ان النفقة المشروعة تكون بعض ما يملك الانسان لا كل ما يملك - فهو ركن من أركان الاقتصاد . والانفاق في سبيل الله أظهر آيات الايمان الصحيح ، وقال شيخنا شارحا ذلك على طريقته بما مثاله :

هذا الوصف من أقوى أمارات الايمان بالغيب ، لأن كثيراً من الناس يأتون بضروب العبادات البدنية كالصلاة والصوم ومتى عرض لهم ما يقضي بذل شيء من المال لله تعالى يسكون ولا تسمح أنفسهم بالبذل ، وليس المراد بالانفاق هنا ما يكون على الأهل والولد ، ولا ما يسمونه بالجلود والكرم ، كثيرى الضيوف ابتغاء عوض كاشهرة والجاه ، أو الانس بالأصحاب ، لأن هذا ليس من آثار الايمان بالغيب ، وإنما هو الانفاق الناثي . عن شعور بأن الله تعالى هو الذي رزقه وأنعم عليه به ، وأن الفقير المحروم عبد لله مثله ، وأنه حرم من -عة العيش اضعف أو حرمان من الاسباب التي توصل إلى الرزق . [أو عن احساس بأن مصلحة من مصالح المسلمين ومنفعة من منافعهم العامة لا تقوم أو لاتصل اليهم الا ببذل المال ، وقد أوجب الله على من أوتي المال أن ينفق منه في ذلك السبيل وهو أفضل سبل الله] فمن يجد من نفسه داعية لبذل أحب الاشياء اليه وهو ماله ابتغاء مرضاة الله تعالى وقياماً بشكره ، ورحمة لأهل العوز والبائسين من خلقه ، فهو لاشك مستعد لقبول هداية القرآن ثم الاستعداد ، حتى اذا مادعي اليه لحي وأجاب ، وأسلم إلى الله تعالى وأواب .

فهذا بيان حال الفرقة الاولى ممن يهتدي بالقرآن فعلا ويشملها لفظ المتقين بالمعنى السابق ، وكان منهم بعض العرب الخنفاء ، وبعض أهل الكتاب الصلحاء ، كما سبق بيانه . والمراد من كون القرآن هدى لهذه الفرقة أنها مستعدة لقبوله ، وميأة للاسترشاد به ، لان الايمان الاجمالي بالله وبحياة أخرى بعد هذه الحياة يوفى الناس فيها أجورهم بحسب أعمالهم البدنية والنفسية ، واتباء ما يحول دون

السعادة في هذه الحياة بحسب الاجتهاد الناقص والتعليم الذي لم يقتنع به العقل ، ولم تسكن اليه النفس ، قد هيأهم لقبول القرآن وأن يقتبسوا من نوره ما يذهب بظلمات الجهل والخيرة ، ويمنح الارواح ما تشوف اليه بمقتضى الفطرة .
وبعد أن بين حال هذه الفرقة التي يكون الكتاب هدى لها [يخرجها من ظلمات الشك إلى نور اليقين ، وينكب بها عن مهاب رياح الفكر إلى مستقر السكينة ، ومستكن الطمأنينة ، بما تتعرفه النفس من جانب القدس -] عطف عليها بيان حال الفرقة التي اهدت به فعلا ، وصار اماما لها تتبعه في جميع أعمالها ، دون أن تغمض عينها عنه . بعد أن أضاء لها ما أضاء منه ، فقال عز من قائل

(٥) وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ

أقول روي عن ابن عباس (رض) أن المراد بالمؤمنين هنا من يؤمن بالنبى والقرآن من أهل الكتاب ، وبالمؤمنين فيما قبلها من يؤمن من مشركي العرب . واختاره ابن جرير وآخرون . وعن مجاهد وأبي العالية والربيع بن أنس وقتادة أن المؤمنين في الآيتين قسم واحد وهو كل مؤمن وإنما تعدد ما يؤمنون به فاعطف فيها عطف الصفات لا عطف الموصوفين . وتم قول ثالث شاذ وهو أن الآيتين في مومني أهل الكتاب . وقد بينا قول شيخنا وسيأتي شرحه . والمراد على كل رأي من قوله تعالى ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ ﴾ الايمان التفصيلي بكل ما أنزله الله تعالى في القرآن وأما قوله ﴿ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ﴾ فيكفي فيه الايمان الاجمالي . وقال تيسخنا ما مثاله :

هذه هي الطبقة الثانية من المتقين وأعيد لفظ (الذين) لتحقيق التمايز بين الطبقتين . وهذه الطبقة أرقى من الطبقة الاولى لأن أوصافها تقتضي الاوصاف التي أجريت على تلك وزيادة ، فالقرآن يكون هدى لها بالاولى ، ومعنى كونه هدى لها أنه يكون إماما في أعمالها وأحوالها ، لا تحيد عن النهج الذي هبجه لها ، كما ذكرنا

ماكل من أظهر الايمان بما ذكر مهتد بالقرآن . فالمؤمنون بالقرآن على ضروب شتى ، وترى بيننا كثيرين ممن اذا سئل عن القرآن قال: هو كلام الله ولا شك . ولكن اذا عرضت أعماله وأحواله على القرآن نراها مباينة له كل المباينة . القرآن ينهى عن الغيبة والنميمة والكذب ، وهو يفتاب ويسبى بالنميمة ولا يتأثم من الكذب . القرآن يأمر بالفكر والتدبر وهو كما وصف القرآن المكذبين بقوله تعالى فيهم : (الذين هم في غمرة ساهون) لا يفكر في أمر آخرته ، ولا في مستقبله ولا مستقبل أمته ، ولا يتدبر الآيات والنذر ، ولا الحوادث والعبر .

ان المؤمن الموقن المذكور في الآية الكريمة هو الذي يزين أعماله وأخلاقه باستكمال ماهدى اليه القرآن دائماً ، ويجعله معياراً يعرض عليه تلك الاعمال والاخلاق ليتبين هل هو مهتد به أم لا ؟ مثال ذلك الصلاة يصفها القرآن بأنها تنهى عن الفحشاء والمنكر ، وقال في المصلين (إن الانسان خلق هلوعاً * اذا مسه الشر جزوعاً * واذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين)

فين أن الصلاة تتمتع بالصفات الذميمة الراسخة التي تكاد تكون فطرية ، فمن لم تنه صلاته عن الفحشاء والمنكر ، ولم تقطع من نفسه جنود الجبن والهلم ، وتصلح جرائم البخل والطمع ، فليعلم أنه ليس مصلحاً في عرف القرآن ، ولا مستحقاً لما وعد عباده الرحمن .

أما امط الانزال فلمراد به ماورد من جانب الربوبية الرفيع الاعلى ، وأوحى الى العباد من الارشاد الالهي الاسمى ، وسمى انزالاً لما في جانب الألوهية من ذلك اهلوا : علوا الرب على المربوب ، والحاق على المخلوقين ، الذين لا يخرجون بانكرهم والاصطفاء عن كونهم عبيداً خاضعين . وقد سمي القرآن غير الوحي من اسداء النعم الالهية انزالاً فقال (وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس) فنكتفي بهذا من معنى الانزال ، وهو ما يفهمه كل عربي ، من حاضر وبدوي .

وأقول الآن : إني كنت اكتفيت بهذا القدر في تفسير الانزال ، تحامياً لما في المسألة من خلاف وجدال ، ولكنني سدت في انفسير الى فصل المقال في مسائل النزاع ، فزيد عليه أن انزال الحديد فيه أقوال أخرى للسلف والخلف كقوله تعالى

(وأنزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج) أوضحها أن المراد انزال الاحكام المتعلقة بها . وقيل ان الحديد نزل من الجنة مع آدم . ومن المعلوم أن الانزال في اصل اللغة هو نقل الشيء من مكان عال الى مادونه ، ويطلق العلو مجازاً في الأمور المعنوية ، فهو علو مكان وعلو مكانة . ومن الثاني (وان فرعون لعال في الارض)

والتحقيق أن علو المكان الحسي أمر نسبي يختلف باختلاف موقع الناس من الاشياء ، والجهات كلها أمور نسبية لاحقيقية ، وأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع خلقه بائن منهم بلا تشبيه ولا تمثيل ، لا متصل بشيء ولا حال فيه ، مستو على عرشه بالمعنى الذي أراده ، وهذا رجه تسمية ما يأتي من لدنه انزالاً ، فلك الوحي كان يتلقى الوحي منه عز وجل وينزل به من السماء الى الارض فيلقاه منه النبي ﷺ ولا نعلم صفة تلقي الملك عن الله تعالى لانه من الغيب الذي نؤمن به مجمل كما بلغناه ، ولا صفة تلقي النبي ﷺ من جبريل لانه من شأن النبوة ولسنا بأنبياء ، وهو من الصلة بين عالم الغيب والشهادة . واكن الله وصف لنا تكليمه للبشر بقوله (٥١ : ٤٢) وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحياً أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء) الآية - وقوله (٢٦ : ١٩٣) نزل به الروح الأمين ١٩٤ على قلبك لتكون من المنذرين . ١٩٥ بلسان عربي مبين) ووصفه لنا رسوله (ص) في جوابه لمن سأله عنه وهو الحارث بن هشام الخزومي قال « أحيانا يأتيني مثل صلصلة الجرس وهو أشده عليّ فيفصم عني وقد وعيت ما قال . وأحيانا يتمثل لي الملك رجلاً فيكلمني فأعي ما يقول » رواه الشيخان من حديث عائشة (رض) ثم قال تعالى : ﴿ وبالأخرة هم يوقنون ﴾ أما لفظ (الآخرة) فقد ورد في القرآن كثيراً والمراد به الحياة الآخرة أو الدار الآخرة حيث الجزاء على الاعمال ، ويتضمن كل ماوردت به النصوص القطعية من الحساب والجزاء بالجنة وبالنار

وأما اليقين فهو الاعتقاد المطابق للواقع الذي لا يقبل الشك ولا الزوال ، فهو اعتقادان - اعتقاد أن الشيء كذا ، واعتقاد أنه لا يمكن أن يكون إلا كذا . وأقول الآن هذا ماقاله شيخنا في الدرر ، وهو عرف علماء المعقول من المنطقيين والمتكلمين . وقد جاريناها عليه في مواضع ، وأما اليقين في اللغة فهو

الاعتقاد الجازم في غير الحسيات والضروريات كما صرحوا به ، فالجزم بخبر
الصادق والاعتقاد المبني على الأدلة والامارات يسمى يقيناً إذا كان ثابتاً لاشك
فيه . وفي لسان العرب أن اليقين العلم وإزاحة الشك وتحقيق الامر ، وهو تقيض
الشك ، والعلم تقيض الجمل اه فالإيمان التبرعي يشترط فيه اليقين اللغوي فقط
وهو التصديق الجازم الذي لاشك فيه ولا تردد ، ولا ملاحظة طرف راجح على
طرف مرجوح فان هذا هو الظن . واليقين المنطقي أكل . وهو ما بني عليه
تبييننا ما يأتي مبسوطاً لا ملخصاً ، قال ما عناه :

أوصفهم بأنهم موقنون بالآخرة لأنهم مؤمنون بالقرآن ولم يصف بهذا
الوصف الطائفة الاولى لأنها وإن كانت تؤمن بالغيب وتوجه إلى الله تعالى
بالصلاة المخصوصة بها وتنفق مमारزقها الله ، فذلك لا ينافي أنها في حيرة من أمر
ابعث والجزاء ، وكذلك كانت قبل الإيمان بالقرآن . وكان من هداية القرآن لها أن
خرج بها من غمرات تلك الحيرة

لا يثبت بها دون اليقين في الإيمان ، وقد قال الله تعالى في اعتقاد قوم :
(٥٣ : ٢٨) وما لهم به من علم إن ينبهون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئاً
وإذا لم يكن الظن موقناً وعلى زور من ربه في اعتقاده فما حال من هو دونه من الشاكين
والمرتابين ؟ . ويعرف اليقين في الإيمان بالله واليوم الآخر بآثاره في الاعمال :
إننا نرى الرجل يأتي إلى المحكمة بدعوى زور يريد أن يأكل بها حق أخيه
: باطل أو يحامل آخر بشهادة زور ، أو ينتقم بها من ثالث ، وهو يعلم أنه مزور
ومبطل فيقال له : اتق الله أن أمامك يوماً (بعض الظالم فيه على يديه) فيقول أعوذ
بالله ، أعلم أن ما بي يوماً ، وأن أمامي شبراً من الأرض (يعني مقبر) والدنيا لا تقني
عن الآخرة . ويحاف المؤمن الغموس باسم الله تعالى أنه محق في دعواه أو في شهادته ،
ثم يظهر التحقيق أنه مزور ، ويصغره إلى الاعتراف والاقرار بذلك ، فكان الإيمان
بالله واليوم الآخر عنده خيال يلوح في ذهنه عند ما يريد الخلاية والخذاع لأجل
: كل استهوى أو إرضاء الهوى ، ولا يظفر له أثر في أعماله وأحواله كآثر الاعتقاد ببعض
المشايخ المتيقنين كما بينا ذلك من قبل :

[فمثل هذا الايمان - وإن تعارف الناس على تسميته تلك - ليس من الايمان الذي يقوم على ذلك المعنى من الايقان ، ويظهر أثره في الجوارح والاركان .]
 ثم قال بعد كلام في آثار اليقين : اليقين إيمانك بالشيء . والاحساس به من طريق وجدانك كأنك تراه [بأن يكون قد بلغ بك العلم به أن صار ماركاً لنفسك مصرفاً لها في أعمالها ، ولا يكون العلم محققاً للايمان على هذا الوجه حتى تكون قد أصبته من إحدى طريقتين (الأولى) النظر الصحيح فيما يحتاج فيه الى النظر كالايقان بوجود الله ورسالة الرسل ، وذلك بتخليص المقدمات ، والوصول بها إلى حد الضروريات ، فانت بعد الوصول إلى ما وصلت إليه كأنك راء ما استقر رأيك عليه (والطريق الأخرى) خبر الصادق المعصوم بعد أن قامت الدلائل على صدقه وعصمته عندك ، ولا يكون الخبر طريقاً لليقين حتى تكون سمعت الخبر من نفس المعصوم عليه السلام أو جاءك عنه من طريق لا تحتمل الريب ، وهي طريق التواتر دون سواها ، فلا ينبوع ليقين بعد طول الزمن بيننا وبين النبوة إلا سبيل المتواترات التي لم يختلف أحد في وقوعها ، فالايقان بالمغيبات كالآخرة وأحوالها والملاذ الأعلى وأوصافه ، وصفات الله التي لا يهتدي إليها النظر ^(١) لا يمكن تحصيله إلا من الكتاب العزيز ، وهو الحق الذي جاءنا من الله لا ريب فيه ، فعلياً أن نقف عند ما أنبأ به من غير خلط ولا زيادة ولا قياس .

وأكد الايقان بالآخرة بقوله (هم) اهتماماً بتأنيده وليبين أن الايقان بالآخرة خاصة من خواص الذين آمنوا بالقرآن وبما أنزل قبله من الكتب لا يشركهم فيه سواهم . وقد علمت أنه لا بد أن يكون الموقن به من أحوال الآخرة قطعياً . فهذه الإضافات التي أضافوها على أخبار الغيب وخلقوا لها الاحاديث بل أضافوا إليها أيضاً أقوال أهل الكتاب وأشياء أخرى نسبوها إلى السلف ، وبعض

(١) يعني ان صفات الربوبية منها ما يعرف بالنظر والاستدلال كعلمه تعالى وقدرته ومشيئته وحكمته ووحدته ومنها ما لا يعرف به بل يتوهم على الوحي وخبر المعصوم عنه ، ومنها ما جملة المتكلمون من التشابهات كالرضي والغضب والوجه واليد وسيأتي بيانه في محله . وراجع تفسير المتشابهات في تفسير أوائل سورة آل عمران

غرائب جاءت على لسان المتسيبين للتصوف لا تدخل فيما يتعلق به اليقين، بل الجهل بالكثير منها خير من العلم به ، فانما الوصف الذي يمتاز به أهل القرآن هو اليقين ، ولا يكون اليقين إلا حيث يكون القطع وأما الظن فهو وصف من عابهم القرآن وأزرى بهم فلا علاقة له بأحوالهم^(١)

(٥) أُولَٰئِكَ عَلَىٰ هُدًى مِّن رَّبِّهِمْ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

هنا اشارتان والمشار اليه عند الجمهور واحد وهو ما في الآيتين السابقتين من المؤمنين من غير أهل الكتاب والمؤمنين منهم ، وكرر الإشارة للاعلام بأنه لا بد من تحقق الوصفين لتحقيق الحكم بأنهم على هدى وأنهم هم المفلحون . كذا قال بعضهم وهو تكلف ظاهر وكذا قولهم ان تنكير هدى هنا للتعظيم . وشيخنا قد جعل الاشارتين لنوعي المؤمنين المذكورين في الآية السابقة بأسلوب ألف والنشر المرتب قال إن الإشارة الاولى ﴿ أولئك على هدى من ربهم ﴾ في هذه الآية لفرقة الاولى وهم الذين ينتظرون الحق لأنهم على شيء منه — كما يدل عليه تنكير « هدى » الدال على النوع — وينتظرون يائناً من الله تعالى ليأخذوا به ولذلك قبلوه عند مجاءهم . فقد أشعر الله قلوبهم الهداية بما آمنوا به من الغيب ، وأقاموا الصلاة بالمعنى الذي سبق ، وأنفقوا مآرزهم لله ، وأما الفرقة الثانية وهم المؤمنون بما جاء به محمد ﷺ فعلى هدى تشرك فيه تلك الفرقة الاولى لكن على وجه اكمل لانها مؤمنة بالقرآن وعاملة به . وقوله « على هدى » تعبير يفيد التمكن من الشيء كتمكن المستقر عليه كقولهم « ركب هواه » ولقد كان أفراد تلك الفرقة (أي الاولى) على بصيرة وتمكن من نوع الهدى الذي كانوا عليه ، فان كان هذا غير كاف لاسعادهم وفلاحهم ، فهو كاف لاعدادهم وتأهيلهم لها بالايمان التفصيلي المنزل ولذلك قبلوه عند ما باقتهم دعوة

والى الفرقة الثانية وقعت الإشارة الثانية ﴿ وأولئك هم المفلحون ﴾ كما هو ظاهر ، وهم المفلحون بالفعل لاتصافهم بالايمان الكامل بالقرآن وبما تقدمه من

الكتب السماوية واليقين بالآخرة — لا مطلق الايمان بالغيب اجمالاً ، وبرشد إلى التفسير بين مرجع الاشارتين ترك ضمير الفصل «م» في الأولى وذكره في الثانية. ولو كان المشار اليه واحداً لذكر الفصل في الاولى ، لأن المؤمنين بالقرآن هم الذين على الهدى الصحيح التام فهو خاص بهم دون سواهم ، لكنه اكتفى عن التنصيص على تمكنهم من الهدى بمحصر الفلاح فيهم . ومادة الفلج تفيد في الاصل معنى الشق والقطع ومثلها مادة الفلج بالجيم والفلج بالحاء والفلذ والفلع والفلج والفلق والفل والفلم . ويطلق الفلاح والفلج على الفوز المطلوب ، ولكن لا يقال أفلح الرجل اذا فاز بمرعوبه عفواً من غير تعب ولا معاناة ، بل لابد في تحقيق المعنى القوي لهذه المادة من السعي إلى الرغبة والاجتهاد لا دراكها ، فهؤلاء ما كانوا مفلحين إلا بالايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله. وبإتباع هذا الايمان بامثال الاوامر واجتناب النواهي التي ينيط بها الوعد والوعيد فيما أنزل إليه (ص) مع اليقين بالجزاء على جميع ذلك في الآخرة ، ويدخل في هذا كله ترك الكذب والزور وتزكية النفس من سائر الرذائل كالشره والطمع والحبن والهام والبخل والجور والقسوة وما ينشأ عن هذه الصفات من الافعال الذميمة، وارتكاب الفواحش والمنكرات، والانتقام في ضروب القذات. كما يدخل فيه الفضائل التي هي اضداد هذه الرذائل المتروكة وجميع ماسماه القرآن عملاً صالحاً من «عبادات وحسن المعاملة مع الناس» والسعي في توفير منافعهم العامة والخاصة مع التزام العدل والوقوف عند ما حده الشريعة القوية ، والاستقامة على صراطه المستقيم [

وجملة القول أن الايمان بما أنزل إلى النبي ﷺ هو الايمان بالدين الاسلامي جملة وتفصيلاً ، فما علم من ذلك بالضرورة ولم يخاف فيه مخاوف يعتد به فلا يسع حذراً حله ، فالايان به ايان ، والاسلام لله به اسلام ، وانكاره خروج من الاسلام ، وهو الذي يجب أن يكون معقد الارتباط الاسلامي وواسطة الوحدة الاسلامية ، وما كان دون ذلك في الثبوت ودرجة العلم فهو كقول الى اجتهد المتهدين ، ولا يصح أن يكون تبي. من ذلك متار اختلاف في الدين

زاد الاستاذ هنا بخطه عند قولنا اجتهد المتهدين مانصه :

[أر ذوق العارفين أوثقة الناقلين بمن نقلا عنه ليكون معتمد فيما يعتقدون بعد التحري والتحجيص. وليس لهؤلاء أن يلزموا غيرهم ما ثبت عندهم، فان ثقة الناقل بمن ينقل عنه حالة خاصة به لا يمكن لغيره أن يشعر بها حتى يكون له مع المنقول عنه في الحال مثل ما للناقل معه، فلا بد أن يكون عارفا بأحواله وأخلاقه ودخائل نفسه، ونحو ذلك ما يطول شرحه ويحصل الثقة للنفس بما يقول القائل] وأقول: معنى هذا ان بعض أحاديث الآحاد تكون حجة على من تبنت عنده وأطمأن قلبه بها، ولا تكون حجة على غيره يُلزم العمل بها، ولذلك لم يكن الصحابة (رض) يكتبون جميع ما سمعوا من الأحاديث ويدعون إليها مع دعوتهم إلى اتباع القرآن والعمل به وبالسنة العملية المتبعة المينة له إلا قليلا من بيان السنة كهزيمة علي كرم الله وجهه المشتبهة على بعض الأحكام كالدية وفكك الأسير وتحريم المدينة مكة. ولم يرض الإمام مالك من الخليفتين المنصور والرشد أن يحمل الناس على العمل بكتبه حتى الموطأ. وإنما يجب العمل بأحاديث الآحاد على من وثق بها رواية ودلالة. وعلى من وثق برواية أحد وفهم لشيء منها أن يأخذ عنه، ولكن لا يجعل ذلك تشريعا عاما. وأما ذوق العارفين، فلا يدخل شيء منه في الدين، ولا يعد حجة شرعية بالاجماع، الا ما كان من استفتاء القلب في الشبهات، والاحتياط في تعارض الينيات.

(٦) إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا سَوَاءٌ عَلَيْهِمْ أُنذِرْتُمْ أَمْ لَمْ تُنذِرْهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ (١٠) خَتَمَ اللَّهُ عَلَى أَسْمَائِهِمْ وَعَلَى سَمْعِهِمْ، وَعَلَى أَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ وَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

قال الاستاذ: كان الذي تقدم بيانا من الله تعالى لصنفين من الناس لهم في القرآن هداية ولنفسهم إلى الهداء به انبغات (الاول) من الصنفين أولئك الذين يبلغهم لأول مرة وهم ممن يخشى الله ويهاب سلطانة وفي أصول اعتقادهم الإيمان بما وراء الحس على ما تقدم (والثاني) أولئك الذين آمنوا بما أنزل إلى النبي ﷺ وما أنزل من قبله

[وهذا الصنف قد يجتمع مع الذي قبله فيمن كانوا متقين مؤمنين بالغيب ، ثم آمنوا بالنبي وبما جاء به ، وقد يفرق الصنفان فيمن بقي إلى اليوم لم تبلغه الدعوة وهو على تلك الاوصاف ، ومن ولد من آباء مؤمنين ثم صدق إيمانه بعد أن بلغ رشده وملك عقله]

أما هاتان الآيتان فقد يتنا حال طائفة ثالثة من الناس وهم الكافرون ، ثم يبين قوله تعالى (ومن الناس من يقول) الخ حال طائفة أخرى أخص منها وهم المناقرون ، الذين يظهر من أقوالهم وفي بعض أفعالهم أنهم مؤمنون ، ولكنهم في حقيقة أمرهم كافرون ، بل شر من الكافرين [فهذه أقسام أربعة ينقسم إليها الناس إذا بلغهم القرآن ونظروا فيه ، ودعوا إلى الإيمان به والاخذ بهديه]

بين الله : إلى لئيه أنه إذا كان يوجد في الناس من لا يؤمن بالقرآن فليس هذا عيباً وتقصيراً في هداية الكتاب ، وإنما العيب فيهم لاني الكتاب ، لأنه هداية كسائر الهدايات الطبيعية التي أعرض الناس وعموا عنها [كهداية العقل والسمع والبصر ونحوها مما أكرم الله به هذا النوع البشري ، وقد يحكم الرجل بأن في العمل مضرة تلحق به ، ومع ذلك يعدل عن حكمه انتهازاً لذته زينهاله حسه أو وهمه ، ويأتي ذلك الصل على ما يعلم من سوء مغيبته ، فاحتقار الرجل لعقل نفسه لا يعد عيباً في تلك الموهبة الالهية ولا يمحط من شأن النعمة فيها. أنظر إلى رجل يفض عينيه ويمشي في طريق لا يعرفها فيسقط في حفرة وتتحطم عظامه ، هل ينقص ذلك من قدر بصره ، ويخس من حق الله في الاحسان به ، على هذا الذي لم يرد أن يستعمله فيما خلق له] ففي الكلام تسلياً لأهل الحق وسيدم هو النبي ﷺ فهو تسلياً له أولاً وبالأولى

قوله تعالى (إن الذين كفروا) أقول هذا بيان لحال القسم الثاني من أقدم الناس تجاه هداية القرآن وقد قطعه وفصله مما قبله فلم يعطفه عليه الإشارة إلى ما بينهما من طول شقة الانفصال وعدم المشاركة في شيء ما ، بخلاف اسم الثالث الآتي فإن لهم حظاً منه في الدنيا ولهن بنوب منهم حظ في الآخرة أيضاً ، والكفر في اللغة سبر النبي وتغليبته وإخداؤه ، ولذلك وصف به الليل والبحر

والزراع في قوله تعالى (كُلُّ غَيْثٍ أُعْجِبَ الْكُفَّارَ نَبَاتُهُ) لأنهم يفعلون الحب بالتراب - وفعله من باب نصر . وقال الفارابي وتبعه الجوهرى من باب ضرب وهو خطأ كما في المصباح - ومن المجاز كفر النعمة بعدم شكرها وذكرها تنويعاً بها . وكذا الكفر بالله أو بوحدايته وصفاته ، أو كتبه ورسله وما جاؤا به عن الله تعالى ، أي انكراه وعدم التصديق به والاذعان له ولاسيا الشرك في عبادته - كل ذلك من ضروب السر والتغطية السلبية في الامور المعنوية فهو مجاز لغة . وحقيقة شرعية في معناه الشرعي المشار اليه آنفاً . والمراد بالدين كفروا هنا من علم الله تعالى أن الكفر رسخ في قلوبهم حتى قدوا الاستعداد للإيمان وقال شيخنا : الكفر هنا عبارة عن جحود ما صرح الكتاب المنزل أنه من عند الله أو جحود الكتاب نفسه ، أو النبي الذي جاء به ، وبالجملة ما علم من الدين بالضرورة [بعد ما بلغت الجاحد رسالة النبي (ص) بلاغا صحيحاً ، وعرضت عليه الأدلة على صحتها لينظر فيها فأعرض عن شيء من ذلك وجحد عناداً أو تساهلاً أو استهزاءً] نفى بذلك أنه لم يستمر في النظر حتى يؤمن [ولم نسع أن أحداً من الصحابة (رضي الله تعالى عنهم) كفر أحداً بما وراء هذا . فما عداه من الافرغيل والافرغيل المخالفة لبعض ما أسند إلى الدين ولم يصل العلم بأنه منه إلى حد الضرورة - أي لم يكن سنده قطعياً كسند الكتاب - فلا يعد منكراً كافراً إلا اذا قصد بالانكار تكذيب النبي ﷺ فتي كان المنكر سند من الدين يستند اليه فلا يكفر [وإن ضعف تسبته في الاستناد اليه مادام صادق النية فيما يعتقد ولم يستهن بشيء مما ثبت بالقطع وروده عن المعصوم ﷺ]

وقد تجرأ بعض المتأخرين على تكفير من يتناول بعض الظنيات ، أو يخالف شيئاً مما سبق الاجتهاد فيه ، أو ينكر بعض المسائل الخلافية ، فجرؤا الناس على هذا الأمر العظيم ، حتى صاروا يكفرون من يخالفهم في بعض العادات ، وإن كانت من البدع المحظورات [ثم هم على عقائد الكافرين ، وأخلاق المناهقين ، ويعملون بعمل الكافرين ، ويصفون أنفسهم بالمؤمنين الصادقين]

سكفرون أقسام : (منهم) من يعرف الحق وينكره عناداً وهؤلاء هم الاقلون

(البقرة س : ٢) الكفار الذين غلبتهم هوم الشهوات والالوهام على الحق ١٤١

ولا ثبات لهم ولا قوام، وكان منهم في زمن النبي ﷺ جماعة من المشركين واليهود ولم يلبثوا أن اقرضوا

قال الاستاذ : كنت قلت في هذا المعنى كلمة جديرة بأن تحفظ وهي « إن وجود الحق مع العلم به كاليقين في العلم »^(١) كلاهما قليل في الناس .

(ومنهم) من لا يعرف الحق ولا يريد ولا يحب أن يعرفه وهم الذين قال الله تعالى فيهم (ان تر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون * ولو علم الله فيهم خيراً لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون) فهؤلاء كلما صاح بهم صائح الحق فزعوا ونفروا ، وأعرضوا واستكبروا ، ففي أنفسهم شعور بالحق ولكنهم يجدون فيها زلزلة ، كلما لاح لهم شعاع يمججونه عن أعينهم بأيديهم ، وسبب ذلك أنهم لم يستعملوا أنظارهم في فهم الحق ، ويخافون لو استعملوها أن يتقصم شيء مما يظنونه خيراً وينوهمونه . عقوداً بعقائدهم التي وجدوا عليها آباءهم وساداتهم

أ (ومنهم) من مرضت نفسه واعتل وجدانه ، فلا ينزلق للحق لذة ، ولا يجد فيه رغبة . بل احترف عنه الى هوم آخر ملكت قلبه وأسرت فؤاده ، كالهوم التي سببت أغيب الناس اليوم على دينهم وعقولهم ، وهي ما استغرقت كل ما ورفلهم من عقل وادراك ، واستندت كل ما يمكن من حول وقوة ، في سبيل كسب مال أو توفير لذة جسمانية ، أو قضاء شهوة وهمية ، فعمي عليهم كل سبيل سوى سبيل الاستملاك فيه ، فإذا عرض عليهم حق أو ناداهم إليه مناد ، رآهم لا يهتمون ما يؤلف الداعي ولا يميزون بين ما يدعوا إليه ، وبين ما هم عليه ، ويكون حقد أحق منهم الاستهزاء والاستهانة بأمره ، فإذا وعدهم أو أوعدهم النذير ، قد لا تصدق ولا تكذب حتى ننهي الى ذلك المنصير ، وهذا القسم كان في قبله .

ترصد في كل زمان ومكان ، خصوصاً في الأمم التي يفرض فيها

سبل . من أذهانتهم بنظرة ، وتنه بصر أنفسهم .

في بحر . . . . .

١١ يعني الذين المأهولون بالهوى المتبعين له من الضرورة كما تقدم

... .

ويصح جمع هذين القسمين تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الجاهلين ،
والقسم الاول هو قسم المعاندين المكابرين]

فكل من هذه الفرق (سواء عليهم أن أنذرتهم ^(١) أم لم تنذرهم) الانذار الاخبار
والاعلام بالشيء المقترن بالتحذير مما يترتب عليه من فعل يتضمن ذمه وطلب
تركه أو ترك لا مري تضمن مدحه وطلب فعله ، نصاً أو اقتضاء ، والسواء اسم مصدر
بمعنى الاستواء . والمعنى أن الذين كفروا ولم يدخلوا في قسم المستعدين للإيمان
لرسوخهم في الكفر ، يستوي الانذار وعدمه بالنسبة اليهم في الواقع ، فالذي يعرض
عن النور مع العلم به ويقض عينه كيلا يراه بفضاً له لذاته أو تأذياً به ، أو عناداً
وعداوة لمن دعاه اليه - ماذا يفيد النور ، وماذا يعيب النور من اعراضه ؟
والذي لا يعرف النور ولا يحب أن يعرفه لأن فساد طبيعته وخبت تريته أناه
عنه وأبعده ، وجعله يألف الظلمة كالخفاش ، [أو أقصد الجهل وجدانه فأصبح
لا يميز بين نور وظلمة ، ولا بين نافع وضار ، ولا بين لذيذ ومؤلم ، ماذا عساه يفيد
النور مما سطع ، أو يؤثر فيه الضوء مما ارتفع] (لا يؤمنون) أقول : هذه جملة
مفسرة لتساوي الانذار وعدمه في حقهم لافي حقه (ص) وحق دعاء دينه ، فهم
يدعون كل كافر الى دين الله الحق لانهم لا يميزون بين المستعد للإيمان وغير
المستعد له إذ هو أمر لا يعطه الا الله تعالى

ثم وصف سبحانه فقدم لهذا الاستعداد ، ورسوخهم في الكفر الذي لم يبق

(١) في اجتماع مثل هاتين الحمزتين قرأت تتعلق بالاداء دون المعنى : قرأها
الكوفيون وابن دكوان بصحقيق الحمزتين وهي لفظة بني تميم ، وأهل الحجاز يخففون
فقرأ الحرميان من القراء وأبو عمرو وهشام بصحقيق الحمزة الاولى وتسهيل الثانية
وأبو عمر وقالون واسماعيل عن نافع وهشام يدخلون بينهما ألفا في هذه الحالة وابن
كثير لا يدخل . وروي عن هشام تحقيقهما مع إدخال ألف بينهما . وعن ورش كابن
كثير وكقالون ابدال الثانية ألفا فيلحق ما كان على غير حده وفاقا للكوفيين وخلافا
للبصريين . والبصريون انما يمنعون جمعه قياسا ولكنهم لا يستطيعون رد ما ثبت
بالتواتر سماعا ولا سيما القرآن .

معه محل لغيره بهذا التعبير البليغ ﴿ ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم ، وعلى أبصارهم غشاوة ﴾ قال الراغب : الختم والطبع يقال على وجهين : مصدر ختمت وطبعت وهو تأثير الشيء كتنش الحاتم والطابع (والثاني) الأثر الحاصل عن النفس ، ويتجاوز بذلك نارة في الاستيثاق من الشيء والمنع منه اعتباراً بما يحصل من المنع بالختم على الكتب والابواب نحو (ختم الله على قلوبهم * وختم على قلبه وسمعهم) — الى أن قال — بقوله (ختم الله على قلوبهم) ... اشارة الى ما أجرى الله به العادة أن الانسان اذا تناهى في اعتقاد باطل وارتنكاب محظور — ولا يكون منه تلفت بوجه الى الحق — يورثه ذلك هيئة تمرن على استحسان المعاصي ، وكأما يختم بذلك على قلبه . وعلى ذلك (أولئك الذين طبع الله على قلوبهم وسمعهم وأبصارهم) أه المراد منه

وأقول ان مراده ان هذا التعبير مثل لمن تمكن الكفر في قلوبهم حتى قدعوا الدواعي والاسباب التي تعطفهم الى النظر والفكر في أدلة الايمان ومحاسنه . ختم الله على قلوبهم فلا يدخلها غير ما رسخ فيها ، وعلى أسمعهم فلا يسمعون آيات الله المنزل على سماع تأمل وتفقه ، وقوله (وعلى أبصارهم غشاوة) جملة معطوفة على جملة (ختم) والغشاوة ما يغطي به الشيء ومعنى هذه المادة : غشي — التغطية والمراد أن أبصارهم لا تدرك آيات الله المبصرة الدالة على الايمان ، فكل من الفريقين لا يرجي ايمانه . وقد أسند الختم على قلوبهم وعلى سمعهم الى الله تعالى لانه يان لسته تعالى في أمثالهم ، وعبر عنه بالماضي للدلالة على أنه أمر قد فرغ منه ، وهو لا يدل على أنهم مجبورون على الكفر ، ولا على منع الله تعالى اياهم منه بالقهر ، وانما هو تمثيل لسته تعالى في تأثير تمرنهم على الكفر وأعماله في قلوبهم بانها استحوذ عليها وملك أمرها حتى لم يعد فيها استعداد لغيره كما تقدم مثله عن الراغب . ويوضح ما قلناه قوله تعالى في سورة المنافقين (٦٣ : ٣) ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا فطبع على قلوبهم) وقوله في اليهود من سورة النساء (٤ : ١٥٤) فبما قصصهم ميثاقهم وكفروا بآيات الله وقتلهم الانبياء بغير حق وقولهم : قلوبنا غلف . بل طبع الله عليها بكفرهم فلا

يؤمنون الا قليلا) فذكر أن الطبع على قلوبهم انما هو بسبب كفرهم وتلك المعاصي التي أسندها اليهم وقوله تعالى في سورة الجاثية (٢٢٤٥) أفأريت من اتخذ آلها هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة - فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون) فقد ذكر من فعله المسند اليه أنه اتخذ الله هواه، ومن صار هواه معبوده لا يفيد معه شيء . وقد صرح هنا بأن الغشاوة على بصره من جعل الله تعالى ولم يصرح بذلك في آية البقرة التي تفسرها، والمعنى واحد . ولشيخنا الاستاذ الامام دقاتق في هذه التعبيرات ادخرها الله تعالى له وهي مع هذا تفيك عن تماري الاشعرية والمعتزلة في الايات تعصبا لمذاهبهم. قال :

يقولون إن الحتم والطبع والربن ألفاظ تجري على شيء واحد وهو : تقطيع الشيء والحيلولة بينه وبين ما من شأنه أن يدخله ويمسه ، والقبول مراد بها العقول ، والمراد بالسمع الأسماع ، وإفرده لأن أصله مصدر ومن شأن المصادر أن لا تتجمع ، وقد لوحظ هنا الأصل ، والابصار العيون التي تدرك المبصرات من الاشكال والألوان

(قال) وأنا أرى في مسألة هذا الحتم والافراد رأياً آخر إذ لو صح ما قيل فن البصر أيضاً مصدر فلماذا جمعه . والذي أراه أن العقل له وجوه كثيرة في إدراك العقولات فليس الناس فيه سواء ، فجمع لاختلاف الناس فيه ، وأنواع تصرفهم في وجوهه ، بخلاف السمع فان اسماء الناس تتساوى في إدراك المسهوعات ، فلا تشعب تشعب العقول في إدراك العقولات . وما الابصار فهي مثل العقول في التشعب ، ونعم معين للعقول في إدراكها ، لأن أنواع المبصرات كثيرة فتعطي للعقل مواد كثيرة . واسمع لا يدرك الا الصوت ، وليس في اشكاله عدل لنقل طريق من طرق العلم اليقيني الا ان ترا بخلاف ما قلناه فيه بالضرورة من طريق العقل والبصر فهو كثير ، والاوليات (١) لكم أن الحز صغير من كبر

١. الاوليات هي الفضايال الضرورية التي حكم العقل بها بمجردها ، واليهما بدون حاجة - هي انتم زعمي اخص من الضروريات مطلقة

وأن النقيضين لا يجتمعان ولا يرتفعان، والقضايا التي قياساتها معها ^(١) من المعقولات المحضة . والتجربات والحدسيات ^(٢) يشترك فيها العقل والبصر ، واقسم الأعظم من المشاهدات سبيل الإدراك فيه البصر . فلعقول والابصار بمنزلة يابيع كثيرة تنبجس من كل منها عيون للعلم مختلفة ، بخلاف السمع فانه يبيع واحد لا اختلاف فيما يصدر عنه [فاما اصل أن العقول والابصار تصرف في مدركات كثيرة فكانها صارت بذلك كثيرة فجمعت، وأما السمع فلا يدرك الا شيئا واحداً فأفرد شأنه سائل : كيف هذا وقد قالوا إن السمع أفضل من البصر ؟ فقال انا لا أتكلم في التفضيل ، ذلك الى الله ورسوله ، واما أترح موجوداً وأبين مناسبة اللفظ له ، [وان المتاهدة قاضية بأن العقل لا منتهى لتصرفه ، وبأن أقل ما قيل في البصر انه يدرك لالوان، والاشكال ، والمقادير ، والسمع لا يدرك الا الاصوات فقط ، كما أن النوق لا يحس الا بالذوقات وحدها ، وان كان ما يصل من طريق السمع قد يتضمن حكاية عن معقول أو مبصر ، ولكن وردوه على الحكاية لا بغير من حقيقته، فهو معقول أو مبصر . فمن ذكر لك رهانا على حقيقة علمية فاما تسمع منه الاصوات والحروف . واما فهمك المقدمات ووصولك منها الى النتائج فهو من طريق عقلك لا من طريق سمعك ، فان كن حديث الانضلية يستند الى أن جميع المدركات قد يمكن أن عبر عنها بالكلام - وهو سموي - فقد بينا لك بغيره ، وبما رضى أن جميع ضروب الكلام يصح أن تكتب وطرق فهمها من الرق

(١) هي . بحكم العقل فيه بواسطة لا غيب عن الذهن عند تصور طريق القضية كقولنا : الاربعة زوج بسبب وسط حاضر في الذهن وهو الاقسام بتساويين

٢ ، من ما يحتاج الى ذلك في الجرم بالحكم فيما ان تكرار التجربة حتى تمت

بشيء مرة بعد اخرى . والحدسيات هي ما يجزم العقل بالحكم فيها بسبب تكرار

شاهدة كقولنا : النار لاهية نورة ضاغطة رافعة وبور القهر مستندة دون براسموس

كل هذا من سطرلاب علم محقق ونحوه نحائى أهبال دله لا يتلوه من ما يتولاه

وقبلا . في التفسير انهم جازوا أفرادا ولكن ما شئى يكتبه من جهة من لاهية

تقنه مرويده .

إنما هو البصر ، والحق أن المَعول عليه في تعدد الطريق ليس ما يكون من قبيل الحكاية ، بل ما يكون من طبيعة القوة]

وأما انطباق الكلام على تلك الأقسام السابقة وبيان حرماتهم وكونهم كما وصفوا فهو بالنسبة إلى الطائفة التي عانت الحق وهي تعرف مظهرها ، لأنهم لما عاندوا الحق لأنه لم يأت على أيديهم [فقد طبع على قلوبهم بطابع ذلك العناد نفسه ، فإنه قد حيل بين عقولهم وإدراك ما يصبرون إليه بالاصرار على الباطل من ضعف أمر وفساد حال في الدنيا ، وشقاء وخلود في نكال الآخرة ، ثم هم قد حجبوا به عن إدراك ما يتبع] ذلك الحق من المعارف والحقائق الأخرى ، قد ختم على قلوبهم بالنسبة إلى ما حجبوا عنه

وأما الختم على سمعهم فلا تهم صموا عن سماع الحق واستماع القول لفهمه ، فمن أعرض عن فهم الحق فهو لم يسمع الأصوات لم ينفذ شيء من معناه إلى موضع الإدراك الحقيقي منه ، قد ختم على سمعه فلا ينفذ إليه شيء ينتفع به

وأما الابصار فإنما كانت عليها غشاوات عند هؤلاء الجاحدين ، لأن فائدة البصر هي التوقي من الخطر ، والعبرة بما يبصر ، فمن لم ينظر في الآيات الكونية التي تقع تحت بصره كل يوم كأنه لم يبصر شيئاً منها فقد ضرب على بصره بغشاوة . [وأما بالنسبة إلى القسمين الآخرين اللذين جمعا تحت قسم واحد وهو قسم المعرضين الجاحدين الماهلين كإسحاق الختم على القلوب والسمع والابصار ظاهر لأنهم لم ينتفعوا بشيء من هذه القوى حتى في فهم ما يعرض عليهم ، ورؤية ما يقع تحت حواسهم] والكلام كله ضرب من التمثيل يعرفه اللسان وتفهده اللغة . والمعنى هو ما بينا والله أعلم . [ولما كان حديث الختم تمثيلاً لفقد حقيقة الفهم والحرمان من فوائد تلك المواهب الإلهية : مواهب العقل والسمع والابصار - كان إسنادها إلى الله تأكيداً لمعنى الحرمان ، وتقريراً لمصيبة الخسران ، لأن ما ختم بيد الله لا تنفضه يد سواه]

وأما النكتة في استعمال الختم مع القلب والسمع ، والغشاوة مع البصر ، فهي أن الختم من شأنه أن يكون على المكنون المستور ، وهكذا موضع حس السمع ، وموضع الإدراك من العقل ، والاسماع في ظاهر الخلق ، وأما البصر فالحاسة منه

ظاهرة منكشفة (قال) ومثل هذه الدقائق هي المرادة بقول صاحب التلخيص
« ولكل كلمة مع صاحبها مقام »

﴿ ولهم عذاب عظيم ﴾ أقول : العذاب اسم لما يؤلم ويذهب بعذوبة الحياة
من ضرب ووجع وجوع وظأ . قال الراغب : واختلف في أصله فقال بعضهم هو من
قولهم : عَذَبَ الرجلُ إذا ترك المأكل (زاد غيره من شدة العطش) والنوم فهو
عاذب وعذوب ، فالتعذيب في الأصل هو حل الانسان أن يعذب ، أي يجوع
ويسهر . وقيل أصله من العذب ، فعذبت : أزلت عذب حياته . على بناء مرضته
وقذيت^(١) . وقيل أصل التعذيب إكثار الضرب بعذبة السوط أي طرفاه وقال اليبضاوي
العذاب كالنكال بناء ومعنى تقول أعذب عن الشيء . ونكل عنه - إذا أسك . ومنه
الماء العذب لأنه يقيم العطش ويردعه ، ولذلك يسمى نقاخا وفراثا ثم اتسع فأطلق
على كل ألم قادح وإن لم يكن عقابا يردع الجاني عن المعاودة الخ والعظيم ضد الحقير
فهو فوق الكبير الذي هو ضد الصغير . وتنكير العذاب هنا للإشارة الى انه نوع
منه مهم مجهول عند أهل الدنيا ، بناء على أن المراد به عذاب الآخرة التي هي من
عالم الغيب . وقال شيخنا تبعاً للجمهور : التنكير فيه للتعظيم والتبويل ووصفه مع
ذلك بعظيم يدل على أنه بالغ حد العظمة كما وكيفاً . فهو شديد الايلام ، وطويل
الزمان . وهل هذا العذاب في الدنيا أم في الآخرة ؟ قال في آية أخرى (لهم في
الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم) فيؤخذ من هذه الآية ومن آيات
أخرى أن الاعراض عن هدى الاسلام ، وما أرشد اليه من إصلاح المعاش
والمعاد ، جزاؤه الضنك والضيق وفقد العزة والسلطة في الدنيا ، والعذاب
العظيم في العقبى .

وهنا سأله سائل : هل الآية نص في التكليف بالمحال ؟ فقال لا ، وأنا
لأحب أن أحشر المسائل الخلافية في تفسير القرآن بل أحب أن أبين المعنى الذي
كان يفهمه الصحابة رضي الله تعالى عنهم ، وما كان يخطر على بال أحد منهم
التكليف بالمحال . على ان الاتفاق واقع بين الأئمة بل بين الامة على أن التكليف
« ١ » يعال قذيته أو قذيت عينه أي أخرجت القذي منها فالمهزمة للازالة

بالحال غير واقع، وإن الله (لا يكلف نفساً إلا وسعها) كما صرح به الكتاب وتضافرت عليه الأحاديث النبوية، فما بقي من مواضع الخلاف لا يمس نصوص الكتاب العزيز الذي (لا يأتيها البطلان من يديه ولا من خافه تنزيل من حكيم حميد)

( ) وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ - إِنَّمَا بِاللهِ وَبِآيَاتِهِ الْآخِرِ
وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ (٩) يُخَدِّعُونَ اللهَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ
إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ (١٠) فِي قُلُوبِهِمْ مَّرَضٌ فَزَادَهُمُ اللهُ رِجْسًا
وَهُمْ يَذَّابُونَ أَيَّامٌ يَمَّا كَانُوا يَكْذِبُونَ

قدمنا أن الكلام من أول السورة في القرآن وأقسام الناس بإزائه وذكرنا
منهم ثلاث فرق - فرقان لها فيه هدى (إحداها) المتقون وبين حالهم بقوله
(الذين يؤمنون بالغيب) الخ ومهم الذين كانوا يدعون الحنفيين والمنصفون من
أهل الكتاب الذين كانوا ينتظرون إشراق نور الحق ليبتدوا به كما تقدم. (والثانية)
هي المذكورة في قوله تعالى (والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك)
الخ وهم كل من آمن به نبي عليه السلام من أهل الكتاب وغيرهم على التحقيق

وبما أنه يوجد بإزاء هاتين الطائفتين طائفتان أخريان لا ترجى هدايتهما
به فرار. لاولى منهما هي المنسروح حالها في قوله تعالى (إن الذين كفروا سوء
عليهم أنذرهم أم لم ننذرهم لا يؤمنون) الخ وهي كما قسمنا تنقسم إلى قسمين -
جحدن؟ يسعون؟ وهما الذين يعرفون الحق ولا يذعنون.

وعند الآيت التي نحن صدد تفسيرها الآن هي المبينة لحال الفرقة الرابعة
وهي فرقة من الناس توجد في كل آن وفي كل عصر. وليست الآيات كما قبل في
ذلك النفر من المنافقين - يركد في عصر التمزيل ولذلك قلنا في بيان
سورة ومن الناس من يقول آمنا بالله وبآياته وما أخرجه ولم يقل عنهم أنهم
يعملون مع ذلك - وآمننا به - وما كنت الأمر أن يعزني بأواملك النفر الذين

(البقرة: ص ٢) — الايمان الصحيح المنفي عن المنافقين. الخداع لغة ١٤٩

لا يلبثوا ان اقرضوا كل هذه العناية ويطيل في بيان حالهم أكثر مما أطال في الاصناف الثلاثة الذين هم سائر الناس

نعم ان الآيات على عمومها تناول من كان منهم في عصر التنزيل تناولاً أولياً وتصف حالهم وصفاً مطابقاً ، وهي مع ذلك عبرة عامة شاملة لمن مضى ولمن يجيء من هذا الصنف الى يوم القيامة ، وقد كان ويكون من اليهود والنصارى والصابئين والمجوس ومن كل طائفة تدعي ايماناً على دين ، ولم يحك عنهم دعوى الايمان بالأنبياء والاعمال الصالحة — مع أن منهم الذين يدعون ذلك — لان الايمان باليوم الآخر يتضمن ذلك ، فهو اعماء يعرف من قبل الانبياء ، وهذا من ضروب ايجاز القرآن التي بلغت حد الاعجاز

قد يقال : كان في أولئك القوم من كانوا يؤمنون بالله وباليوم الآخر كناهني اليهود فلم كذبهم ونفي عنهم الايمان نفيًا مطلقاً مؤكداً بدخول الباء في خبر «ما»

فقال ﴿ وما هم بمؤمنين ﴾ أي بداخلين في جماعة المؤمنين الصادقين البتة . وهو أبلغ من نفي فعل الايمان المطابق للفظهم والمقيد بالايمان بالله وباليوم الآخر — والجواب ان اعتقادهم التقليدي الضعيف لم يكن له أثر في أخلاقهم وأعمالهم ، فلو حصل ما في صدورهم ، ومحض ما في قلوبهم ، وعرفت مناشي الأعمال من نفوسهم ، لوجد أن ما كان لهم من عمل صالح كصلة وصدقة قائما مبعثه رثاء الناس ، وحب اسمعة ، وهم من وراء ذلك منفسون في الشرور ، كالافساد والكذب والغش والحياة والطمع وغير ذلك من الرذائل التي حكاهما عنهم الكتاب وقلها رواة السنة ، وهذه الأعمال تدل على أنهم لا يؤمنون بالله كما يجب وبرضى أن يؤمن به ، وهو أن يشهر المؤمن بعظيم سلطانه ، ويعلم أنه سبحانه ، مله على سره واعلانه ، لانه مبهم على السرار ، وعالم بما في الضامر ، فيرضيه بظاهره وباطنه . بل كانوا يكتفون ببعض ظواهر العبادات يظنون أنهم يرضون الله تعالى بذلك . ولذلك قال فيهم :

﴿ يخادعون الله والذين آمنوا ﴾ أقول الخدع أن توهم غيرك خلاف ما تخفيه من المكروه له لتتراه عما هو بصدده من قولهم : خدع الضب اذا توارى في جحره ، وضب خادع — اذا أوهم الحارس اقباله عليه ثم خرج من باب آخر ،

وأصله الإخفاء . هذا ما حرره اليبساوي وقد جعله الراغب أعم فلم يعتبر فيما يخفيه الخادع أن يكون مكروها ، وهذا المعنى لا يتمتع اسناده الى الله تعالى والى المؤمنين وهو ما تدل عليه صيغة المشاركة « يخادعون » وقالوا انه محال على الله وغير لائق بالمؤمنين بل يستقيم لانه عمل المنافقين ، وقد جاء في سورة النساء (ان المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم) ولما كان إخفاء شيء عن الله تعالى محالا فسروا مخادعتهم لله هنا وهناك بأنه خداع في الصورة لا في الحقيقة وذلك انه شرع أن يعاملوا معاملة المؤمنين ولكنهم لا يحزون جزاءهم في الآخرة بل يكونون في الدرك الأسفل من النار - فعاملتهم الظاهرة غير جزاءهم الغيب عنهم في الآخرة ، كما أن علمهم الظاهر غير كفرهم الخفي في أنفسهم ، فالجزاء من جنس العمل ، ولكن علمهم خداع - ومقابله حق صورته صورة الخداع ، ولكنه لا غش فيه لأن النصوص صريحة في كذب المنافقين - والتحقيق ان فعل المشاركة هنا خاص بالفاعل المسند اليه فعله وهم المنافقون ، وصيغة « فاعل » لا تطرد فيها المشاركة بالفعل كهاجبت اللص ، وقد تكون مقدرة أو باعتبار الشأن أو القصد ، ومن التكلف قول بعضهم انه عبر عن مخادعتهم للرسول ﷺ بمخادعة الله تعالى

وقال شيخنا : العمل الظاهر الذي لا يصدقه الباطن اذا قصد به إرضاء آخر يسمى في اللغة مداواة ومداراة ومخادعة ، فان كان يقصد به المخادعة فظاهر ، والا فيكون لصحة الاطلاق ان العمل عمل الخادع ، لا عمل الطائم الخاضع ، وهذا مراد القرآن من مخادعة هؤلاء الذين هم من أهل الكتاب المؤمنين بالله ايمانا ناقصا ، لم يقدروا الله فيه حق قدره ، ويستحيل أن يقصد المؤمن بالله تعالى مخادعته ، ولكنهم لجملهم بالله ظنوا به ماسوغ وصفهم بما ذكر عنهم .

قال تعالى ﴿ وما يخدعون الا أنفسهم ﴾ أقول : وقرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو (وما يخادعون الا أنفسهم) وهو دليل على ما قلنا أننا في صيغة « فاعل » والمشاركة هنا للإشارة إلى أنهم هم الخادعون المخدوعون ، وقرأة الجمهور (يخدعون) نص في ان مخادعتهم لله وللمؤمنين لا تأثير لها فيهما فهي بالنسبة اليهما عبورية وفي الحقيقة ان القوم يخدعون أنفسهم لان ضرر عملهم خاص بهم ، وعاقبته وبال عليهم

وخدمهم . وقال الأستاذ في الدرس فيها مأمثاله :

إذا رجع الانسان الى نفسه ، وأصغى لمأجاة سره ، يجد عند ما يهيم بعمل شيء ، ان في قلبه طريقين ، وفي نفسه خصيتين مختصمين ، أحدهما يأمره بالعمل وسلوك الطريق الأعوج ، وآخر ينهيه عن العوج ، ويأمره بالاستقامة على المسبب ، ولا يرجع عنده باعث الشر ، ولا يجيب داعي السوء ، الا اذا خدم نفسه بعد المشاورة والمذاكرة المطوية فيها ، وصرفها عن الحق ، وزين لها الباطل ، وهذه الشؤون النفسية في غاية الخفاء ، تكون المنازعة ثم المحادعة ثم الترجيح ويمر ذلك كله كلعن البصر ، وربما لا يلتفت اليه الانسان بفكره ، ولذلك قال (وما يشعرون) فان الشعور هو ادراك ما خفي .

أقول قال الراغب بعد ذكر الشعر (يفتح الشين وسكون العين وفتحها) من مفرداته وشعرت أصبت الشعر ، ومنه استعير شعرت كذا أي علمت علماً هو في الدقة كإصابة الشعير ومنه يسمى الشاعر شاعراً لفطنته ودقة معرفته ، فالشعر في الاصل اسم للعلم الدقيق في قولهم : ليت شعري . وصار في التعارف اسماً للموزون المقفى من الكلام اه أقول ويناسب هذا الشعار بالكسر للكساء الباطن الذي يمس شعر الانسان . والمعروف في كتب اللغة ان شعر به (كنصروكرم) يشعر شعراً (بالكسر والفتح) وشعوراً معناه علم به وفطن له وأدركه . والنمطنة تتعلق بالأمور الدقيقة . وأطلق بعض المفسرين ان الشعور إدراك المشاعر أي الحواس الخمس والتحقيق أنه ادراك مادق من حسي وعقلي ، فلا تقول شعرت بحلاوة العسل وبصوت الصاعقة وبألم كية النار ، وإنما تقول : أشعر بحرارة مافى بدني ، وبملوحة أو مرارة في هذا الماء ، اذا كانت قليلة - وبهيمنة وراء الجدار . وما ورد في القرآن من هذا الحرف يدل على هذا المعنى أي ادراك مافيه دقة وخفاء .

فمعنى نفي الشعور عن المنافقين في مخادعتهم لله تعالى أنهم يحجرون في كذبهم وتلييسهم وريائهم على ما ألفوا وتعودوا ، فلا يحاسبون أنفسهم عليه ، ولا يراقبون الله فيه ، وما كلهم يؤمنون بوجود الله واحاطة علمه ، ومن يؤمن بوجوده لم يترب على خشيته ومراقبته ، ولا يفكر فيما يرضيه وفيما يغضبه ، فهو يعمل عمل المحادع له وما يشعر بذلك .

وأما مخادعتهم المؤمنين فظاهرة لأنهم اتخذوهم أعداء وهم عاجزون عن اظهار عدائهم ، فأعمالهم التي يقصدون بها أرضاء المؤمنين كلها خداع ورياء ، وقد فصل شيخنا سر مخادعتهم وفلسفتها ببيان على جلي فقال ما معناه :

هؤلاء المغرورون اذا عرض زاجر الدين بينهم وبين شهورتهم قام لهم من أنفسهم ما يسهل لهم أمره من أمل في الغفران ، أو تأويل الى غير المراد ، أو تحريف الى ما يخالف القصد من الخطاب ، وذلك بما رسخ في نفوسهم من ملكات السوء المفضاة بصور من العقائد الملوثة بما قد يتجلى للآعين فيما يسمونه إيمانا ، ومأم في الحقيقة مؤمنين ، وانما هم خادعون مخدوعون ، ولكنهم لما عي عليهم من أمر أنفسهم لا يشعرون ، لأن ذلك يمر في أنفسهم وهم عنه غافلون .

وفرق ظاهر بين ما تستحضره النفس من المعلومات وتستعرضه عند ما تستل عنه ، وما هو راسخ فيها من تلك المعلومات ، بصيرورته ملكة في النفس متصرفة في الإرادة باعثة لها على العمل ، فمن العلوم ما هو ثابت في النفس بمنزج بها ، على النحو الذي ذكرنا فيتبع امتزاجه هذا تمكن ملكات أخر تصدر عنها الأعمال وهي ما يعبر عنه بالاخلاق والصفات الكريمة والشجاعة ونحوها ، فانها انما تسطيع في النفس تبعاً للعلم الذي يلائمها [وهو العلم الحقيقي الذي تصدر عنه الأعمال وربما يفعل الانسان عنه ولا يلاحظه عند ما يعمل . و الفرق بين ملاحظة العلم واستحضاره ، وبين وجوده وتحقيقه في نفسه ،

ومن العلوم ما يلاحظ الانسان أنه عنده فهو صورة عند النفس تستحضره عند المناسبة ويغيب عنها عند عدمها ، لأنه لم يُشرب به القلب ولم يمزج بالنفس فيصير صفة من صفاتها الراسخة التي لا تزالها [وهذا النوع من العلم يتعلق بما يتعلق به السوء الاول ، كعلم الحلال والحرام الذي يحصله طلبة الفقه الاسلامي مثلاً ، وكعلم مزايا المنفعة ورايا الرذيلة الذي يحزنه طلاب علوم الآداب والاخلاق والنظار في كتب الآخر والأوائل تنغيز مادة العلم وتوسيع مجال القول وتوفير فائدة على حسن المطلق ونحو ذلك ، فهذا العلم كالأداة المنفصلة عن عامل . حتى في خزانة الحال ، تستحضره النفس عند ما تدفعها الشهوة الى تزوين

ظاهر المقال، لا إلى تحسين باطن الحال، ولن يكون لهذا الضرب من العلم أدنى أثر في عمل من أعمال صاحبه . وتسميته علما لأنه يخل في تعريفه العام « صورة من الشيء حاضرة عند النفس » وعند التدقيق لا ترتفع به منزلته إلى أن يندرج في معنى العلم الحقيقي [فاستحضار هذا العلم كاستحضار الكتاب واللوحي وإدراك ما فيه ، ثم الذهول عنه ونسيانه عند الاشتغال بشيء آخر :

فؤلاء - الذين يخدعون أنفسهم ويخدعون الله تعالى - عند علم حقيقي تنبعث عنه أعمالهم وان كان باطلا في نفسه ، وهو تصديقهم بما في شهوراتهم ، من المصلحة لدوائهم ، وهو الذي رجح عند اختيار ما فيه قضاؤها والانصباب الى ما تدعو اليه ، وهو ما أناسهم ما كانوا خزنوا في أنفسهم من صور الاعتقادات الدينية ، فأبعدهم ذلك عن الاعتقاد الحقيقي الذي يعتد به وجعله رسما مخزونا في الخيال ، لا أثر له في الأفعال ، يدعونه بالسنتهم ، وتكذبهم في دعواهم أعمالهم وأحوالهم ، ولذلك نسبهم إلى الدعوى التولية ولم يقل فيهم ما قال في ذلك الفريق الأول (الذين يؤمنون بالغيب وقيمون الصلاة وما رزقهم ينفقون) فانه هذا كذكر إيمانهم وقفي عليه بذكر العمل الذي يشهد له ، ومن ها يعلم ما الإيمان الذي يعتد به القرآن ، وهو يظهر لمن يقرأ القرآن ليحاسب به نفسه ، ويزن إيمانه وأعماله بما حكم به على إيمان من قبله وأعمالهم ، لا لمن يقره على أنه قصة تاريخية مات من يحكي عنها ، واستثنى القاري نفسه ممن حكم عليهم فيها فان كان مات من كانوا سبب النزول فالقرآن حي لا يموت ، ينطبق حكمه ويحكم ساطقانه على ناس في كل زمان [فكل مؤمن بالله واليوم الآخر ومع ذلك يصدر في عمله عن شهوراته ، ولا يمنعه إيمانه عن ركوب خطيئاته ، فاعتقاده أنما هو خيال ، لا يعلم عن لفظ في مقال ، ودعوى عند جدال ، فاذا ركن الى هذا المعتقد فهو خادع لنفسه ، مخادع لربه ، يظن أن علام الغيوب ، لا ينظر الى ما في القلوب]

(في قلوبهم مرض) عهد عند العرب التعبير عن العقول بالقلوب والمرض هو ما يطرأ على العقول فيضعف تعقلها وادراكها ، والشك والوهم من أعراض هذا المرض ، فهو ظلمة تعرض للعقل فتقف بشعاعه أن ينمذ الى ما وراء التكاليف ولا يحكم من الاسرار والحكم . وهذا الفؤاد هو اعمق في الدفن الذي يسوق النفس

« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٠ » « الجزء الاول »

الى الاخذ به ظاهراً وباطناً. وقد عبر القرآن عن فقد أمثال هؤلاء، لهذا بقوله (لم قلوب لا يفقهون بها) وربما كان التعبير عن العقول بالقلوب في مثل هذا المقام، لان القلب يظهر فيه أثر الوجدان الذي هو السائق الى الاعمال [يظهر لك ذلك بما تجده من اضطراب قلبك عند اشتداد الخوف أو اشتداد الفرح، فانك تحس بزيادة ضرباته وشدة نبضاته] فصوره الاعتقاد اذا تناولها العقل من طريق التقليد والتسليم، فجعلها في زاوية من زوايا الدماغ، لم يكن لها سلطان على القلب ولا تأثير في الوجدان، واعتقاد لا يصحبه هذا السلطان ولا يصدر عنه هذا التأثير، لا يعتد الله تعالى به ولا يستفيد الانسان منه كما تقدم آنفاً، فمن لم يطرق الايمان قلبه بقوة البرهان، ولم يحل مذاق منه في الوجدان، بحيث يكون هو المصرف له في أعماله، لا ينفعه إيمانه، الا اذا تمرن على الاعمال الصالحة عن فهم وإخلاص، حتى يحدث لقلبه الوجدان الصالح، فأهل اليقين يعينهم يقينهم على العمل الصالح، وأهل التقليد تلحقهم أعمالهم الصالحة بأهل اليقين في الانتفاع بإيمانهم، وهذا الفريق الذي نحكي عنه الآيات، وتصنف بالكذب والخداع، قد فقد الامرين معا، ولا صحة للقلب إلا بهما، فمن قدحهما مرض ولا يلبث مرضه أن يقتله.

قال الاستاذ الامام مامعناه: واضعف العقل أسباب منها ما هو فطري كما هو حال أهل البله والعتة، وهو الذي لا يكاف صاحبه ولا يلام، ومنها ما يكون من فساد الترية العقلية كما هو حال المقلدين الذين لا يستعملون عقولهم، وإنما يكتفون بما عليه قومهم من الأهام والخيالات، ويرين على قلوبهم ما يكسبونه من السيئات، وما يكونون عليه من التقاليد والعادات، ولا يعتنون بما أمر الله من تمزيق هذه الحجب، وإزالة هذه السحب، للوقوف على ما وراءها من مخدرات العرفان، ونجوم الفرقان وشمس الايمان، بل يكتفون بما حكى الله عنهم في قوله (إنا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آئارهم مقتدون) حتى يجيء اليوم الذي يقولون فيه (ربنا إنا أنعماسادتنا وكبراءنا فأضلوا السبيل).

أمول: إن المرض في أصل اللغة خروج البدن عن اعتدال مزاجه وصحة أعضائه فيه. بعض وظاهرها وأعمالها، وتعرض الآلام لها. ويطلق مجازاً

على اختلال مزاج النفس ، وما يخل بكاملها من نفاق وجمل ، وارتباب وشك ، وغير ذلك من فساد الاعتقاد الحق ، واضطراب حكم العقل وفساد الخلق ، المرض هنا من النوع الثاني كما تقدم آنفاً وخصه شيخنا بمنافقي اليهود فقال مامعناه : كان في قلوبهم مرض قبل مجيء النذير ، وبيان الرشد من النفي ، عند ما كانوا في فترة حفظهم من الكتب قراءة ألفاظها ، ومن الأعمال إقامة صورها ، ﴿ فزادهم الله مرضاً ﴾ بعد ما جاءهم البرهان المنير ببعثة البشير النذير ، ووجدوا منه زعزعة في أنفسهم ، ولكن أخذتهم العزة بالأنتم فأبوا الإيمان ، ونبوا عن القرآن ، [وزاد تسكهم بما كانوا عليه واشتد حرصهم عليه] فكان شعاع النور الذي جاء به الرسول عى في أعينهم ، ومرضاً على مرضهم ، ﴿ ولهم عذاب أليم ﴾ أي عذاب مؤلم فوق هذه الأمراض ، وأليم صيغة فعل من ألم يألم فهو أليم وصف به العذاب نفسه ﴿ بما كانوا يكذبون ﴾ [في دعواهم الإيمان بالله واليوم الآخر ، فانهم لم يصدقوا بأعمالهم ، ما يزعمونه من حالهم]

أقول وأمراض منافقي المدينة من العرب فهو الشك في نبوته ﷺ كما روي عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما وعن الأول أنه النفاق . وعن بعض تلاميذه الرياء . وحسبك في زيادة مرضهم قوله تعالى (١٢٥: ٩) وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أئكم زادته هذه إيماناً ؟ — الى قوله — وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجساً الى رجسهم وماتوا وهم كافرون)

أقول قرأ عاصم وحمة والكسائي يكذبون بالتخفيف أي بسبب كذبهم ، وقرأ الباقون (يكذبون) بالتشديد أي ولهم عذاب أليم بسبب تكذيبهم النبي ﷺ والحكمة في القرائتين ، اثبات جمعهم للذيلتين ، أي الكذب في دعوى الإيمان ، وتكذيب النبي عليه الصلاة والسلام ، والثانية بسبب الأولى ، وهم إنما كانوا يكذبونه في أنفسهم ، وفيما بينهم إذا خلوا الى شياطينهم . والعذاب عقوبة عليها ما ، أي على التكذيب وهو الكفر ، وعلى الكذب في دعوى الإيمان وهو النفاق . وهؤلاء في باطنهم شر من الذين كفروا عناداً آمن رؤساء قريش ، فانهم لم يكونوا يكذبونه ﷺ وإنما كانوا يمجحون جحود استكبار . قال تعالى (فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يمجحون)

قال شيخنا : والقراءة الاولى هي المشهورة والعذاب فيها مقرون بالكذب لا بالتكذيب . وقد يقال : لم جعل العذاب جزاء الكذب دون الكفر ؟ والجواب أن الكفر داخل في هذا الكذب وإنما اختير لفظ الكذب في التعبير والتحذير عنه ، وبيان فظاعته وعظم جرمه ، وليبان أن الكفر من مشتملاته ، وينتهي اليه في غاياته ، ولذلك حذر القرآن منه أشد التحذير ، وتوعد عليه أسوأ الوعيد ، وما فشا الكذب في قوم الاثنت فيهم كل جريمة وكيرة ، لانه ينشأ من دناءة النفس وضعف الحياء والمروءة ، ومن كان كذلك لا يترك قبيحاً إلا بالعجز عنه ، نعوذ بالله تعالى من عمله ومنه . اه بالمعنى وقد علمت ان السؤال لا يرد الا على قراءة التشديد

- (١١) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ (١٢) أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ (١٣) وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ

تنطق هذه الآيات بأن ماعليه هذا الصنف من الغرور بما عنده من التقاليد حد سول له الباطل وزين له سوء عمله فرآه حسناً، وشوه في نظره كل حق لم يأت به على لسان رؤسائه ومقلديه بنصه التفصيلي فهو يراه قبيحاً ، وقد صورت الآيات هذا 'غرور بما حكمته عن بعض أفرادهم وهو : (وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ) بما تصدون عن سبيل الله من آمن وتبغونها عوجاً ، وتنفرون الناس عن اتباع محمد ﷺ والاخذ بما جاء به من الاصلاح ، التي يبحث أصول الفساد، ويصطلم جرائم الاداد ، ويحبي ما أمناه ، ينزع من إرشاد الدين ، وقيم ما قوضته التقاليد من سنن المرسلين ، (قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ) بآنك بما استنبطه الرؤساء ، وما كان عليه السلف ، اعرفاء من تعاليم الانبياء ، فاتهم عرف بسنتهم ، وأدرى بطريقتهم ، فكيف يدعوا له ، ونذر ما يؤثروا بأؤنا وشيوخنا عنهم ، ونأخذ بشيء جديد ،

هكذا شأن كل مفسد: يدعي أنه مصلح في نفس افساده ، فان كان على بينة من افساده عارفاً أنه مضل - وإنما يكون كذلك إذا كان افساده لغيره لعداوة منه له - فانما يدعي ذلك لثبوت نفسه من وصمة الافساد بالتقوية والمواربة . وإن كان مسوقا الى الافساد بسوء التقليد الاعمى الذي لا ميزان فيه لمعرفة الاصلاح من الافساد الا الثقة بالرؤساء المقلدين ، فهو يدعيه عن اعتقاد ولا يريد أن يفهم غير ما تلقاه عنهم . وان كان أثر تقليدهم ، والسير على طريقتهم ، منسداً للأمة في الواقع ونفس الامر ، لان الوجود والحقيقة الواقعة لاقية لهما ولا اعتبار في نظر المقلدين ، بل هم لا يعرفون مناشيء الفساد ومصادر الخلل ، ولا مزالق الزلل ، لانهم عطلوا نظرم الذي يميز ذلك ، وأرادوا أن يوقعوا غيرهم بهذه المهالك ، بصدمهم عن سبيل الاسلام ، الداعي الى الوحدة والائتلاف ، فكان ذلك منهم دعاء الى الفرقة والانقسام ، والثبات على عبادة الملائكة أو البشر أو الاصنام ، وأي افساد في الارض أعظم من التنفير عن اتباع الحق ، وعن الاعتصام بدين فيه سعادة الدارين ، والارض إنما تفسد وتصلح بأهلها ، ولذلك قال تعالى ﴿ الا إنهم هم المفسدون ﴾ فابتدأ الكلام المؤكد لاثبات افسادهم بكلمة « ألا » التي يراد بها التنيه والايقاظ وتوجيه النظر ، وتدل على اهتمام المتكلم بما يحكيه بعدها ﴿ ولكن لا يشعرون ﴾ بأن هذا افساد غرز في طبائعهم ، بما تمكن فيها من الشبهة بتقليد رؤسائهم الذين أشربوا عظمتهم ، وهذا دليل على أنهم لم يكونوا معاندين ولا مرائين ، وأنهم على اعتقاد ضعيف لا يشهد له العمل كما تقدم في تفسير آية ﴿ يخادعون الله ﴾

واذا كانت الآيات في وصف طائفة من الناس توجد في كل أمة كما قد نأ ، فليحاسب بها نفسه كل مسلم يعتقد أن القرآن إمامه ، وان فيه هدى له ، فاتهاججه على كثير من يدعون الاسلام بالقول ويصلون بخلاف ما جاء به ، ويتبعون غير سبيله . وأقول الآن : هذه جملة ما قرره شيخنا في الدرس واضعا نصب عينيه مناقبي اليهود ولا سيما قبايهم الذين كانوا مجاورين للنبي ﷺ في المدينة ، وشدة الشبه بينهم وبين قباء السوء ولا سيما قباء عصرنا هذا - ولذلك نبه لعموم الآيات وشمولها لهم عوداً على بدء ، وإنما مراده بنبي الرباء عنهم أنهم يعتقدون ما قالوا هنا ،

وهو لا ينفى رياءه فى غيره من أقواله وأفعاله. وقد كان لاولئك الأخبار والرؤساء من الافساد غير ماذكر ومنه إغراء المشركين بقتال النبي ﷺ والمؤمنين ووعدهم بمساعدتهم عليه ، وهذا افساد كبير فى الارض ، وكانوا يستبجحونه بأنه توسل الى حفظ سلطتهم ورياستهم المهددة باتباع محمد ﷺ

ولم يذكر فيما كتبت عنه رأيه فىمن سألهم وقال لهم ماذكر وأجابه بهذا الجواب هل هو الله تعالى أو الرسول ﷺ أو المؤمنون ؟ وهى الاحتمالات التى ذكرها المفسرون - وزاد بعضهم رايها وهو أن يكون بعضهم سأل بعضها لما كانوا عليه من اختلاف الحال وتباين الآراء كما قال تعالى فيهم (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) فأني مانع لنعي بعضهم لبعض عن نكث ما عاهدوا عليه النبي ﷺ من اقرارهم على دينهم وحفظ أموالهم وأنفسهم بأن لا يؤلبوا عليه المشركين ولا يساعدوهم عليه وأن يقولوا للناكثين المفسدين ان الحرب فساد عظيم لا يؤمن ان يتعدى الينا شرها فيطير من شررها ، انخرق به ، فدعوا تأليب قوم محمد عليه ؟ - ثم أي مانع يمنع أن يجيبهم أولئك المفسدون ككعب بن الاشرف : انما نحن مصالحون بمساعدة قومه عليه لاننا نخشى منه ما لانخشى منهم ، فقد عشنا معهم أجيالاً لم ينازعنا منهم أحد في صحة ديننا لانهم لا يدعون الى شركهم ولا يحتملون ما نحن عليه من الدين ، بل يروننا فوقهم في العلم ، ومنهم من يعطينا أولاده لئريهم ولا يكرهون أن نأثمهم ديننا ، وأما محمد فيقول انا ضلنا عن ديننا أنفسه وبعيننا بتحريف سلفنا وخافنا لكتابنا ، وبما كان من مخازي تاريخنا ، كقتل الانبياء ، ونكث العهود ، وأكل السمحت . فاذا كان له القلب على مشركي قومه لا نأمن ان يبقى لنا ديننا ومكانتنا السامية في بلاد العرب ، وان هو حفظ عهده لنا ، ولم يغدر فيقائلنا ، فكيف اذا هو غدر بنا وقد انا بعد الفراغ من قومه ؟

هذا أقرب الى المعقول مما قاله المفسرون في "سؤال والسائل ، وفيه وجه آخر اعراه أقوى ، وهو أن السؤال والجواب مفروضان فرضاً . والمراد بيان حالهم في هذا الامر وما تنطوي عليه جوانحهم بصيغة السؤال والجواب التي هي أقوى أساليب الكلام تنبيهاً للاذعان ، وتوجيهاً لها الى الاحاطة بمعاني الكلام ، ولذلك يستعملها العلماء

في بيان مهمات المسائل ، وحل عويص المشاكل ، يقولون : اذا قيل كذا قلنا كذا ، وان سئلنا عن هذا أجبنا بكذا . وأما الفرق بين الشرطين في مثل هذا الاسلوب فالبلغة تقتضي ان يكون السؤال باذا عما كان سببه قويا من شأنه ألا يسكت عنه ، ويصدر بـ ان اذا كان سببه ضعيفا ولكنه محتمل فيجواب عنه احتياطا

ثم أقول : ان ما تقدم مبني على ان السؤال والجواب في بيان حال مناقبي اليهود ، وهو المختار عند شيخنا . وقد ورد في التفسير المأثور جملة في بيان حال مناقبي المدينة من العرب كعبد الله بن أبي سلول وحزبه . فانهم كانوا يفسدون في الارض بالتشكيك في الدين ، وبتفريق كلمة المؤمنين ، كما فعلوا في غزوة أحد ثم في غزوة تبوك فكان هذا شأنهم وان كانت الغزوتان بعد نزول هذه السورة . وروي تفسير افسادم بالكفر والمعاصي وما قلناه منه ولكنه أخص وهو المتبادر . ودعواهم ان هذا اصلاح كدعواهم الايمان ، وكل مفسد وضال يسمى افساده وضلاله بأسماء حسنة كما يسمون الشرك بالله في زماننا بدعاء غيره توسلا ... وعن ابن عباس انهم كانوا يقولون : إنما نريد الاصلاح بين الفريقين من المؤمنين وأهل الكتاب ثم صورت الآيات ذلك الجهل والغرور في الفريقين بصورة أخرى أشد تشويها مما قبلها ، لان تلك صورتهم في عملهم ، وهذه صورتهم في جوهر إيمانهم ، وهي

﴿ واذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس ﴾ الذين يعتقدون كالمهم ، وترون تعظيمهم واجلالهم ، كإبراهيم وموسى وعيسى وأتباعهم ، الذين كان الايمان راسخا في جناتهم ، ومؤثرا في وجدانهم ، ومعرفا لأبدانهم ، أو كعبد الله بن سلام وأمثالهم علمائكم ،

﴿ قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ﴾ أقول : المراد بالسفه الطيش وخفة العقل وضعف الرأي . ومن لوازمه سوء التصرف . ومنه قيل : زمام سفیه : كثير الاضطراب لمرح الناقه ومنازعتها اياه - وثوب سفیه : رديء النسج ، واستعمل في خفة النفس لتقصان العقل ، وفي الامور الدنيوية والاخرية . فليل سفه نفسه ، وبعنون بالسفهاء أتباع النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الواقفين عند ما كان عليه ، المعرضين عن غير ما أنزل اليه ، لما تضمنه الامر من الشهادة لهم بأنهم في إيمانهم كأتباع أولئك

الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، وهم سلف اليهود الذين كان الكلام معهم ، وكانوا يفتخرون بما ينقلونه من سيرتهم . فرد الله تعالى عليهم بقوله :

﴿ أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ السَّفَهَاءُ ﴾ أي وحدهم دون من عرضوا بهم ، لأن لهم سلفاً صالحاً تركوا الاقتداء بهم ، زعماً أن المتأخر ، لا يمكن أن يكون على هدى المتقدم ، لأنه يصعب أو يتعذر عليه اللحاق به ، واحتذاء عمله ، لعلوه في الدرجة ، ويعد في المنزلة ، وأن حظهم من سلفهم انتظار شفاعتهم ، وإن لم يسيروا على سنتهم ، فأى الفريقين أجدر بقلب السفه ؟ أم أولئك اليهود الذين لهم أسوة صالحة ولكنهم لا يبتدون بها وهذه حالهم من سوء العقيدة وقبح الصل ؟ أم من لاسلف له إلا عبدة الاوثان ، وقلبه مع ذلك مطمئن بالامان ، وأعماله تشهد له بالاحسان ، كالصحابا الذين هدام الله بنور الاسلام ، فكانوا كأتباع أولئك الانبياء الكرام ، بل ربما سبقهم بالفضائل ، وزادوا عليهم في الفواضل ، ؟ لاشك أن أولئك المفسدين بعد ما تقدم لهم من سلف صالح ، ودين قيم ، هم السفهاء ، دون هؤلاء العقلاء

﴿ ولكن لا يعلمون ﴾ أن السفه محصور فيهم ، ومقصود عليهم ، وإنما عندهم شعور بما بأنهم ركبوا هوام ، ولم يتبعوا هدى سلفهم ولا هدام ، ينتحلون له العلل الضعيفة ، ويحمّلون له الاعذار السخيفة ، فهو لم يصل إلى حد العلم الذي تتكيف به النفس . ويكفي في اثبات سفههم ، أنهم يعرفون حسن حال سلفهم ، ويعترفون به ولكن لا يقتدون بهم ، ولا يقتفون أثرهم ، وإنما يعتمدون في نجاحهم وسعادتهم على تلك الاماني والتعلات ، كقولهم (لن تمسنا النار إلا أياما معدودات) وقولهم (نحن أبناء الله وأحباؤه) وشعبه وأصفياءه ، ولا يصح نفي الشعور عنهم في هذا المقام مع ذلك الاعتراف ، وإنما هو نفي العلم الكامل الذي يزيل الشبه ويذهب بالعلل ، ويبعث على الاقتداء بالعمل

وهذا أيضاً حجة على كثير من اللابسين لباس الاسلام وهم من هذا الصنف يعتقدون كمال سلفهم ، ولا يقتدون بهم ، وإنما يطمعون في سعادة الدنيا والآخرة باتساعهم إلى أولئك السلف العظام ، ولكونهم من أمة النبي عليه الصلاة والسلام ، وهي خير الامم ، بشهادة الله في القدم ، ولكنهم لا يعلمون أنها فضلت سواها

بكونها أمة وسطاً تقوم على جادة الاعتدال ، في العقائد والاخلاق والاعمال ،
وتسعى في اصلاح البشر ، بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر . كما سيأتي في
تفسير (وكذلك جعلناكم أمة وسطاً) وتفسير (كنتم خير أمة أخرجت للناس)
وليس عند هؤلاء السفهاء شيء من هذه الصفات ، إلا الاماني والتعلات .
وأزيد في هذا السياق الذي شرحت به قول شيخنا في الدرس تذكير هؤلاء
المرضى القلوب من المسلمين ، الذين اتبعوا سنن من قبلهم في هذا كما اتبعوهم في
غيره « شبراً بشبر وذراعاً بذراع » كما ورد في حديث الصحيحين - أزيد فيه
تذكيرهم بقوله تعالى في أهل الكتاب الآتي في هذه السورة (لا يعلمون الكتاب
الا أماني وان هم الا يظنون) وقوله فيهم وفي أفضل سلف هذه الامة من أصحاب
رسول الله ﷺ ورضي عنهم: (٤: ١٢٢) ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب،
من يعمل سوءاً يجز به ، ولا يجده من دون الله ولياً ولا نصيراً) الآيات
ثم أقول ان جريان هذا السؤال والجواب في مناقي العرب أظهر مما قبله -
فعبد الله بن أبي بن سؤل وأصحابه من مناقي المدينة كانوا أبعد عن الايمان وأدنى
الى مخادعة الله ورسوله والمؤمنين من مناقي اليهود في أنفسهم وقومهم ومع
المؤمنين . ولا شك أنهم كانوا يعدون المؤمنين الصادقين سفهاء الاحلام ، في
اتباعهم للرسول عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام ، أما المهاجرون منهم فلا أنهم
عادوا قومهم وأقاربهم وهجروا وطنهم وتركوا ديارهم ليكونوا تابعين له . وأما
الانصار فلا أنهم شاركوا المهاجرين في ديارهم وأموالهم . وكون هذا من السفه
عند غير المؤمنين بهذا الرسول ﷺ وما جاء به ظاهر جلي ، ولذلك نفي عنهم الشعور
بأنهم هم السفهاء دون المؤمنين ، ويؤيد ما قلته ما حكاه الله تعالى عنهم في سورتهم
بقوله (٦٣: ٧) هم الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا .
ولله خزائن السموات والارض ، ولكن المناققين لا يفقهون)

هذا - وانا أشرنا الى نكتة اختلاف التعبير في نفي الشعور عن المناققين في
موضعين ونفي العلم في موضع واحد من هذه الآيات وأزيد عليه في نكتة نفي العلم
الآن ما ينبيه الازهان ، الى دقة التعبير في القرآن . وهو ان أمر الايمان لا يتحقق

الا بالعلم اليقيني ، فموضوعه علمي ، ثم ان ثمرته السعادة في الدنيا والآخرة ، ولا يدرك ذلك إلا من علم حقيقته . فنفى عنهم العلم بأنهم هم السفهاء فيما رموا به المؤمنين بالسفاد بشبهة انهم أخطأوا مصلحتهم ومصلحة قومهم الانصار ومصلحة أمنهم العربية في اتباع النبي ﷺ لان عدم العلم بذلك سببه عدم العلم بكنهه الايمان وعاقبته . ومن جهل الملزوم كان بلوازمه أجهل ، فكأنه قال : ولكن لا يعلمون ما الايمان حتى يعلموا ان المؤمنين سفهاء غارون ، أو عقلاء راشدون ، لان الحكم على الشيء فرع عن تصوره ، وهم جاهلون به ويجهلون أنهم جاهلون

ومن مباحث الاداء في الآيات ما في اجتماع الهمزتين من آخر السفهاء واول « ألا » من قراءة تحقيقهما بالنطق بهما معاً قرائتي لتحقيق الاولى وتلين الثانية وعكسه ، وقراءة بعضهم همزة واحدة وكذلك أمثالها من كل همزتين في كلمتين

(١٢) وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ سَيِّدِيهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ (١٥) اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي ضَلَالِهِمْ يَمْهَبُونَ (١٦) أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرَوُا الضَّلَالَةَ بِالْهُدَىٰ فَمَا رَبِحَت تِّجَارَتُهُمْ وَمَا كَانُوا مُهْتَدِينَ

الآيات التي تقدمت في وصف هذا الصنف من الناس الذي قلنا إنه يوجد في كل أمة وامة وفي كل عصر ، كانت عامة تصور حال أفرادها في كل زمان ومكان ، وكن أسلوبها ظاهراً في العموم كقولها (يخادعون) الخ وقوله : وإذا قيل لهم كذا -- قالوا كيت وكيت . وأما قوله تعالى

﴿ وَإِذَا قَالُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا ﴾ الآية ، فهو وصف قد يختص ببعض أفراد هذا الصنف ممن كان في عصر التنزيل ، جاء بعد الاوصاف العامة وحكي بصيغة الماضي ليكن كاتصريح بتوبيخ تلك الفئة من هذا الصنف ، التي بلغت من التهلك في النفاق ، والنساذ في الاخلاق ، أن تظهر بوجهين ، وتتكلم بلسانين ، وما بلغ كل أفراد الصنف ، هذا المبلغ من الفساد والضعف

ولهذه الخصوصية في الآية قال بعض الواهين : إن جميع تلك الآيات في مناقبي ذلك العصر . وقد مر تفنيده فلا نعيده . على أن هذه الفئة أيضاً توجد في كل عصر وزمان ، يكون فيه لأهل الحق قوة وسلطان ، والحكاية عنها بصيغة الماضي الواقع لاتنافي ذلك . لأن « اذا » تدل على المستقبل ، فعنى الفعل مستقبل ، وإنما اختيرت صيغة الماضي لتوبيخ أولئك الافراد وايدانهم بأن بضاعة النفاق والمداجاة ، لاتروج في سوق المؤمنين لانها مزجاة ، وأن استهزاءهم مردود اليهم ، وبالله عائد عليهم ،

كان أولئك الثغرى يلهنون في دينهم ، فاذا لقوا المؤمنين قالوا آمنا بما أنتم به مؤمنون ، ﴿ واذا خلوا الى شياطينهم ﴾ من دعاة الفتنة وعمال الفساد وأنصار الباطل ، الذين يصدون عن سبيل الحق بما يقيمون أمامه من عقبات الوسواس والالهام ، وما يلقون فيه من اشوائك المعايب وتضاريس المذام ، وقال مفسرنا (الجلال) انهم ارؤساء ، والصواب ما قلنا ، وكم من رئيس مفعول ، لما في نفسه من الضعف والخلول ، لا ينصر اعتقاده ، وإن كان معترفاً بأن فيه رشاده ، وفي عزته عزه واسعاده . وكم من رهوس شديد العزيمة ، قوي الشكيمة ، يكون له في نصر ملته ، والمدافعة عن أمته ، ما يعجز عنه الرؤساء ، ولا يأتي على أيدي الامراء ،

وللذبابة في الجرح الممدد يد تنال ما قصرت عنه يد الاسد

﴿ قالوا انما نكف عنكم انما نحن مستهزون ﴾ أي انما نكف عن عقيدتكم وعملكم ، وانما نستهزي بالمسلمين ودينهم ، فكشف القرآن عن هذا اللون وهذه الذبذبة ، وقابلهم عليها بما هدم بنيانهم ، وفضح بهتانهم ، فقال ﴿ الله يستهزي بهم ﴾ أصل الاستهزاء الاستخفاف وعدم العناية بالشيء في النفس ، وان أظهر المستخف الاستحسان والرضا تهكماً . وهذا المعنى محال على الله تعالى ، والمحال بذاته يصح إطلاق لازمه ، والمستهزي بإنسان في نحو مدح لعله واستحسان لعمله مع اعتقاد قبحه ، غير مبال به ولا معتن بعمله ولا بعمله ، حيث لم يرجعه عنه ولم يذكره عليه ، ويازمه استرسال المستهزأ به في عمله القبيح فعنى :

الله يستهزي بهم [أنه يهملهم فتطول عليهم نعمته ، وتبطل عنهم قنمته] ثم يسقط من أقدارهم ويستدرجهم بما كانوا يعملون (ويمدحهم في طغيانهم يسمهون) والمعنى على القلب وظلمة البصيرة وآثره الخيرة والاضطراب ، وعدم الاحتذاء للصواب ، أقول : هذا ملخص سباق الدرر وقال الراغب : المعنى التردد في الأمر من التحير . يقال معه فهو معه وعامه وجهه معه (بالتشديد) اهـ والاستهزاء خذل المزء (يسكون الزاي وضمها) وقصده بالعمل . وهو اسم من هزئت به ومنه ، وفي لغة هزأت (فهو من بابي تعب ونعم) واستهزأت به أي استخففت به وسخرت منه . وقال البيضاوي : والاستهزاء السخرية والاستخفاف ، يقال . هزأت به واستهزأت بمعنى ، - كأجبت واستجبت - وأصله الخفة من المزء وهو القتل السريع ، يقال هذا فلان اذا مات ، وناقته تهزابه ، أي تسرع وتخف . وقال الراغب : المزء مزح في خفية وقد يقال لما هو كالمزح . ثم قال : والاستهزاء ارتياد المزء وإن كان قد يعبر به عن تعاطي المزء كالاستجابة في كونها ارتيادا للإجابة وإن كان يجري مجرى الإجابة . ثم قال بعد ذكر آيات من الشواهد : والاستهزاء من الله في الحقيقة لا يصح كما لا يصح من الله إلهو والله تعالى الله عنه . وقوله (الله يستهزي . بهم ويمدحهم في طغيانهم يسمهون) أي يجازيهم جزاء المزء ، ومعناه أنه أهلهم مدة ثم أخذهم مفاضة (أي مفاجأة على غرة) فسمى إهماله إياهم استهزاء من حيث أنهم اغتروا به اغترارهم بالمزء فيكون ذلك كالاستدراج من حيث لا يعلمون . اهـ وأشهر الأقوال أن معناه يجازيهم بالعقاب على استهزائهم أو يعاملهم معاملة المستهزء بهم . (يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا) الآية وقال تعالى (ان الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون * واذا مروا بهم يتغامزون - الى قوله - فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون * على الأرائك ينظرون) وقيل ان استهزائه تعالى بهم اجراؤه أحكام المسلمين عليهم في الدنيا كما مر في خداعه لهم

والطغيان مجاوزة الحد في العصيان ، مأخوذ من طغيان الماء وهو تجاوز

خيضانه الحد المألوف . والمدّ الزيادة في الشيء . متصلة به ، يقال مد البحر زاد وارتفع ماؤه وانبسط . ومدّه الله قال تعالى (والبحر يمدد من بعده سبعة أبحر) ومدّ البحر يقابله الجزر وهو انحصار مائه عن الساحل وقصان امتداده . ويسى السيل مداً من قبيل التسمية بالمصدر ، ومنه المدّة من الزمان ، والمدد (بالتحريك) للجيش . يقال مدّه وأمدّه . قال تعالى (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدداً حتى اذار أو اما يوعدون إما العذاب وإما الساعة)— فسيعلون من هو شركم كان وأضعف جنداً) وسيأتي مزيد بيان لهذا المعنى في تفسير قوله تعالى من سورة الانعام (٦ : ١٠٩) وقلب أفئدتهم وأبصارهم كالم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون) والمعنى ان سنة الله تعالى في الذين وصلوا الى هذه الغاية من فساد الفطرة هو ما يئنه بقوله فيهم : (أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى) المشار اليه بأولئك هم الذين بينت حالهم الآيات السابقة بأنهم يقولون آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين الخ وهو صريح في أن طغيانهم وعصيتهم عن كسبهم ، ولم يجبروا عليه بخلق درهم . قال الاستاذ وقد فسروا « اشتروا » باستبدلوا وهو غير صحيح لان بين اللفظين فصلاً في المعنى وكلنا نعتقدس الحق مانعتقد أن القرآن في أعلى درج البلاغة لا يختار لفظاً على لفظ من شأنه أن يقوم مقامه ، ولا يرجح أسلوباً على أسلوب يمكن تأدية المراد به ، إلا الحكمة في ذلك وخصوصية لا توجد في غير ما اختاره ورجحه . ووجه اختيار « اشتروا » على استبدلوا أن الاول أنخص من وجهين

(أحدهما) أن الاستبدال لا يكون شراء إلا اذا كان فيه فائدة يقصدها المستبدل منه سواء كانت الفائدة حقيقية أو وهمية

(وثانيهما) أن الشراء يكون بين متبايعين بخلاف الاستبدال ، فاذا أخذت ثوباً من ثيابك بدل آخر يقال إنك استبدلت ثوباً بثوب ، فالعنى الذي تؤديه الآية أن أولئك القوم اختاروا الضلالة على الهدى لعائلة لم بازائها يستبدون الحصول عليها من الناس ، فهو معاوضة بين طرفين يقصد بها الربح ، وهذا هو معنى الاشتراء والشراء ، ومثلها البيع والابتياع ، ولا يؤديه مطلق الاستبدال ذلك بأنه كان عندهم كتب متساوية فيها مواعظ وأحكام ، وفيها إشارة بأن الله

يرسل اليهم نبياً يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ، ويضع عنهم إصر التقاليد ، وأغلال التقيد بارادة العبيد ، ويرعى جميع الامم بقضيب من حديد ، فيرجع للعقول نعمة الاستقلال ، ويجعل إرادة الافراد هي المصروفة للأعمال ، فكان عندهم بذلك حظ من هداية العقل والمشاعر وهداية الدين والكتاب ، ولكن نجمت فيهم الاحداث والبدع ، وتحكمت فيهم العادات والتقاليد ، وعلا سلطان ذلك كله على سلطان الدين ، فضل الرؤساء في فهمه ، بتحكيم تقاليدهم في أحكامه وعقائده ، بضروب من التحريف والتأويل . وأهل المروءة والعقل والنظر في الكتاب يحظر الرؤساء ، وأثرهم ، فكان الجيم على ضلالة في استعمال العقل وفي فهم الكتاب ، بعد أن كانا هدايتين ممنحتين لهم لاسعادهم ، وكانت المعاوضة عند الفريقين في ذلك بالمنافع الدينية: للرؤساء المال والجاه والتعظيم والتكريم باسم الدين ، وللمرؤسين الاستعانة بجهاد رؤساء الدين على مصالحهم ومنافعهم ، ورفع أثقال التكليف ، بتناوى التأويل والتحريف . هكذا استحبوا العى على الهدى — وهو العقل والدين — رغبة في الخطام ، وطعماً في الجاه الكاذب ﴿ فما ربحت تجارتهم ﴾ في الدنيا اذ لم تشر لهم ثمرة حقيقية ، بل خسروا وخابوا باهمالهم النظر الصحيح الذي لا تقوم المصالح ولا تحفظ المنافع إلا به . واسناد الربح إلى التجارة عربي في غاية الفصاحة لأن الربح هو النماء في التجرة ، وهذه المعارضة هي التي من شأنها أن تشر الربح ، فاسناده اليها نفيًا أو اثباتًا اسناد صحيح لا يحتاج إلى التأويل [كأنه قيل فلم يكن نماء في تجارتهم . على أن ذلك التأويل المعروف من أن اسناد الربح إلى التجارة لأنها سببه والوسيلة اليه وأن العبارة من المجاز العقلي — تأويل يتفق مع البلاغة ولا ينافيها ، ولا زال المجاز العقلي من أفضل ما يزين البلاء به كلامهم ، ويلغون به ما يشاءون من تفخيم معانيهم] ﴿ وما كانوا مهتدين ﴾ في دينهم لأنهم لم يأخذوه على وجهه ، ولم يفهموه حق فهمه ، أو ما كانوا مهتدين في هذه التجارة ، لأنهم بلعوا فيها ما وهبهم الله من الهدى والنور بظلمات التقاليد وضلالات الاهواء والبدع التي زجوا أنفسهم فيها — أو ما كانوا مهتدين في طور من الاطوار ، ولا همس الرشدهم في وقت من الاوقات ، لأنهم نشؤا على التقليد الاعمى من أول وهلة ، ولم يستعملوا عقولهم قط في فهم

أسراره ، واقتباس أنواره . ولا يذهبن الوهم إلى أن اشتراء الضلالة بالهدى يفيد أنهم كانوا مهتدين ثم تركوا الهدى للضلالة فيتناقض أول الآية مع آخرها ، إذ ليس كل من منح الهدى يأخذ به فيكون مهتدياً ، وهؤلاء حملوه ، فباعوه ولم يحملوه ، وينظر إلى هذا الاشتراء ويشبهه الاستحباب في قوله تعالى (فأما نود فهديناهم فاستجبوا المعى على الهدى) والله أعلم

ومن مباحث الاداء قراءة حمزة والكسائي (الهدى) بالامالة أي جعل مدها بين الالف والياء وهي لغة بني تميم ، وعدم الامالة لغة قريش وهي الفصحى ، ولما كان يعسر على لسان من اعتادها تركها أدنى الله تعالى بها فيما أقر أجبريل النبي ﷺ

(١٧) مَشَاهِمُ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَارًا فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ

ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ لَا يُبْصِرُونَ (١٨) صُمُّ بُكْمٌ عُمِي قَهْمٌ لَا يَرْجِعُونَ

أقول المثل بفتحين والمثل بالكسر والمثيل كالشبه والشبه وزناً ومعنى في الجملة ، وهو من مثل الشيء مثولاً إذا انتصب بارزاً فهو مائل * ومثل الشيء (بالتحريك) صفته التي توضحه وتكشف عن حقيقته أو ما يبراز ياتنه من نعوته وأحواله . ويكون حقيقة ومجازاً ، وأبلغه تمثيل المعاني المعقولة بالصور الحسية وعكسه ، ومنه الامثال المضروبة وتسمى الامثال السائرة وسيأتي تحقيق معناها في تفسير (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) ومنه ما يسميه البيانون الاستعارة التمثيلية وهو خاص بالمجاز . والتمثيل أمثل أساليب البلاغة وأشدها تأثيراً في النفس ، واقتناعاً للعقل ، قال تعالى (وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون) وما رأيت أحداً من علماء البلاغة وفاه حقه من البيان المقنع الا امامهم الشيخ عبد القاهر الجرجاني في كتابه (أسرار البلاغة) وهالك ما كنت كتبت في تفسير هذا المثل ثم ما بعده اجالا ، ثم تفصيلاً مقتبساً . هانيه من دروس أسناذنا الامام : هذا مثل من مثلين ضربهما الله في هذه الآيات لأصنف الثالث من الناس الذين قرع القرآن أبواب قلوبهم . وكان من عناية الله تعالى في بيان حاله ان

حتى على ذلك التفصيل في شأن فرقه وأطوارهم بضرب المثل الذي يقصده به
 تحلي المعنى في آتم مجاليه ، وتأثر النفوس بما أودع فيه ، فاهيك بما في التنقل
 في الاساليب من توجيه الذهن إلى سابق القول ودعوة الفكر إلى مراجعة ما مضى
 منه . ولولا أن بلاء هذا الصنف عظيم ، وداءه دفين ، وعلاجه متعسر - لأنه
 متولد من الدواء الذي كان يجب أن تكون فيه الصحة ونعمة العافية - لما كان
 من البلاغة ولا من الحكمة ، أن يعنى بشأنه كل هذه العناية ، كما قلنا في تزيف
 رأي من ذهب إلى أن الكلام في تلك الشرذمة من المناقنين في عصر التنزيل
 ضرب الله تعالى لهذا الصنف في مجموعه مثلين ، ينبآن بانقسامه إلى
 فريقين ، خلافا لما في أكثر التفسير في أن المثلين لفريق واحد ، وأن معاهما
 وموضوعهما واحد

(الاول) من آتاهم الله ديناً وهداية عمل بها سلفهم فنجوا ثمراء وصلح حالهم
 بها ، أيام كانوا مستقيمين على الطريقة ، آخذين بإرشاد الوحي واقفين عند حدود
 الشريعة ، ولكنهم انحرفوا عن سنن سلفهم في الاخذ بها ظاهراً وباطناً ، ولم
 ينظروا في حقائق ما جاءهم ، بل ظنوا أن ما كان عند سلفهم من نعمة وسعادة ،
 إنما كان أمراً خصوصاً به أو خيراً سبق اليهم ، لظاهر قول أو عمل امتازوا به عن
 غيرهم ممن لم يأخذ بدينهم ، وإن كان ذلك العمل لم يخالف سرائرهم ، ولم تصلح
 به ضائرتهم ، فأخذوا بتقاليد وعادات لم تدع في نفوسهم مجالاً لغيرها ، ولذلك
 لم يتفكروا قط في كونهم أخرى بالتمتع بتلك العادة والسيادة من سلفهم ، لأن
 حفظ الوجود ، أيسر من ايجاد المفقود ، بل لم يبيحوا لأنفسهم فهم الكتاب
 الذي اهتدى من قبلهم بما فيه من شمس العرفان ، ونجوم الفرقان ، لزعيمهم أن
 فهمه لا يرتقي اليه إلا أفراد من رؤساء الدين ، يؤخذ بأقوالهم ما وجدوا ،
 وبكتبهم إذا صدوا

فمثل هذا الفريق من الصنف المخذول في هذه لما كان عنده من نور الهداية
 الدينية ، وحرمانه من الاهتداء بها بالمرّة ، وانطامس الآتار دونها عنده - مثل من
 استوقد ناراً الخ . والوجه في التمثيل أن من يدعي الايمان بكتاب نزل من عند
 ربه قد طلب بذلك الايمان أن توقد له نار يهتدي بها في الشبهات ، ويستضيء

بها في ظلمات الريب والمشكلات، ويبصر على ضوئها ما قد يهجم عليه من مقترحة
الاهواء والشهوات، فلما أضأت ماحوله بما أودعته من الهدى والرشاد، وكاد بالنظر
فيها يمشي على هداية وسداد، هجمت عليه من نفسه ظلمة التقليد الخبيث، وعصب
عينه شيطان الغرور، فذهب عنه ذلك النور، وأطبق عليه جو الضلالة، بل طغى
فيه نور الفطرة، وتعطلت قوى الشعور بما بين يديه، فهو بمنزلة الاعشى الاصم الذي
لا يبصر ولا يسمع

وأما الفريق الثاني فقد ضرب الله المثل في قوله (أو كصيب من السماء) الخ،
وهو الذي بقي له بصيص من النور، فله نظرات ترمي إلى ما بين يديه من
الهداية أحياناً، ولعاني التنزيل لمعان يسطع على نفسه الفينة بعد الفينة، ويأتلق في
نظره الحين بعد الحين، عند ما تحرك الفطرة، أو تدفعه الحوادث للنظر فيما بين
يديه، ولكنه من التقاليد والبدع في ظلمات حوالك، ومن الخطب فيها على حال
لا تخلو من المهاك، وهو في تحبطه يسمع قوارع الانذار الالهي ويبرق في عينيه
نور الهداية، فاذا أضاء له ذلك البرق السماوي سار، وإذا انصرف عنه بشبه
الضلالات الغرارة قام وتحوير لا يدري أين يذهب. ثم انه ليعرض عن سماع نذر
الكتاب ودعاة الحق كمن يضع أصبعه في أذنيه حتى لا يسمع ارشاد المرشد
ولا نصيح الناصح، يخاف من تلك القوارع أن تقتله، ومن صواعق النذر أن تهلكه،
هذا هو شأن فريق هذا الصنف بما يتبرأ اليه المثلاثان اجمالاً. وفي تفسير
الآيات تفصيل ما أشرنا اليه

قال تعالى ﴿ مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً ﴾ العرب تستعمل لفظ «الذي»
في الجمع كلفظي «ما» و«من» ومنه قوله تعالى (وخضعت لذي خاضوا) وإن شاء
في الذي الافراد لأن له جمعاً وقد روعي في قوله «استوقد» لفظه، وفي قوله «ذهب»
الله بنورهم معناه، والفصيح فيه مراعاة اللفظ أولاً، ومراعاة المعنى آخراً. والتمتين
في ارجاع الضمائر متفرعة ضرب من استعمال البلغاء، بقدر المعنى في الذهن وبهيه
فصل تمكن وتأكيده، بما يحدث فيه من الروية والتوجه إلى الاحاطة بمعاني الاختلافات،
« تفسير القرآن الحكيم » « ٢٢ » « الجزء الاول »

أقول: استوقد النار طلب وقودها فاعله أو فعل غيره، وقالوا إنه بمعنى أوقدها، ويرجع إلى الأول بأنه طلب باضرامها وإبرائها أن تقد. يقال وقدت النار تقد وتوقدت واتهدت واستوقدت (لازم) ومعنى الحلة في مناقبي اليهود قد تقدم آتفاً بالاجمال وسيجيء تفصيله. وأما منافقو العرب — الذين قال تعالى فيهم من سورتهم (ذلك بأنهم آمنوا ثم كفروا) الآية — فيقال فيهم: مثلهم وصفتهم في اسلامهم أولاً وكفرهم آخر أكمل فريق من الناس أوقد ناراً ليتنفع بها في ليلة حادثة الظلام، ويبصر ماحوله مما عساه يضره ليتقيه، أو ينفعه ليجتنيه ﴿ فلما أضأت ماحوله ﴾ يقال ضأت النار والشمس وأضأت (لازم) ويقال ضاء المكان وأضأت النار أي أظهرته بضوئها. قال العباس (رض) في النبي ﷺ

وأنت لما ظهرت أشرقت الارض وضأت بنورك الافق والمعنى المتبادر: فلما أضأت النار ماحوله من الأمكنة والأشياء وتمكن من الانتفاع بها والاستصاة بنورها ﴿ ذهب لله بنورهم ﴾ باطناء نارهم بنحو مطر شديد نزل عليها، أو عاصف من الريح جرفها وبددها، وهذا بالنسبة إلى المثل، وأما بالنسبة إلى المضروب فيهم المثل من العرب فالنور نور الاسلام الذي أضأت قلوب من حولهم من المؤمنين المتخلصين (أفنى شرح الله صدره للاسلام فهو على نور من ربه) وذهابه في الدنيا. ما عرض لهم من الشك أو الجزم بالكفر حتى لم يعودوا يدركون مناضه وفضائله، وأما ذهابه بعدها فأوله الموت فإن المنافق يرى بالموت أو قبيل خروج روحه منزله بعدها، وبعده ظلمة القبر أي حياة البرزخ، وبعدها موقف الحساب والجزاء (يوم يقول المنافقون والمناققات للذين آمنوا: انظرونا نقتبس من نوركم — قيل، ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراً، فغضب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب، ينادونهم: ألم نكن معكم؟ قالوا بلى، ولكنكم كنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم، وغرتكم الأمانى حتى جاء أمر الله وعركم بالله الغرور) الخ الآية النائية، وفي هاتين الآيتين أصدق بيان للمراد من ذهب لله بنورهم، وكونه ليس اجباراً لهم على الكفر ولا عبارة عن سلبهم التمكن من الايمان، وإنما هو تعبير عن سنة الله تعالى في عاقبة فتنهم لأنفسهم الخ.

(البقرة.س.٢) المرتكدون في النفاق والشبهات، كالصم البكم العمي في الظلمات ١٧١

وقال شيخنا في تطبيق المثل على اليهود وأمثالهم من هذه الامة ما معناه :
استوقدوا بفطرتهم السليمة نار الهداية الالهية بتصديقهم ، فلما أضأت لهم
بروقها، ووضح لهم طريقها، فاجأتهم التقاليد الموروثة، وباغتهم العادات المألوفة ،
وشغلهم ما يتوهمونه فيها من المنافع والفوائد ، وما يتوقعونه في الاعراض عنها من
المصارع والمفاسد ، عن الاستعانة بذلك الضوء على سلوك ذلك الصراط المستقيم ،
والفرقة بين نهاره المشرق وظلمات ليلها البهيم، بل استبدلوا هذا اللبجور، بذلك
الضياء والنور ، وهذا هو معنى ذهاب نورهم. وانما قال (ذهب الله بنورهم) ولم يقل
ذهب نورهم، أو ذهب الله نورهم- للاشعار بأن الله تعالى كرامهم بمعوته وتوفيقه
عند ما استوقدوا النار فأضأت، وذلك أنهم كانوا قائمين على سبيل فطرته التي فطر
الناس عليها ، معتقدين صحة شريعته التي دعا الناس اليها ، وبأنه تخلى عنهم عند
ما تكبوا عن تلك السبيل، وعافوا ذلك المورد السلسيل ،

ولا شك أن المستوقد المسترشد تكون له حالة مع الله تعالى مرضية في التوجه
اليه وقصد اتباع هداه ، والاستضاءة بنوره الذي وهب اياه ، فاذا أعرض عنه
وكله الله إلى نفسه، وذهب بنوره . واذا ذهب النور لا يبقى إلا الظلمة ، وما كان
هؤلاء في ظلمة واحدة ، ولكنها ظلمات بعضها فوق بعض ، متعددة بتعدد أنواع
التقاليد التي قنوا بها ، وبتعدد أنواع الهداية التي أعرضوا عنها ، ولذلك قال
(وتركهم في ظلمات لا يبصرون) شيئا. حذف مفعول يبصرون ايذنا بالعموم ،
أي لا يبصرون مسلكا من مسالك الهداية ولا يرون طريقا من طرقها، لأنه صرف
عنايته عنهم بتركهم سنته ، وإهمالهم هدايته ، ووكاهم إلى أنفسهم . ويأويل من
وكله الله إلى نفسه ، وحرمه توفيقه ، نسأل الله العافية

هذا المثل مضروب لفريق لا ترجى هدايته ، لانه سد على نفسه جميع أبواب
الهداية فلا يثق بعقله ولا بحواسه ولا بوجوده اذا خالفت تعاليد - وعدم الابصار
بذهاب النور غير كاف لتمثيل هذا اليأس والحرمان، لجواز أن يلوح بارق، أو يذر شارق،
أو يصيح طارق ، فتكون الهداية ، ونكشف الغواية ، ولذلك عقبه بقوله تعالى
(صم بكم عمي) أي انهم فقدوا منفعة السمع الذي يؤدي الى النفس ما يلقاه

المرشدون اليها من الحجج القاطعة ، والدلائل الناصعة ، فلا يصيخون إلى وعظ واعظ ، ولا يصفون لتنبه منه ، * فما أضيع البرهان عند المقلد * بل لا يسمعون وإن أصاحوا ، ولا يقهون إن سمعوا ، فكأنهم صم لم يسمعوا - وقدنوا منفعة الاسترشاد بالقول وطلب الحكمة من معاهدها ، فلا يسألون بيانا ، ولا يطلبون برهانا ، وقدنوا خير منافع الأبصار ، وهو نظر الاستفادة والاعتبار ، فلا يرون ما يحل بهم من الفتن فينزعجوا ، ولا يصيرون ما تتقلب به أحوال الأمم فيعتبروا ، (فهم لا يرجعون) عن ضلالتهم ، ولا يخرجون من ظلماتهم ، لأن من وقع في أرض فلاة في ليلة مظلمة وقد فيها جميع حواسه لا يمكنه أن يسمع صوتا يهتدي به ، ولا أن يصبح هو لينتذه من بسمعه ، ولا أن يرى بارقا يؤممه ويقصده ، فهو لا يرجع من تيهه ، بل يظل يعمه في الظلمات ، حتى يترسه سبع ضار ، أو يصل إلى شفا جرف هار ، فينهار به في شر قراره ، (ومالظالمين من أنصار)

(١٩) أَوْ كَصَيْبٍ مِّنَ السَّمَاءِ فِيهِ ظُلُمَاتٌ وَرَعْدٌ وَبَرْقٌ يَجْعَلُونَ أَصْصِعِيهِمْ فِي آذَانِهِمْ مِّنَ الصَّوَاعِقِ حَذَرَ الْمَوْتِ ، وَاللَّهُ مُخِيطٌ بِالْكَافِرِينَ (٢٠) يَكَادُ الْبَرْقُ يُخْطِفُ أَبْصَرَهُمْ ، كُلَّمَا أَضَاءَ لَهُمْ مَّشَوْا فِيهِ وَإِذَا أَظْلَمَ عَلَيْهِمْ قَامُوا . وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ أَذْهَبَ بِسَمْعِهِمْ وَأَبْصَرِهِمْ . إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

هذا هو مثل الفريق الثاني من هذا الصنف من الناس ، الذي كان أفراده ولا يزالون فتنة للبشر ، ومرضا في الأمم ، وحجة على الدين ، لأنهم بغرورهم بتقاليدهم التي اكتفوا بها من دينهم الموروث ، يعيثون بعتولهم ، ويلهون بخيالاتهم ، ويجنون على مشاعرهم ومداركهم فيضعفونها ، ويصارعون الفطرة الالهية فيصرعونها ، حتى يكون بعضهم كالجمادات (صم بكم عمي) كما تقدم في المثل الاول ، وبأن بعض الآخر الظلمة بطول التقليد ، ويكون أفراده في نور البرهان كالحفائيس في نور الشمس ، ولكنهم أمثل من الفريق الذي ضرب له المثل الاول ،

لان فيهم بقية من الرجاء ورمقا من الحياة ، يوجههم إلى الاقتباس من نور الهداية كلما أضأت لهم بروقها ، والمشي في الجادة كلما استبانوا طريقها ، ولكن تحول دون ذلك ظلمات التقاليد المعارضة ، وتقف في السبيل عقبات البدع المعارضة ، وقد بعدم لاستماع قوارع الآيات التي تنذرهم بما حرفوا ، وصوادع الحجج التي تبين لهم كيف انحرفوا ، ولا يصدمهم عنها إلا أنها ترجمهم إلى توك ماصنفوا أو ألغوا ، وهجر ما أحبوا وألغوا ، وعدم المبالاة بسنة الآباء ، وقلة الاحتفال بعظمة الرؤساء ، فهم يتراوحون بين الخوف والرجاء ، مذبذبين بين أهل الجحود وأهل اليقين (لا إلى هؤلاء ، ولا إلى هؤلاء) ، ولا ينقطع منهم الأمل ، حتى ينقطع بهم الأجل ،

ألا تراهم عند ما يقرع أسماعهم من كتاب ربهم ما يبين فساد سيرتهم ، والتواء طريقتهم ، كقوله تعالى في النعي على أمثالهم ، وحكاية مالم يرضه من أقوالهم ، (بل قالوا انا وجدنا آباءنا على أمة وأنا على آثارهم مقتدون) الخ : وقوله في بيان ندمهم على التقليد ، عند ما يحل بهم الوعيد ، (ربنا انا أظننا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا) يأخذهم الزلزال ، ويتولاهم الاضطراب والقلق ، وتنشق لهم الظلمة عن فلق ، ويطلع في نفوسهم نور الهداية الفطرية فيمشون فيه خطوات ، ثم تحيط بهم الظلمات ، وينقطع بهم الطريق كما ألغينا آفقا . وأسباب غلبة الظلمات على النور ، هي موافقة ما عابه الجهور ، والاخلاد إلى الهوى ، وتفضيل عرض هذا الأدنى ، وانتظار المغفرة ولو تأولوه في معنى الشفاعة ، وتمني الربح من غير بضاعة (يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون : سيغفر لنا - وإن يأنهم عرض مثله يأخذوه - ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ان لا يقولوا على الله الا الحق ودرسوا ما فيه ؟) بلى هو عندهم مدروس بجدليات الحو والكلام ، ولكنه دارس الصوى والاعلام ، المنصوبة لهداية القلوب والاحلام . ومفروء بالتجويد والانتقام ، ولكنه متروك الحكم والأحكام ، يقرؤه الكتب الخطام ، ولمعرفة الحلال والحرام ، ولا يتلونه لاصلاح القلب واللسان ، بزيكته النفس وتقديرة الايمان ، ويكتبونه لشفاء الأبدان من الاسقام ، لا لشفاء ما في الصدور من الاوهام والاثام ، ولو كان له أنصار يدعون إليه ، وهما إذ يعتصمون به ويعولون عاياه ، تبيدت الظلمات أمام الانوار ، ومحت آية الليل آية النهار .

تلك الارشادات الالهية بمنزلة المطر الذي ينزل من السماء، والزلازل والاضطراب الذي أشرنا اليه بمنزلة الرعد، واستبانة الصراط المستقيم الذي يلمع في أنفسهم من ذلك كالبرق، والعادات والتقاليد والشهوات والخوف من ذم الجماهير عند العمل بما يخالفهم كالظلمات التي تصد عن سلوك الطريق بل تعصيه على طاله وتحجبه عنه، ولذلك قال تعالى في تمثيل حال هذا الفريق ﴿أو كصيب من السماء﴾ أي قوم نزل بهم صيب، ووصفه بأنه من السماء مع العلم بأن الصيب لا يكون إلا من السماء للاشعار بأنه أمر لا يملكون دفعه وليس ملاكه في أيديهم، ومن المهود عند بلغاء العرب التعبير عما يلم بالناس مما لا دافع له بأنه نزل من السماء، ولا جرم أن تلك السوانح التي تسنح في الافكار، والالهامات الالهية، لأصحاب الفطرة الزكية، التي يكون من أثرها ما أشار المثل اليه، وقدم التنبيه عليه، هي أمر وحي واقع، ماله من دافع.

قال تعالى في وصف الصيب ﴿فيه ظلمات ورعد وبرق﴾ الظلمات هي ظلمة الليل وظلمة السحب وظلمة الصيب نفسه، والرعد هو الصوت المعروف الذي يسمع في السحاب عند اجتماعه أحياناً، والبرق هو الضوء الذي يلمع في السحاب في الغالب، وقد يلمع من الافق حيث لا سحاب، وقال مفسرنا الجلال السيوطي: إن الرعد ملك أو صوته، والبرق سوطه يسوق به السحاب، كأن الملك جسم مادي لان الصوت المسموع بالأذان من خصائص الاجسام، وكأن السحاب حمار بليد لا يسير لا اذا زجر بالصرار الشديد والضرب المتتابع. وما ذكرناه هو الذي كان يفهمه العرب من القفطين، وهو الذي يفهمه الناس اليوم. ولا يجوز صرف الالفاظ عن معانيها الحقيقية إلا بدليل صحيح، ولا سيما اذا صرفت عن معاني من عالم الشهادة الذي يعرفه الواضعون والمتكلمون، الى معاني من عالم الغيب لا يعلمها الا الله تعالى ومن أعلمهم الله تعالى إياها بالوحي، ولكن أكثر المفسرين ولعوا بحشو تفاسيرهم بالموضوعات التي نص المحدثون على كذبها، كما ولعوا بحشوها بالتقصص والاسرائيليات التي تتمفوها من أفواه اليهود وأصقوها باهرآن لتكون بياناً له وتفسيراً، وجعلوا ذلك ملحقاً بالوحي، والحق الذي لا مرية فيه انه لا يجوز إلحاق شيء بالوحي غير ما تدل

عليه أنفاظه وأساليه، إلا ما ثبت بالوحي عن المعصوم الذي جاء به ثبوتاً لا يخالطه الريب أقول : هذا ما قاله الاستاذ في الرعد والبرق رداً على الجلال فيما تبم فيه ماروي في التفسير المأثور عن بعض الصحابة والتابعين، ولا يصح منه شيء، وأمثلة ما رواه الترمذي بسند ضعيف من سؤال اليهود للنبي (ص). وقد رأينا السيوطي لم يذكر من هذه الروايات شيئاً في تفسير الآية من كتابه (الدر المنثور) المخصص لنقل المأثور، وكذلك ابن كثير، وكأن هذا عده من الاسرائيليات مع عدم صحة الرواية فيه . وفسرهما البغوي بمفهومهما اللغوي فقال في الرعد « هو الصوت الذي يسمع من السحاب » وفي البرق « هو النار التي تخرج منه » ثم قال : قال علي وابن عباس وأكثر المفسرين الرعد اسم ملك يسوق السحاب . والبرق لمعان سوط من نور يزجر به الملك السحاب وقيل الصوت زجر السحاب وقيل تسييح الملك ، وقيل الرعد نطق الملك والبرق ضحكه . وقال مجاهد الرعد اسم الملك ويقال لصوته أيضاً رعد ، والبرق اسم ملك يسوق السحاب . وقال شهر بن حوشب الرعد ملك يزجي السحاب فإذا تبددت ضمنها فإذا اشتد غضبه طارت من فيه النار فهي الصواعق . وقيل الرعد انخراق الريح بين السحاب ، والاول أصح اهـ ولم يذكر الحديث المرفوع لأنه أضعف عنده مما ذكره فيما يظهر

أقول ولا شك عندي في أن هذه الأقوال كلها مما كان يذيعه مثل كعب الاحبار ووهب بن منبه بين المسلمين، من الصحابة والتابعين ، ولو صح في حديث مرفوع بسليح صحيح لا يحتمل أن يكون من الاسرائيليات لما وقع فيه مثل هذا الخلاف ولا يمكن حمله على أن المراد به الإشارة الى أن هذه المظاهر الكونية تقع بفعل ملك ، وكل بالسحاب، ولكن لا حاجة الى ذلك مع عدم صحة شيء في المسألة . والملائكة من عالم الغيب وهم لا يراهم الناس الا اذا تمثلوا لنبي أو ولي على سبيل المعجزة أو الارهاص كتمثل الروح للسيدة مريم عليها السلام، ورؤية الصحابة لجبريل في حضرة النبي ﷺ بصورة رجل يسأل عن الايمان والاسلام والاحسان . والبرق من عالم الشهادة لامن عالم الغيب .

وقول البغوي : وقيل الرعد انخراق الريح بين السحاب — يريد به قول

فلاسفة اليونان الذي اغتر به بعض المسلمين ، قال البيضاوي : والرعد صوت يسمع من السحاب . والمشهور أن سببه اضطراب اجرام السحاب واصطكاكا اذا حدثها الريح من الارتعاد اه . وهو قول باطل والسحاب بخار لا يحدث اضطرابه صوتا .
وقال تعالى في أصحاب الصيب ﴿ يجهلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت ﴾ الصاعقة هي ما كان يعرفه العرب ويعرفه كل واحد وهو ما ينزل في أثناء المطر والبرق والرعد فيصعق ما ينزل به بأن يهلك أو يلحقه ضرر ، وما تفسيرنا للبرق والرعد والصاعقة مع كونها معروفة لكل الناس إلا لأن المفسرين صرفوا أفهامهم عن المعروف إلى غيره ، كما حيي عن (ارسطو) حكيم قدماء اليونان أن تلاميذه سأله عن تعريف الحركة فقام ومشى ، وما أنطقهم بالسؤال عنها على بداهتها إلا أنهم اعتادوا ان يسمعوا من الفلاسفة أقوالا في الامور الجلية ، تجعلها غامضة خفية .

وأما حقيقة البرق والرعد والصاعقة وأسباب حدوثها فليس من مباحث القرآن لأنه من علم الطبيعة (أي الخليفة) وحوادث الجو التي في استطاعة الناس معرفتها باجتهادهم، ولا تتوقف على الوحي، وإنما ذكر الظواهر الطبيعية في القرآن لأجل الاعتبار والاستدلال ، وصرف العقل الى البحث الذي يقوى به الفهم والدين ، والعلم بالكون ينمي ويضعف في الناس ويختلف باختلاف الزمان ، فقد كان الناس بمعتقدون في بعض الأزمنة ان الصواعق تحدث من أجسام مادية لما كانوا يشعرون في محل نزولها من رائحة الكبريت وعبره ، ورجعوا عن هذا الاعتقاد في زمن آخر ملاحظين أن تلك الرائحة لا تكون دائما في محل الصاعقة . وقد طهر في هذا الزمان ان في الكون شيئا يسمونه الكهرباء من آثاره ما ترون من التلغراف والتليمون والترامواي ، وهذه الاضواء الساطعة في البيوت والاسواق ، من غير شموع ولا ريت ولا ذبن ، وإنما تكون باتصال سلكين دقيقين كلخيط التي مخاط بها التياب ، أحدهما يحمل أو يوصل السيلال الكهربي الذي يسمونه الموجب ، والآخر يوصل السيلال السبي بالسائب ، وباتصال السلكين ، بتولد النور من ملايين السيلالين . وباتقطاعها أرادهما ينفصل السيلالان فينقطع الضوء من المصابيح والحركة من الآلات .

والكهربائية موجودة في كل شيء ، والبرق في السحاب يتولد من اتصال نوعيها الموجب والسالب بقدرة الله تعالى ، كما يتولد في الارض بعمل الانسان وقد استنزل بعض علماء الكهرباء قس الصاعقة من السحاب إلى الارض ، والصاعقة من أثر الكهرباء ، وهي تفرغ السحاب طائفة منها في مكان لجاذب في الارض يجذبه ، وكثيراً ما حصل الصعق لعمال التلغراف ، لما بين السحاب والاسلاك من الجاذبية . ومعرفة الناس بالسبب الحقيقي للصواعق هدام إلى حفظ الابنية الشاهقة منها بأخذ التضييب المعروف الذي يسمى قضييب الصاعقة ، فلا تنزل الصواعق على بناء رفع فوقه هذا القضييب ، ولا مجال في تفسير القرآن للتطويل في أمثال هذه المسائل الطبيعية لأنها تطلب من فنونها الخاصة بها ، فلنعد إلى بيان المثل

استحضر حال قوم مشاة في فلاة من الارض نزل عليهم بعد ما أقبل ظلام الليل صديب من السماء قصفت دعوته ، ولمت بروقه ، وتصور كيف يهوون بأصابعهم إلى آذانهم كلما حدث قاصف من الرعد ليدفعوا شدة وقعه بسد منافقنا السمع رءوس الأنامل ، وعبر عن الأنايل بالأصابع هذا التعبير المحاري اللطيف الاشعار بشدة عيانهم بسد آذانهم ، ومباينتهم في ادخال أذانهم في صمايخهم ، كأن كل واحد منهم يحاول بما دمه من الخوف أن يغرس أصبعه كلها في أذنه ، حتى لا يكون للصوت منفذ إلى سمعه ، لما يحذره على نفسه من الموت الزؤام ، ومعالجة الحماة ، وهذا هو الحين الحام ، ومنتهى حدود الحماة ، لأن سد الآذان ليس من اسباب الوقاية من أخذ الصاعقة ونزول الموت ، والموت فقد الحياة بمعارقة الروح للبدن ، وخاف الله له عبارة عن تقديره أو عن قبضه للروح وتوفيه للنفس

وقوله تعالى ﴿ وَاللَّهُ مُحِيطٌ بِالْكَافِرِينَ ﴾ يرشدنا في أثناء شرح المثل وتقريره إلى حال من ضرب فيهم المثل لئلا يذهبا ما تصوره من حال المشبه به عن حال المشبه المقصود بالذات . وهو ان التصامم والهروب من سماع آيات الحق والمذر من صواعق براهينه الساطعة أن تذهب بنقاياهم التي يرون حياتهم انملية مرتبطة بها لا يفيدهم شيئاً ، لأن الله تعالى محيط بهم ، ومطلع على سرائرهم ، وعالم بما في

« تفسير القرآن الحكيم » « ٧٣ » « الجزء الاول »

ضارهم ، وقادر على أخذهم إنما كانوا ، وفي أي طريق سلكوا ، فلا يهربون من برهان الا ويناجيهم برهان آخر ، كالتفريق يدفعه موج ويلتقاء موج حتى يقذف به إلى ساحل النجاة ، أو يدفعه إلى هاوية العدم ، ولهذا قال (محيط بالكافرين) ولم يقل محيط بهم أقول : فوضع الاسم المظهر موضع المضمحل للايدان بأنهم إنما كانوا كذلك بكفرهم ، وان ذلك يرد في أمثالهم . والمراد بالاحاطة هنا إحاطة القدرة ، فن لم يمت به بأخذ الصاعقة أمانه بغيرها * تنوعت الاسباب والموت واحد * والمحيط بالشيء لا يمكن أن يفوته وينفلت من قبضته

﴿ يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضأ لهم مشوا فيه ، واذا أظلم عليهم قاموا ﴾ إذا لمع البرق بشدة مفاجئا من هو في ظلمة فانه يؤثر في بصره تأثيراً يكاد يخطفه ، والخطف هو الأخذ بسرعة ، ولكنه يتبين به جزءاً من الطريق فيمضي فيه خطوات ثم يعتكر عليه الظلام ، وتستحوذ عليه المخاوف والالوهام ، فيقف في مكانه ، أو يعود البرق الى لمعانه ، ويحاكي هذا من حال الممثل بهم انه عند ما يدعوم الداعي الى أصل الدين ، ويوضح لهم سبب مالم فيه من البلاء المبين ، ويتلو عليهم الآيات البينة ، ويقيم لهم الحجج القيمة ، على أنهم تنكبوا الصراط السوي ، وأصيبوا بالداء الدوي ، يظهر لهم الحق فيعزمون على اتباعه ، وتسير أفكارهم في نوره بعض خطوات ، ولكن لا يعمهون ان تعود اليهم عممة التقليد وظلمة الشهوات ، وغلبة الالهواء والشبهات ، فتقيد الفكر وإن لم تقف سيره وإنما تعود به الى الحيرة — كما تقدم في أول الكلام — ثم يتكرر النظر في تضاعفها بطريق الالتفات والالمام . وفيه أنهم على سوء الحال وخطر المال ، لم تنقطع منهم الآمال ، كما انقطعت من أصحاب المثل الاول الذين وصفوا بالصم البكم

العمي ولذلك قال فيهم ﴿ ولوشاء الله لذهب بسهمهم وأبصارهم ﴾ حتى لا ينجم فيهم وعظ واعظ ولا تفيدهم هداية هاد ، ولم يقل انه ذهب بنورهم كما ذهب بنور أولئك وسلبهم كل أنواع الهدى والرشاد ، فوقع اليأس من رجوعهم الى الحق . وقوله تعالى (ولوشاء الله) الخرجوع الى بيان حال من ضرب فيهم المثل ، لا من تنمة المثل ، وقد

كنى عنهم بالضمر هنا لان المثل قد تم، بعدما ذكرهم في قوله (والله محيط بالكافرين) بالوصف الذي اقتضى التمثيل. هذا ما قاله شيخنا وهو أحد قولين للمفسرين، ومنهم من جعله تنمة للمثل نفسه، والمقصود من ضرب فيهم المثل، على ان كلا من المعنيين صحيح لا ينافي الآخر، وكلام بعضهم يمنع الجمع فقد قال البغوي: ولو شاء الله لنذهب بسبعهم وأبصارهم الظاهرة. كما ذهب بأبصارهم وأبصارهم الباطنة اه وهو خطأ ياتي فان الباطنة هي المقصود من الظاهرة بأسلوب التشبيه البليغ وهو الاستعارة. ومع هذا قد جعله شيخنا في صنف منهم غير الموصوفين بقوله هم بكم عي وكلامه أظهر

(ان الله على كل شيء قدير) ليس عندي عن أستاذنا شي، في هذه الجملة ومعناها واضح لا يحتاج إلى تفسير ولكن قال بعض المفسرين: ان قدير بمعنى قادر ومثله في كل صيغة مبالغة في أسمائه تعالى لانه لا تفاوت فيما. وفيه أن المبالغة في الكلام، لاجل التأثير في الافهام، فقوله (علام الغيوب) أبلغ من قوله (عالم الغيب) واكمل منهما موقع، وهنا لما هدد المنافقين بأنه لو شاء أن يذهب بسبعهم وأبصارهم لنذهب بها، علله بأنه على كل شيء قدير للاعلام بأن تعلق مشيئته، يتصل به تعلق قدرته، فما شاء كان قطعاً لانه لا يعجزه شيء، وتأثير الاسباب في مسبباتها منوط بمشيئته تعالى

(تنبيه صاعد، في تطبيق القرآن على ما هو واقع؛)

(وظهور معاني الامثال المضروبة للمنافقين، في كثير من العلماء والامة من المسلمين)

عقب الاستاذ تفسير هذه الآيات بتنبيه، ارتاع له الحامل والنبية، ذلك انه يتن أن القرآن هاد ومرشد الى يوم القيامة، وان معانيه عامة شاملة، فلا يعد ويعد ويعظ ويرشد أشخاصاً مخصوصين، وإنما ينط وعده ووعيده وتبشيره وإنذاره بالعقائد والاخلاق والعادات والاعمال التي توجد في الامم والشعوب، فلا يغترون أحد بقول بعض المفسرين: ان هذه الآيات نزلت في المنافقين الذين كانوا في عصر النبي ﷺ فيتوهم انها لا تتناولهم وان كانت منطبقة عليه، لانه لم يتخذ القرآن اماماً وهادياً، ولم يستعمل عقله ومشاعره فيما خلقت له، بل اكتفى

عن ذلك بتقليد آباءه ومعاصريه ، في كل ما هم فيه ، ذكر ذلك عند بيان وجه الاتصال بين الآيات السابقة وما بعدها فقال بعد تلاوة الآية التالية مامعناه : ✖

(٢١) يٰٓأَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَأَلَدَّكُمْ وَأَلَدَّكُمْ مِنْ قَبْلِكُمْ أَهْلَكُمْ تَتَّقُونَ (٢٢) الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بَنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَّكُمْ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

في الناس المنادون هنا وجهان (أحدهما) انهم الذين يقولون : آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم ، مؤمنين بذلك الايمان الذي يملك القلب ويصرف النفس في الاعمال وهو المقبول عند الله تعالى ، وانما هم آخذون بتقاليد ظاهرية ليس لها ذلك الاثر الصالح في أخلاقهم وأعمالهم ، فهم يخادعون الله تعالى بالتلبس ببعض صور العبادات والاقوال « ان الله لا ينظر الى صوركم وأموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم وأعمالكم » (١) والكلام على هذا لا يزال في الصنف الرابع من أصناف البشر المخاطبين بالقرآن كما تقدم فلا حاجة الى بيان وجه الاتصال بين الآيات

(الوجه الثاني) - وهو الراجح - أن الخطاب عام للناس كافة ووجه الاتصال بين الآيات على هذا انه لما بين تعالى في أصناف الناس هذا الصنف الذي احتقر أفراد نعم الله تعالى عليهم ، واستعظموها وأكروها على من قبلهم ، حرّموا أنفسهم من أجل المزايا الانسانية ، وأجلوا سلفهم حتى رفعوهم الى مرتبة الربوبية ، خاطب الناس عامة بأن يعبدوه ملاحظين معنى الربوبية والخافية التي تشملهم ومن قبلهم من السلف فنظمهم جميعاً في سلك العبودية للخالق تعالى شأنه ، ولا يكون كذلك الصنف الخامس السكفور نعم المشاعر والعقل وهداية الدين ، اذ لم يستعملوا عقولهم في فهم ما أنزل عليهم ، بل اكتفوا بقلوبهم بعض

« ١ » حديث صحيح رواه مسلم وابن ماجه عن أبي هريرة مرفوعاً وفي رواية أخرى : « ان الله لا ينظر الى اجسادكم ولا الى صوركم ولكن ينظر الى قلوبكم »

رؤسائهم وعلماهم ، زاعمين انه لا يقوى على فهم كتاب الله تعالى غيرهم ، كأن الله تعالى أنزل كتبه وخطب بها نفراً معدودين في وقت محدود ، ولم يجعله هداية عامة للامة ، وإنما ألزم سائر الناس في سائر الاوقات الاكتفاء باتباع أولئك الرؤساء وأتباعهم وأتباع أتباعهم واهلهمجرا^(١) ثم تركوا اتباعهم اتمكالا على شفاعتهم واكتفاء بالانتساب اليهم ، وزعموا أن الله أعطاهم مالا يعطي مثله لأحد سواهم ، وان عملوا مثل عملهم ، تعالى الله عن الظلم والمحاباة وهو ذو الرحمة التي لا تنتهي وذو الفضل العظيم

هذا النداء الالهي المشعر بأن نسبة الناس الاولين الى الله تعالى كنسبة الآخرين واحدة : هو الخالق وهم المخلوقون ، وهذا المستحق للعبادة وهم المأمورون بها أجمعون ، - حجة علينا وعلى جميع من استنّ بسنة ذلك الصنف من قبلنا (قال شيخنا) وأخصّ طلاب علوم الدين بالذكر^(٢) فينبغي للطالب أن يوجه نفسه الى فهم القرآن ويحملها على الاهتداء به ، فاذا هو فعل ذلك تظهر عليه آداب الاسلام التي أشار اليها الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله « أدبني ربي فأحسن تأديبي »^(٣) وإنما كان أدبه القرآن^(٤) ومن اشتغل بهذا حق الاشتغال وصل الى معرفة أمراض

« ١ » مما يرد به عليهم أن الذين يكتبون ويعلمون كثيرون فاذا زعم المقد أن الله تعالى أمر باتباعهم من غير نظر ولا استدلال وهم غير معينين فلا شك ان اتباع أي مذهب أو دين واجب ولا فرق بين سني ومبتدع ولا بين مسلم وكافر

« ٢ » قد خص طلاب العلوم بالذكر لانه يرى ان علماء الازهر وأمثالهم من كبار الشيوخ هم الفريق الميئوس منهم ممن شرح حالهم بل قال لي ان من تطول مدة طلبه للعلم في الازهر وأمثاله فانه يفقد الاستعداد للعلم

« ٣ » رواه العسكري في الامثال من حديث علي كرم الله وجهه مرفوعا وسند ضعيف ومعناه كما قالوا صحيح

« ٤ » يشير الاستاذ الى حديث عائشة عند أحمد ومسلم وغيرها وقد سالها سعد بن هشام عن خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت : الست تقرأ القرآن ؟ قال قلت بلى ، قالت : فان خلق نبي الله كان القرآن

المسلمين الحاضرة ، ومنابع البدع التي فشت فيهم ، ومثارات المتن التي فرقهم ، ويعرف علاج ذلك . وان من ذاق حلاوة القرآن لا ينظر في كتاب ولا يلتقي علماً^(١) الا ما يفتح له باب الفهم في القرآن أو ما يفتح له بابه القرآن فيجده مرآة ، وما عدا ذلك مبعد عنه ، والبعد عن القرآن هو عين البعد عن الله تعالى ، وذلك هو الضلال البعيد

كل ما أمرنا به القرآن وأرشدنا الى النظر فيه فلا شتمال به اشتغال بالقرآن ، فإذا قال : (يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم) فذلك تبييه وارشاد الى الاعتبار بما في خلقنا في الحكم والاسرار ، وينبغي لنا البحث عنها كما قال في آية أخرى : (وفي الارض آيات للموقنين) وفي أنفسكم أفلا تبصرون) هـ والى الاعتبار بتاريخ من قبلنا كما قال في آية أخرى : (قل سيروا في الارض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلكم) وأشكال ذلك كثير

لا يتعظ الانسان بالقرآن فتطمئن نفسه بوعده وتخشم لوعيده إلا اذا عرف معانيه ، وذاق حلاوة أساليه ، ولا يأتي هذا إلا بمزاولة الكلام العربي البليغ مع النظر في بعض النحو كنحو ابن هشام وبعض فنون البلاغة كبلغة عبد القاهر^(٢) وبعد ذلك يكون له ذوق في فهم اللغة يؤهله لفهم القرآن . قال الامام أبو بكر الباقلاني : من زعم انه يمكنه أن يفهم شيئاً من بلاغة القرآن بدون أن يمارس البلاغة بنفسه فهو كاذب مبطل

« ١ » قد يقال ان هذا انما يصح في العلوم الشرعية ووسائلها من الفنون العربية دون العلوم العقلية والكونية والاجتماعية والصواب ان هذه العلوم تفتح من ابواب الفهم في القرآن مالا يفتح علم الفقه وعلم الكلام وستأتي الإشارة الى ذلك

« ٢ » يعني في كتابه أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لان كلا منهما مصداق بجلي لاسمه فهو يعلم قارئه البلاغة بمبارته ومباحثه ويعينه على جعلها ملكاً في نفسه وذوقه بأسلوبه وبلاغته . ولذلك حثنا الاستاذ على طبعهما وقرأهما لطلاب البلاغة في الجامع الأزهر . وأما مختصر السعد ومطوله فلا يتعلم قارئهما إلا الاصطلاحات الجافة التي تفسد ملكة البيان وتبعد قارئها عن ذوق البلاغة

فهل يصلح لمسلم بلوغ ورشد وطلب العلم أن لا يجعل القرآن إمامه ويتخذهُ نوراً يمشي به في الناس ويهتدي به في ظلمات البدع
أمامنا عقبتان كؤودان لا نرتقى عما نحن فيه الا بقصاحمهما ، وهما الكسل
وتجبل القصور على أنفسنا بجهل قيمة نعم الله تعالى علينا ، وصاحب هاتين الخلفتين
يمقت كل من يرشده الى الخير ويهديه للحق ، لانه يكافئه ضد طبعه ، فلا يرى مهرباً
من الاعتراف بضلاله وغيه ، الا بالقدح بمرشدته وباصحه

على كل منا أن ينظر في نفسه وينظر في القرآن العظيم ويزن به ما هو عليه من
العقائد والاخلاق والاعمال ، فان رجح به ميزانه فهو مسلم حقيقي فيحمد الله
تعالى ، والا لميسم فيما يكون به الرجحان
لا بد لنا في النظر الطويل والمكر قوم فيما نحن فيه ، فمن لم يتمكر لم يهتد الى
الحق ، ومن لم يهتد اليه فهو ضال ، (فماذا بعد الحق الا الضلال)

هذا ما تذكرناه من التنبيه الذي قلنا إن الاستاذ قفى به على تفسير الآيات التي
وردت في صنفى المنافقين ومرضى القلوب بازاء القرآن ووصل به بينها وبين قوله
تعالى (يا أيها الناس اعبدوا ربكم) الآيات . وهالك تفسيرها بالتفصيل

(يا أيها الناس اعبدوا ربكم) أقول إن الله ته الى قد افتتح هذه السورة
بذكر كتابه القرآن وكونه حقاً لا ريب فيه . وذكر بعد ذلك أصناف البشر تجاهه
من المهتدين به بالقوة وبالعمل ، ومن الكافرين الذين فقدوا الاستعداد للهدى ،
ومن المنافقين المذبذبين بين المؤمنين والكافرين ، وفيه ما يفهم منه أن هؤلاء
متفاوتون منهم المستعد للاخلاص في الايمان ومن فقد الاستعداد له ، وحكمة بيان
حال الميثوس من إيمانهم أنهم ليسوا حجة على هداية القرآن بل هو حجة عليهم
بعد هذا التمهيد جاءت هذه الآية والآيات الاربعة بعدها مصرحات بدعوة
جميع الناس إلى دين الله تعالى الحق ببيان أصوله وأساسه وهي (١) توحيد الالهية
بعبادة الله تعالى وحده مع ملاحظة توحيد الربوبية (٢) اقرآن آتته الكبرى ودينه
التفصيلي ، (٣) نبوة محمد ﷺ المرسل بهذا القرآن . (٤) الجزاء في الآخرة على
الكفر وأعماله بالنار ، وعلى الايمان وأعماله بالجنة .

تقدم تحقيق معنى العبادة ومعنى الرب في تفسير سورة الفاتحة. وبدء الدعوة بالأمر بعبادة الله تعالى وحده هو سنة جميع المرسلين. قال تعالى (ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت) فكان كل رسول يبدأ دعوته بقوله (يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيري) وذلك أن جميع تلك الأمم كانت تؤمن بأن الله خالق الخلق هو ربهم ومدير أمورهم، وإنما كان كفرهم الأعظم بعبادة غير الله تعالى بالدعاء الذي هو ركن العبادة الأعظم في وجدان جميع البشر، وبغير الدعاء والاستغاثة من العبادات العرفية، كالتقرب إلى المعبود بالنذور وذبح القرابين أو الطواف والتمسح به إن كان جسما أو تمثالا لملك أو بشر أو حيوان أو قبرا لأنسان، ومنهم من كان ينكر البعث أيضاً، ولما كان المحاطبون بالدعوة هنا أولا وبالذات في ضمن الدعوة العامة وهم اليهود والعرب في المدينة وما حولها يؤمنون برب العالمين ووحدايته ويبعدون غيره إما بدعائه مع الله أو من دون الله وإما بمجعله شارعا يتبعونه فيما يصدره من أحكام التبعيد أو الحرام والحلال - لما كانوا كذلك احتج على دعوتهم إلى توحيد الله تعالى بالتعبير بلفظ رب، مضافا إليهم فقال (اعبدوا ربكم) ووصفه بما يدل على انفراده بالربوبية من الصفات المسلعة عندهم وهي الخلق والتكوين والرزق فقال (الذي خلقكم والذين من قبلكم) إلى آخر الآية التالية - أي إذا كان ربكم هو الذي خلقكم وخلق من قبلكم وهو الذي سحر لكم السماء والأرض لرزقكم ومنافعكم فيجب أن تعبدوه وحده ولا تشركوا بعبادته أحدا من خلقه فتجعلونه مساويا له وتفضلونه على أنفسكم تفضيلا من نوع تفضيل الخالق على المخلوق والرب على المربوب. وهاك تفصيل ذلك بما كتبت من سياق درس شيخنا مفصلا له تفصيلا:

يقول تعالى (يا أيها الناس) الذين يدعون الإيمان بالله قولاً بأفواههم ولم يمس الإيمان الحق سواد قلوبهم، ولا كان له سلطان على أرواحهم، ويدعون الإيمان باليوم الآخر ولم يستعدوا له بهذيب أنفسهم وإصلاح أعمالهم، وإنما يأتون ببعض صور العادات بحكم العادات الموروثة، وقلوبهم مشغولة عن الله الذي لا تقيد العبادة عنده إلا بالوجه إليه وإبتغاء مرضاته، والشعور بعظمته وجلاله، فهم يخادعون الله بهذه الظواهر التي لا معنى لها، والصور التي لا روح فيها، وإنما يخدعون في

الحقيقة أنفسهم لأن أعمالهم هذه لا تفيدهم في الدنيا عزة وسعادة ولا تنجيهم في الآخرة وبأنها الناس الذين لم يرزوا بهذا الخذلان ، ولم يبتلوا بهذا الاقتتان ، سواء كانوا من أهل الكفر أو من أهل الإيمان ، (اعبدوا ربكم) جميعا عبادة خشوع وإخلاص وأدب وحضور كأنكم تنظرون إليه وترونه ، فإن لم تكونوا ترونه فإنه يراكم ، وينظر دائما إلى محل الإخلاص منكم وهو قلوبكم ، واستعينوا على إشعار نفوسكم هذا الخشوع والحضور والإخلاص في العبادة باستحضار معنى الربوبية فإنه هو ربكم الذي أنشأكم فيما لا تعلمون (وجعل لكم السمع والابصار والافئدة لعلكم تشكرون) وغذاكم بنعمه ، ونعماكم بكرمه ، كما فعل مثل ذلك بسلفكم الصالح فشكروه وعبدوه وحده مقرين بهذه الترية ، ومعظمين لهذه المنة ، فليدع ذلك الصنف احتقار النعم التي هو فيها والاقتصار على تعظيم نعمة الله على السلف فقط فإن هذا الرب العظيم (الذي خلقكم و) خلق (الذين من قبلكم) قد رباكم كما ربي سلفكم ، ووهبكم من الهدايا مثلاً وهبهم ، فمن شكر منهم ومنكم زاده نعماء ومن كفر بهذه النعم جعلها عليه قها ، ليكون عبرة ومثلاً للآخرين ، وذلك من رحمته بالعالمين ، وقد أقسم تعالى على ذلك في كتابه المجيد، فقال (لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد) وفي القصص حياة لأولي الألباب، وما يتذكر الأمن أناب .

هكذا أمر الله تعالى عباده أجمعين ، بأن يعبدوه وحده مخلصين له الدين ، وأرشدكم بإعلامه أيام أنه ساوى بينهم وبين من قبلهم في المواهب الخلقية - إلى الاستقلال بالعمل ، وقدر نعمته عليهم قدرها ، ليعلموا أن كل النعم التي تكتسب بالشكر - وهي ماعدا النبوة - مقدورة لهم ، كما كانت مقدورة لمن قبلهم ، وأنهم إذا زادوا على سلفهم شكر آيزادون نعماء ، وما الشكر إلا استعمال المواهب والنعم فيما وهبت لأجله ، فالذين يقولون إننا لا نقدر على فهم الدين بأنفسنا من الكتاب والسنة لأن عقولنا وأفهامنا ضعيفة ، وإنما علينا أن نأخذ بقول من قبلنا من آبائنا ، لأن عقولهم كانت أقوى ، وكانوا على فهم الدين أقدر ، بل لا يمكن

أن يفهمه خبرهم ، أولئك كفرون بنعمة العقل ، وغير مهتدين بهذه الآية الناطقة بالمساواة في المواهب وسعة الرحمة والعقل . وكذلك الذين يتخذون وسطاء بينهم وبين الله تعالى لأجل التقريب اليه زلني بغير مآشره لهم من الدين ومآجاء به الانبياء عليهم الصلاة والسلام - وهم الوسائل في الهداية والارشاد - أولأجل الشفاعة لم عند الله لينالوا جزاء مآشره من الدين ، من غير طريق العمل به واتباع المرسلين - قد احتقروا نعم الله تعالى ولم يهتدوا بهذه الآية لأنهم قد جعلوا لله أنداداً ييئون أن ينالوا بأشخاصهم ، ملحقه الله بأن يطلبه الناس بإيمانهم وأعمالهم ، فجعلوا هؤلاء الأنداد شركاء لله يغنونهم عن شريعته شعروا بذلك أم لم يشعروا يقول تعالى لجميع عباده ، اعبدوني ملاحظين معنى الروية ، والمساواة في المواهب الخلقية ، التي تؤهلكم للسعادة الحقيقية (لعلكم تتقون) فان العبادة على هذا الوجه هي التي تصدكم للتقوى ، ويرجى بها بلوغ غاية الكمال القصوى ، قال الاستاذ : الشائع ان لعل للترجي في ذاتها وإذا وقعت في كلام الله تعالى يكون معناها التحقيق ، وعرض القائلين بهذا تعزبه الله سبحانه عن الترجي بمعناه القوي الآتي ، ولكنهم يرمي للكلام بدون بيان ، وحقيقته ان لعل للترجي ولكنها تستعمل للإعداد والتهيئة لشيء . وفي هذا معنى الترجي ، فحيث وقعت (لعل) في القرآن فالمراد بها هذا المعنى الأخير كما فسرناها به آنفاً ، وهو يستلزم التحقيق [لان الإعداد بما تأتي «لعل» بعده أمر محقق لا رية فيه] فان العبادة على الوجه الذي أرشدت اليه الآية من ملاحظة معنى الروية الخ ما تقدم شرحه نطبع في النفس ملكة خشية الله وتعظيمه ومراقبته ، وتعلي همة العابد وتقوى عزيمته وإرادته ، فترك نفسه وتفر من المعاصي والذائل ، وتألف الطاعات والفضائل ، وهذه هي التقوى وإذا قلنا ان الرجاء متعلق بالناس فالاعداد فيه ظاهر ومتحقق إذ لو لم يخلقهم مستعدين للتقوى لما اتقاه منهم أحد ومعنى الترجي في أصل اللغة وقع حصول الشيء القريب بحصول سببه والاستعداد له ، سواء كان الاستعداد كسبياً أو طبيعياً فاستعملنا «لعل» المعبرة عن التوقع في سببه وهو الاستعداد أو الاعداد الذي هو جعل المزمع مستعداً ،

والتفسير عن المسبب بلفظ السبب شائع في استعمال اللغة ، وقد عدوا الترجي والتمهي من الأخبار وصيغها صيغ انشاء قطع

وأقول ان ما ذكره من الاعداد صحيح ولكنه غير مطرد والتحقيق أن الترجي عبارة عن كون الشيء مأمولا بما يذكر من سببه غير مقطوع به لذاته بل يتبع قوة أسبابه مع انتفاء الموانع ويتعلق تارة بالتمكلم وتارة بالمخاطب وتارة بالتمكلم عنه وتارة بغيرها فتأمل قوله تعالى (لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً) وقوله حكاية عن قوم موسى (لعلنا نتبع السحرة) وقوله (وقال فرعون يا هامان ابن لي صرحا لعلني أبلغ الأسباب) الخ وقوله لموسى وهارون (فتولاه قولاً لنا لعله يتذكر أو يخشى) وقد علم ان هذا مقطوع بعدم وقوعه عند الله ولكن الرجاء فيه متعلق بموسى وهارون أي (فتولاه قولاً لنا) راجيين به أن يتذكر أو يخشى لا قولاً غليظاً منفراً . وتأتي لعل للاشفاق وإفادة التحذير من أمر وقعت أسبابه فكان بها مظنة الوقوع كقوله تعالى لرسوله ﷺ (فلعلك باخم نفسك) الآية وقوله (فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك) الآية .

لما ذكر الله عباده بنعمة الابداد ونعمة المساواة في المواهب التي تقتضي التقوى وعدم إطراد السلف برفعهم إلى مقام الربوبية كما وقع من الذين (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) ذكرهم ثانياً ببعض خصائص الربوبية ، التي تقتضي الاختصاص بالعبودية ، فقال (الذي جعل لكم الأرض فراشا) بما مهيأها وجعلها صالحة للاقتراش والاقامة عليها والارتفاق بها ، أي فهو القادر على جلائل الفعل ، العظيم الذي يستحق العبادة والاجلال ، المنعم بجميع النعم ، الجدير بأعلى مراتب الشكر ، جعل الأرض بقدرته فراشا لأجل منفعتكم ﴿ والسماء بناء ﴾ مما سكا لكيلا تقع على الأرض فتسحقكم . السماء مجموع ما فوقنا من العالم : راساء وضع شيء على شيء بحيث يتكون من ذلك شيء بصورة مخصوصة : وقد كون الله السماء بنظام كظام البناء . وسوى اجرامها على هذه الصفة المشاهدة وأمسكها بسطة المجاذبية فلا تقع على الأرض ، ولا يصطدم بعضها ببعض ، إلا إذا جاء يوم الوعيد ،

وبطل نظام هذا العالم ليعود في خلق جديد ، والواجب ملاحظته في هذا المقام هو تصور قدرة الله تعالى وعظمته ، وسعة فضله ورحمته

ثم بعد ان امتن بنعمة الایجاد ، ونعمة الفراش والمهاد ، ونعمة السماء ، التي هي كالبناء ، ذكر نعمة الامداد ، الذي تحفظ به هذه الاجساد ، وهي مادة الغذاء ، التي بها النمو والبقاء ، فقال ﴿ وأنزل من السماء ماء فأخرج من التمرات رزقا لكم ﴾ التمرات ما يحصل من النبات نجما كان أو شجراً : يصلح الزارع والفارس الارض ، ويذر البذر ، ويغرس الفسيل ، ويتعاهد ذلك بالسقي والعنق ، فيكون له كسب في رزقه ، ولكنه ليس له كسب في إنزال المطر الذي يسقي به ، ولا في تفضية النبات بماء المطر أو النهر المجتمع من المطر ، وبأجزاء الارض وعناصرها الأخرى ، ولا في تولد خلاياه التي بها نموه ، ولا في أماره اذا أمر ، وإنما كل ذلك بيد الله القدير - فليتنا أن نتفكر في ذلك لنزداد تعظيما له واجلالا فلا نعبد معه أحداً

وبعد أن عرفنا الله تعالى بأنفسنا وبنعمته علينا وعلى سلفنا ، وبعد أن عرفنا ذاته الكريمة ، بأثار رحمته ومنته العظيمة ، وصرنا جديرين بأن نعرف ان العبد عبد فلا يعبد ، وان الرب رب فلا يشرك به ولا يجحد ، قال قريبا وترتبا على ماسبق ﴿ فلا تجعلوا لله أندادا ﴾ من سلفكم المخلوقين مثلكم تطلبون منهم ما لا يطلب إلا منه ، وهو كل ما تعجزون عنه ، ولا يصل كسبكم اليه ، لا تفعلوا ذلك فانهم في الخلق والعبودية مثلكم

الأنداد جمع ند بكسر التون وفسر بالشريك وهو في اللغة المضارع والكفو ، يقال فلان ند فلان ومن أنداد فلان أي يضارعه ويمائله ولو في بعض الشؤون. والأنداد الذين اتخذوا في جانب الله هم الذين خضع الناس لهم وصمدوا اليهم في بعض الحاجات ، لمعنى يمتدده فيهم الخاضعون المحاطبون بترك الأنداد أولا وبالذات ، وهم مشركو العرب وأهل الكتاب ، فالعرب كانت تسمى ذلك الخضوع والصمد عبادة اذ لم يكن عندهم وحي ينههم عن عبادة غير الله فيتحاموا هذا اللفظ «العبادة» ويسبدلوا به لفظ التعظيم أو التوسل مثلا تأويلا لظاهر نص التنزيل . وأما أهل الكتاب الذين اتخذوا أحيارهم وورهبانهم أندادا وأربابا فكأنوا يؤولون فلا يسمون

هذا اتخذوا عبادة ولا أولئك المعظمين آلهة أو أنداداً أو أرباباً. وفرق بين الانخاذ بالفعل والتسمية بالقول، والجميع متفقون على أنه لا خالق الا الله ولا رازق الا الله وانما كانوا يسون دعاءهم غير الله والتقرب اليه توسلاً واستشفاعاً ، ويسمون تشريعهم لهم العبادات وتحليلهم لهم المنكرات ، وتحريمهم عليهم بعض الطيبات ، فقها واستنباطاً من التوراة . إلا أن من النصارى من لا يتعاملون التصريح بعبادة السيدة مريم وبعض القديسين استعمالاً للفظ في مدلوله اللغوي

وصور العبادة تختلف عند الامم اختلافا عظيماً وأعلامها عند المسلمين الاركان الخمسة والدعاء . وقالوا كل عمل غير محظور تحسن فيه النية لله تعالى فهو عبادة ، كأن المعنى الذي يجعل جميع الاعمال عبادة هو التوجه إلى الله تعالى وحده وابتغاء مرضاه ، ولها عند أهل الكتاب صور أخرى ، والمؤولون يخصصون هذه الصور بالله تعالى واذا ابتدوا صورة فيها معنى العبادة يسمونها باسم آخر يستحلونها بل يستحبونها به ، ولكنهم لا يخرجون بالتسمية أو التأويل عن حيز من يتخذ من دون الله أنداداً كما ذكر الله عنهم في قوله (اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أرباباً من دون الله) ولم يكن منهم سوى التوسل بهم والاختفي الدين بقولهم تقليد أئمة بدون فهم لما جاء على لسان الوحي كما صح ذلك عن رسول الله ﷺ وقدماء الفرس جعلوا لله نداً في الخلق والايجاد فقالوا : إن خير إله هو الاله الاول ، وإن لشر إلهاً يضاده ، وليس النهي في الآية عن هذا الند الشريك لان المخاطبين لا يدنون به كما قلنا وتدل عليه الآيات الكثيرة

لذلك وصل النبي بقوله عز وجل ﴿ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾ أي والحال انكم تعلمون انه لاند له لأنكم اذ سئلتهم من خلقكم وخلق من قبلكم ؟ تقولون الله ، واذا سئلتهم من يرزقكم من السموات والارض ومن يدبر الامر ؟ تقولون الله . فلماذا تستغيثون إذن بغير الله وتدعون غير الله ؟ ومن أين أتيتهم بهذه الوسائط التي لا تضر ولا تنفع وادعيتهم أنهم شفعاؤكم عند الله ؟ ومن أين جاءكم أن التقرب والتوسل إلى الله يكون بغير ما شرعه من الدين حتى قلتم (ما نعبدكم إلا ليقربونا إلى الله) ؟
يأبها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم ، وخلق وسائطكم وشفعاءكم ،

وأعدكم جميعاً للتعوي، التي تتركبكم اليه زلفى، وساوى بينكم في أنواع المواهب إلا
 أنمخصّ الانبياء عليهم السلام بالوحي ليعلموكم ماخطأ نظركم ورأيكم فيه، فليحكم
 أن تهتدوا بما جاؤا به، فإن صدّ الرؤسین عن ترك تعاليدهم واتباع الوحي من غير
 زيادة فيه ولا نقصان منه خوفهم الرؤساء فقد آثروا رؤساءهم على الله وجعلوهم له
 أنداداً، وإن صدّ الرؤساء عن هذا الاتباع توقع زوال المنفعة والحياة لدى الرؤسین
 فقد اتخذوهم أنداداً، فالتد هو المكافئ، والمثل، وأنتم بترككم الحق لخوفهم ورجائهم
 تفضلونهم على الله تعالى وتجعلونه أقل الأنداد تعظيماً، ففرّوا ورحمكم الله إلى الله،
 ولا تخافوا غيره ولا ترجوا سواه، فمار على من يعرف الله، أن يؤثر رضا أحد
 على رضا، لا فرق بين رئيس ومرءوس، وتابع ومتبوع، بل هذا لا يقع من
 مؤمن حقيقي لأن الله تعالى يقول: (فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين)

(٢٣) وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ
 مِثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ •
 (٢٤) فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَأْزَنُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ
 وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

قلنا إن الكلام من أول السورة في القرآن وتفصيل أحوال الناس في الإيمان
 به وعدمه، وهذه الآية دليل على عدم الخروج عن هذا الموضوع في كل ما تقدم
 فالآيات متصل بعضها ببعض كجبات من الجوهر نظمت في سلك واحد،
 فانه بعد ما ذكر المتقين الذين يهتدون بالقرآن وعلاماتهم، وبين خصائصهم
 وصفاتهم، وذكر الجاحدين المعادين، وما هم عليه من العمى عن جليلة الحق المبين،
 وما رزقوا به من الصمم المعنوي حتى لا يسمعون الحجج والبراهين، وما أصيبوا
 به من البكم بالنسبة لقول الحق أو سؤال المرشدين، ثم ذكر المذبذبين بين ذلك
 فلا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، وذكر فرقهم وأصنافهم، وبين خلافتهم وأوصافهم،
 وضرب لهم الامثال، ونضلمهم في ميدان الجدال، بسهام الحجج النافذة، وسيوف

البراهين القاطعة — بعد هذا كله تحداهم بالكتاب الذي يدعو اليه ويناضل عنه ويكافح دونه (ذلك الكتاب الذي لا ريب فيه) قال

﴿ وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ﴾ أي يألها الناس عليكم بعد أن تنسلوا من مضيق الوسوس، وتسلوا من مأزق المواجه، وتنزعوا ما طوقكم به التقليد من القلائد، وتكسروا مقاطر ما ورثتم من العوائد، أن نهروا إلى الحق فتطلبوه ببرهانه، وأن تبادروا إلى مادعيتكم اليه فتأخذوه بربانه، فإن خفي عليكم الحق بذاته، فهذه آية من أظهر آياته، وهي عجيزكم عن الاتيان بسورة مثل سور القرآن من رجل أي مثل الذي جاءكم به، وهو هبنا ورسولنا محمد ﷺ، وإن عجيزتم عن الاتيان بسورة من مثله تساوي سورة في هدايتها، وتضارعا في أسلوبها وبلاغتها، وأنتم فرسان البلاغة، وعصركم أرقى عصور الفصاحة، وقد اشتهر كثيرون منكم بالسبق في هذا الميدان، ولم يكن محمد ﷺ ممن يسابقكم من قبل في هذا الزمان، لانه لم يؤت هذا الاستعداد بنفسه، ولم يتمرن عليه أو يتكلفه لمباراة أهله، — فاعلموا أن ما جاء به بعد أربعين سنة فاعجزكم بعد سبقكم لم يكن إلا بوحى إلهي، وامداد سماوي، لم يسم عقله الى علمه، ولا يئانه إلى أسلوبه ونظمه،

وعبر عن كون الريب بأن للايذان بأن من شأن هذا التنزيل أن لا يرتاب فيه ^(١) لان الحق فيه ظاهر بذاته، يتلأأ نوره في كل آية من آياته، ولكن اذا لم تكن للمرء عين صحيحة فلا غرو أن يرتاب والصحيح مسفر

«١» هذا مبني على قاعدة معروفة في العربية وهي أن شرط « إذا » يقتضي الوقوع وشرط « إن » يقتضي عدم الوقوع أو الشك فيه، وكذا ما شاء عدم الوقوع لذاته وإن وقع لما رضى كافي هذه الآية ومر توصيح هذا الشأن في تفسير (لا ريب فيه) ومثله ما شاء عدم الوقوع أو ما يرل منزلته لا لذاته بل بسبب آخر كالمنوع شرعاً فمن شأنه ألا يقع من مؤمن مدعن للشرع وإن وقع لضعف في الايمان وتقلب للشهوات كقوله تعالى (وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا) وقوله (إن جاءكم فاسق فبأ فتيئنا) وراجع تفصيل هذه القاعدة في (دلائل الإعجاز) للامام عبد القاهر الجرجاني

والتنزيل من مادة النزول كالانزال وتقدم تفسيره إلا أن صيغة (التفصيل) الدالة على التدرج أو الكثير، تفيد أن القرآن نزل نجوما متفرقة وهو الواقع وصيغة أنزل لا تنافي وقوله تعالى (من مثله) فيه وجهان (أحدهما) أن الضمير في « مثله » للقرآن المعبر عنه بقوله (مما نزلنا) (والثاني) أنه لعبدنا قال شيخنا وهو أرجح بدليل من الداخلة على « مثله » الدالة على التشو، أي فان كن أحد ممن يماثل الرسول بالآية يقدر على الاتيان بسورة فليفعل قال تعالى ﴿ وادعوا شهداءكم ﴾ الذين يشهدون لكم أنكم أنتم بسورة من مثله وهؤلاء الشهداء هم غير الله تعالى بالضرورة أي ادعوا كل من تعتمدون عليه ليشهد لكم ﴿ من دون الله ﴾ أو ادعوا كل أحد غير الله تعالى ليؤيد دعواكم كما أبد الله تعالى دعوة عبده محمد ﷺ ، وانظروا هل يفتيكم دعاؤكم شيئا ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ في دعواكم [أن عندكم فيه ريبا، وإنما يصدق المرتاب في يديه إذا خفيت الحجة، وغلبت الشبهة، وكان جادا في النظر، فهو يقول إن كنتم صدقتم في أنكم مرتابون فلا يديكم ما يمحس الحق فجدوا في الفكر، ولا تتوانوا في النظر، وتدبروا هذا الكتاب وهامو ذا معروض عليكم، وآتوا بسورة واحدة من مثل هذا النبي الامي، فإذا أمكن لكم ذلك فلخاطر الرب أن يمر بنفوسكم، وإلا فواجه إعراضكم عن دعوته، وإبطائكم عن تليته،]

(اقول) هذا محصل سياق الاستاذ في الدرس وقد قرأه بعد كتابتنا له وكتب العبارة الأخيرة لإيضاحه بخطه بعد طبع التفسير في المنار. ونرجحه كون الضمير في مثله للنبي ﷺ خاص بهذه الآية وهو لا ينافي العجز عن الاتيان بسورة مثل سور القرآن من غير الاميين ورجح الجمهور الاول لموافقة الآيات الأخرى في هذا التحدي. وأول ما نزل في هذا المعنى قوله تعالى في سورة الاسراء (١٧ : ٨٨ قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً) ثم نزل بعدها آية يونس (١٠ : ٣٨) أم يقولون افتراء قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله ان كنتم صادقين) ثم آية هود (١١ : ١٣) أم يقولون افتراء قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من

(البقرة: ص ٢) التحدي بعشر سور مقريات وبسورة مطلقا في سورة من مثله ١٩٣

دون الله ان كنتم صادقين) وهذه السور الثلاث نزلت بمكة متتابعات كما رواه العلماء بهذا الشأن ولكن في رواية عن ابن عباس ان سورة يونس مدنية والرواية الاخرى هي الموافقة لقول الجمهور ولا أسلوبا فانه أسلوب السور المكية . وقال بعض علماء الكلام ان الله تعالى تحدى الناس أولا بالقرآن في جلته في آية الاسراء ثم تحداهم بعشر سور مثله في آية هود ، ثم تحداهم بسورة واحدة مثله في آية يونس وكل ذلك بمكة ، ثم بسورة من مثله في آية البقرة بالمدينة . وهذا ترتيب معقول ، لو ساعد عليه تاريخ النزول ، والظاهر أن التحدي في سورتي يونس وهود خاص ببعض أنواع الإعجاز وهي ما يتعلق بالاخبار كقصص الرسل مع أقوامهم ، وهو من أخبار الغيب الماضية التي لم يكن لمن أنزل عليه القرآن علم بها ولا قومه كما قال تعالى عقب قصة نوح من سورة هود (١١ : ٤٩) تلك من أنباء الغيب نوحيها اليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا) وكما قال في سورة القصص عقب قصة موسى (٢٨ : ٤٤) وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الامر) إلى آخر الآية ٤٦ وكما قال في سورة آل عمران عقب قصة مريم (٣ : ٤٤) ذلك من أنباء الغيب نوحيها اليك) الآية .

ولعل وجه التحدي بعشر سور مقريات دون سورة واحدة هو ارادة نوع خاص من أنواع الإعجاز ، وهو الاتيان بالخبر الواحد بأساليب متعددة متساوية في البلاغة وازالة شبهة فخطر بالبال ، بل بعض الناس أوردوها على الإعجاز بالبلاغة والاسلوب ، وهي ان الجملة أو السورة المشتملة على القصة يمكن التعبير عنها في اللغة بعبارات مختلفة تؤدي المعنى ولا بد أن تكون عبارة منها ينتهي اليها حسن البيان مع السلامة من كل عيب لفظي أو معنوي يخل بالفهم أو التأثير المطلوب فن سبق إلى هذه العبارة أعجز غيره عن الاتيان بمثلا لان تأليف الكلام في اللغة لا يحتمل ذلك ، ومن الامثال التي وضعوها هذه الشبهة قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم ايمانه : أتقتلون رجلا أن يقول ربي الله ؟) قالوا ان هذه الجملة نحتمل بالتقديم والتأخير بضعة تراكيب أفصحها وأبلغها وأسلمها من الصعف والابهام تركيب

الآية . ولكن القرآن عبر عن بعض المعاني وبعض القصص بعبارة مختلفة الأسلوب والنظم من مختصر ومطول ، والتحدي بمثله لا يظهر في قصة مختصرة مقترنة بل لابد من التعدد الذي يظهر فيه التعبير عن المعنى الواحد والقصة الواحدة بأساليب مختلفة وتراكيب متعددة كما نرى في سورة فتحدهم بعتر سور مثله في هدايتها وبلاغتها وأسلوبها واشتمالها على الحكم والعبر والاسوة الحسنة المعينة على التوبة والتهذيب كما هو شأن القرآن في قصصه . كأنه يقول أدع لكم ما في سور القصص من الاخبار عن الغيب ، وأتحدثكم انتم وسائر الذين تستطيعون الاستعانة بهم على الاتيان بعتر سور مثل سور القرآن في قصصها ، مع السماح لكم بمجعلها قصصا مقترنة من حيث موضوعها ، فان حثمت به مثل سورة القصص ، في سائر مزاياها اللفظية والمعنوية ، فأما أعترف لكم بدحض حجتي عليكم

وأما اكتنازه في سورة يونس بعدها بالتحدي بسورة واحدة في مقام الرد على قولهم « افتراء » فلأنه لم يقيد بكونها مقترنة ، لامن باب التمهيف عليهم بالواحدة بعد عجزهم عن العشر ، فيدخل فيه خبر الغيب والبرام الصدق .

فلم من هذا التفصيل ان التحدي بإعجاز القرآن لذاته في جملته والتحدي ببعض انواع إعجازه في عشر سور مثله وبسورة مثله — كلاهما ثابت في السور المكية قبل نزول آية البقرة وسورتها بعد المعجزة في المدينة المنورة ، ولما كان كفار المدينة الذين يوحى اليهم الاحتجاج اولا وبالذات هم اليهود وهم يعدون اخبار الرسل في القرآن غير دالة على علم الغيب فحداهم بسورة من مثل النبي ﷺ في أميته ليشمل ذلك وغيره مع بناء التحدي المطلق بسورة واحدة مثله على إطلاقه غير مقيد بكونه من مثل محمد ﷺ وسيأتي بحث وجوه هذا الإعجاز قريبا

ثم قال تعالى ﴿ فأن لم تفعلوا ولن تفعلوا ﴾ ألخ أي فان لم تأتوا بسورة من مثله ، ونجشوا دليله من أصله ، وما أنتم بفاعلين ، لان هذا ليس في طاقة الخلقين ، فاتقوا النار التي أعدت لأمثالكم من الكافرين ، الذين يجعلون الحق بصدالبرهان المبين ، وقوله تعالى (ولن تفعلوا) جملة معترضة بين الشرط وجوابه ، وهي مقصودة هنا في ذاتها لما فيها من تقوية الدليل ، وتقرير عجزهم بما يثير حمتهم ويغريهم

بتكلف المعارضة ، ولا يمكن أن يصدر مثل هذا النفي الاستقبالي المؤكد أو المؤبد من عاقل كالنبي عليه الصلاة والسلام في أمر ممكن عقلا لولا أن أنطقه الله الذي خصه بالوحي ، وهو الذي يعلم غيب السموات والارض ، بأنه غير ممكن لأحد وعبر عن نفي وقوع الفعل منهم بأن التي يعبر بها عما يشك في شرطه ، أو بحزم المتكلم بعدم وقوعه ، ومقتضى القاعدة أن يكون الشرط هنا باذا لأن المحقق أنهم لن يفعلوا كما صرحت به الآية مع القطع بأن الله تعالى منزّه عن الشك ، ولكن القواعد التي تذكر في علم البلاغة قد ينظر فيها إلى حال المخاطب لا حال المتكلم ، والمحول عليه هو ما يقصد المتكلم أن يبلغه من نفس المخاطب وودعه في ذهنه ، فهنا يخاطب الله المرأين ، والذين هم في جحودهم وعنادهم كالواثقين الموقنين ، خطابا يؤذن أوله بأن عدم الاتيان بما تحداهم به مشكوك فيه ، ولازمه أن المعارضة جائزة منهم ، وداخلة في حدود إمكانهم ، خاطبهم بهذا مراعاة لظاهر حالهم التي توميء إلى القدرة على المعارضة ، وتشير إلى امكان الاتيان بالسورة ، ثم كر على هذا الايدان بل الابهام بالنقض بلا تلبث ولا ترث ، وأبطل مراعاة الظاهر بل حولها إلى تهكم ، بالنفي المؤكد الذي ذهب ذلك الدماء ، واستبدل اليأس بالرجاء ، كأنه يقول ان إعراضكم عن الايمان ، بعد سماع هذا القرآن ، الذي أفاض العلوم على أمتي لم يترك في معاهد العلم ، وأظهر معجزات البلاغة على من لم تكن يعرف منه التبرير بها في نثر ولا نظم ، يدل على أنكم تدعون استطاعة الاتيان بسورة من مثله وما أنتم بمستطيعين ، ولو استعتم عليه بجميع العالمين ، (قل لئن اجتمعت الانس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا)

كان يتحداهم بمثل هذه الآيات الصادعة التي تثير النخوة وتهيج الغيرة ، مع علو كهيبهم في البلاغة ورسوخ عرقهم في أساليبها وفنونها ، في عصر ارتقت فيه دولة الكلام ، ارتقاء لم تعرف مثله الايام ، حتى كانوا يتبارون فيه ويتنافسون ، ويباهون ويفاخرون ، ويعتقدون لذلك المجامع وقيمون الاسواق ، ثم يطهرون باخارها في الآفاق ، ومع هذا لم يتصد أحد منهم للمعارضة ، ولم ينهض بليغ

من مصاتهم إلى المناهضة (أقول) بل توأمو عنهم ما كان «من الاعراض عن المعارضة بأسلات ألسنتهم، والفرع إلى المقارعة بأسنة أسلهم»^(١) وسفك دمائهم بأسياهم، وتخريب بيوتهم بأيديهم، أفلم يكن الاجدر بمداره قريش وفخولها، وغرر بني معد وحجولها، أن يجتمعوا على تأليف سورة يلاغتهم التي كانوا يتبارون فيها بسوق عكاظ وغيرها من مجامع مفارقاتهم ويؤثروا هذا على سوق الحليس بعد الحليس من صناديدهم إلى ينرب لقتال محمد ﷺ ومن آمن به «رض» في بدر وأحد ووراء الخندق لو كان ذلك مستطاعا لهم؟ ومثل هذا يقال في اليهود الذين كانوا يجواره في المدينة فأمّنهم على دينهم وأموالهم وأعراضهم، فأبوا إلا إغاثة مشركي قومه عليه حتى اضطروه إلى قتالهم، وإخراج بقية السيف من ديارهم، فلا شك أن الله تعالى قد رفع هذا الكلام إلى درجة لا يرتقي البشر إليها، وهو تعالى جده العالم بمبلغ استطاعتهم، والمالك لأعنة قدرتهم،

. قال المتكلمون في بلاغة القرآن اننا نجد لم يلزم شيئا مما كانوا يلتزمون بسجهم وإرسالهم، ورجزم وأشاعرهم، بل جاء على النمط الفطري، والاسلوب العادي، الذي يتسنى لكل انسان أن يحذو مثاله، واسكنهم عجزوا فلم يأنوا ولن يأتي غيرهم بسورة من مثله، ثم فلاحظ أيضاً أن القرآن بهذا الاسلوب قد تحدى به كل من بلغه من العرب على تفرق ديارهم، وتناثي أقطارهم، وأرسل الرسول إلى الاطراف يدعو الناس إلى الايمان به، فعمت الدعوة وبلغت مبلغها، ولم ينبر أحد للمعارضة كما قلنا. ألا يدل هذا على نهاية العجز وعمومه، واحساس كل بليغ بالضعف في نفسه عن الانبراء لمباراته، والتسليم لها كانه، وعلى أن الله تعالى جعله فوق القدر، خارقا لما يعتاد من كسب البشر؟ بلى، وان لهذا الاعجاز وجين أحدهما كونه معجزا بذاته لأنه في مرتبة لا يمكن لبشر أن يرتقي إليها، وثانيها أنه جاء على لسان أمي لبث أربعين سنة لم يوصف بالبلاغة ولم يؤثر عنه شيء من العلم. وقد ذكروا وجوها أخرى للاعجاز ينطوي عليها القرآن منها قوله هنا (وان تعملوا) بناء على أن المخبر هو الله تعالى عالم الغيب وما يكون في

المستقبل . ومن فائدة هذا القول في عهد نزوله ، وقبل ظهور تأويله ، ان قرعه لسمع من لا يؤمن بالغيب يقتضي أشد التحريض على المعارضة التي يظهر بها العجز ويقوم البرهان ، بالاِعْجَازِ المقتضي للايمان ، لولا مكابرة المستكبرين لوجدانهم ، وجحود ألسنتهم لما استيقنته قلوبهم ، (وجمعدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلماً وعلواً ، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين) وأما من يؤمن بالغيب ويعتقد الخوارق فما عليه إلا أن ينتهي إلى عجزه ويبادر إلى الايمان به وبرسالة من أنزل عليه ، للعلم القطعي بأنه لا يمكن لعامل أن يجزم بذلك إلا اذا كان مطلعاً على الغيب ، فهو خبر عن الله عز وجل .

قال تعالى مخاطباً للفرقتين بعد تسجيل العجز عليهم ﴿ فاقوا النار ﴾ وهي موطن عذاب الآخرة تؤمن بها لأنها من عالم الغيب الذي أخبر الله تعالى به ولا نبعث عن حقيقتها ، ولا نقول أنها شبيهة بنار الدنيا ولا إنها غير شبيهة بها ، وإنما ثبت لها جميع الاوصاف التي وصفها الله تعالى بها كقوله ﴿ التي وقودها الناس والحجارة ﴾ المراد بالحجارة الاصنام كما في قوله تعالى (انكم وما تصبدون من دون الله حصب جهنم) ولا يسبقن إلى الفهم أنها لا توجد إلا بوجود الناس والحجارة اذ يصح أن يكونوا وقودها بعد وجودها . والوقود بالفتح ما توقد به النار ، وبالضم مصدر وقد ، وسم المصدر بالفتح أيضاً

وقال بعضهم في تفسير (وقودها) إن الناس باعمالهم وعبادة بعضهم بعضاً وانحرافهم عن صراط الحق المستقيم ، والحجارة بعبادة الناس لها - سبيان في إيجاد النار وإعدادها لهم ، فذلك كانوا كالوقود الذي تضرم به النار ، وفي الكلام تقديم السبب وهو الناس والحجارة على المسبب وهو قوله تعالى (أعدت للكافرين) وبهذا التفسير يظهر الحصر في جملة (وقودها الناس والحجارة) فلها اسمية معرفة الطرفين ، وخص الحجارة بالذكر لأنها أظهر المعبودات عند العرب

والمراد بالكافرين الذين لا يمجّيون دعوة الانبياء عليهم السلام والذين ينحرفون عن أصولها بعد الاخذ بها لبدع يتدعونها ، وتقاليد يمدثونها ،

وتأويلات يلفقونها. فهؤلاء هم الذين أعدت وهبت النار لهم لأنهم الذين يستحقون الخلود فيها، ومن وردوا وروداً واتيى الى موطن آخر فذلك الموطن هو الذي أعد له. وليس بعد الدنيا موطن الا الجنة جعلنا الله من أهلها بالتوفيق للتقوى، أو النار نعوذ بالله منها ومما يقرب اليها من قول وعمل

﴿ فصل في تحقيق وجوه الاعجاز ، بمتهى الاختصار والايجاز ﴾

إعجاز القرآن قد ثبت بالفعل ، وتواتر فيه النقل ، وحسبك منه وجود ما لا يحصى من المصاحف في جميع الاقطار التي يسكنها المسلمون وكذا في غيرها ووجود الالوف من حفاظه في مشارق الارض ومغاربها وهي تمكي لنا هذه الآيات في التحدي باعجازه ، ولو وجد له معارض آتى بسورة مثله لتوفرت الدواعي على نقلها بالتواتر أيضاً ، بل لكانت فتنة ارتد بها المسلمون على أديارهم

ولما كان إعجازه لمزايا فيه تملو قدرة الخلق علماً وحكماً وبياناً للعلم والحكمة حار العلماء في تحديد وجه الاعجاز بعد ثبوته بالعلم اليقيني الذي بلغ حد الضرورة في ظهوره ، حتى قال بعض علماء المعتزلة ان إعجازه بالصرقة ، يعنون ان الله تعالى صرف قدرة بلغاء العرب المخلص في عصر التنزيل عن التوجه لمعارضته فلم يهتدوا اليها سبيلاً ، ثم تسلسل ذلك في غيرهم واستمر إلى عصرنا هذا ، وهذا رأي كسول أحب أن يبرح نفسه من عناء البحث وإجالة قدح الفكر في هذا الامر ، وللباحثين فيه أقوال ، كتبت فيها فصول وألفت فيها رسائل وكتب ، وقد عقدت هذا الفصل عند طبع هذا الجزء من التفسير لبيانها وإيضاحها ، لما علت من شدة حاجة المسلمين أنفسهم اليها ، دع امر دعوة غيرهم أو الاحتجاج عليهم بها .

اعجاز القرآن بأسلوبه ونظمه

(الوجه الاول) اشغاله على النظم الغريب ، والوزن العجيب ، والاسلوب المتخالف لما استنبطه البلغاء . من كلام العرب في مطالعه وفرواصده ومقاطعه . هذه عباراتهم وأوردوا عليها شيهتين وأجابوا عنها ، وحصروا نظم الكلام مشوده مرسل وسجعاً ، ومنظومه قصيداً ورجزاً ، في أربعة أنواع لا يمكن عد نظم القرآن وأسلوبه

واحداً منها ، كما يدل عليه كلام الوليد بن المغيرة من أكبر بلغاء قريش الذين .
عاندوا النبي ﷺ وعادوه استكباراً ، وجاحدوه استعلاء واستنكراً . أخرج
الحاكم ومحمد والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس قال : ان الوليد بن المغيرة
جاء إلى النبي ﷺ فقرأ عليه القرآن فكأنه رقله ، فبلغ ذلك أباهم فأتاه فقال
ياعم إن قومك يريدون أن يجمعوا لك مالا ليعطوكه فأنك أتيت محمداً تعرض
لما قبله ، قال قد علمت قريش أي من أكثرها مالا ، قال قل فيه قولاً يبلغ قومك
انك منكر له ، قال وماذا أقول؟ فوالله ما فيكم رجل أعلم بالشعر مني ، لا يجرزه ولا
يقصيده ولا بأشعار الجن ، والله ما يشبه هذا الذي يقول شيثا من هذا ، والله
ان لقوله الذي يقول لطلاوة ، وان عليه لطلاوة ، وانه لثمر أعلاه ، فصدق أسفله (١)
وانه ليعلو وما يعلى ، وانه ليعظم مانحته . قال والله ما يرضى قومك حتى تقول
فيه . قال فدعني أفكر ، فلما فكر قال : هذا سحر يؤثر ، يأثره عن غيره . وكان هذا
سبب نزول قوله تعالى (ذرني ومن خلقت وحيداً) الآيات

ولعمري ان مسألة النظم والاسلوب لاحدى الكبر ، وأعجب العجائب لمن
فكر وأبصر ، ولم يرفها أحد حقها ، على كثرة ما أبدوا وأعادوا فيها ، وما هو
بنظم واحد ولا بأسلوب واحد ، وانما هو مائة أو أكثر : القرآن مائة وأربع عشرة
سورة متفاوتة في الطول والقصر : من السبع الطول التي تزيد السورة فيه على المائة .
وعلى المائتين من الآيات — إلى السور المئتين — إلى الوسطى من المفصل إلى
مادونها من العشرات فالآحاد كالثلاث الآيات فما فوقها ، وكل سورة منها تقرأ
بالترنيل المشبه للتلحين ، المعين على الفهم المفيد للتأثير ، على اختلافها في الفواصل ،
وتفاوت آياتها في الطول والقصر ، فمنها المؤلف من كلمة واحدة ومن كلمتين ومن
ثلاث ، ومنها المؤلف من سطر أو سطرين أو بضعة أسطر ، ومنها المتفق في أكثر
الفواصل أو كلها ، ومنها المختلف في السورة الواحدة منها ، وهي على ما فيها متشابه
وغير متشابه في النظم ، متشابه كلها في مزج المعاني العالية بعضها ببعض ، من صفات الله
تعالى وأسمائه الحسنى ، وآياته في الانفس والآفاق ، والحكم والمواعظ والأمثال

(١) وفي رواية : وإن أعلاه لثمر ، وإن أسفله لمغذى لمخ

وبيان البعث والمآل ، ودار الابرار ودار الفجار ، والاعتبار بقصص الرسل والاقوام ، واحكام العبادات والمعاملات والحلال والحرام ،
يقول قائل ان أساليب جميع الفصحاء والبلغاء متفاوتة كذلك ، لا يشبه أسلوب منها أسلوباً ، ولا يستويان مظلوماً ولا مشوراً ، فجبرداختلاف الاسلوب والنظم لا يصح أن يعد معجزاً ، (وقول) من قال هذا فقد أبعد النجعة ، وأوغل في مهامة الغفلة ، فهما تختلف منظومات الشعراء فلن تعدو بحور الشعر المنقولة عن المتقدمين ، والتوشيعات والازجال المعروفة عند المولدين ، ومهما تختلف خطب الخطباء والمرسلين من الكتاب، والمؤلفين في العلوم والشرائع والآداب، فلن تعدو أنواع الكلام الارحة التي بدأنا القول بها ، ولا يشبه شيء من هذه ولا تلك نظم سورة من سور القرآن ولا أكثرها ولكل منهم نظم وأسلوب خاص فان شئت أن تشعر سمعك وذوقك بالفرق بين نظم الكلام الشري ونظم الكلام الالهي قامت بقارىء حسن الصوت بسمعك بعض أشعار المفلقين ، وخطب المصانيع الموقنين، من المتقدمين والمتأخرين ، بكل ما يستطيع من نعم وتحسين ، ثم ليتل عليك بعد ذلك بعض سور القرآن المختلفة النظم والاسلوب. كسورة النجم وسورة الرحمن وسورة الواقعة وسورة الحديد (مثلاً) ثم حتم ذوقك ووجدانك في الفرق بينها في أنفسها . ثم في الفرق بين كل منها وبين كلام البتر في كل أسلوب من أساليب بلغاتهم ، وتأثير كل من الكلامين في نفسك ، بعد اختلاف وقعه في سمعك .

بل تأمل المعنى الواحد من المعاني المكررة في القرآن ، لاجل تقريرها في الأنفس وقشها في الاذهان ، كالاتبار بأحوال أشهر الرسل مع أقوامهم من مختصر ومطول ، وافطن لاختلاف النظم والأساليب فيها . فمن المختصر ما في سور الداريات والنجم والقمر والفجر ، ومن المطول ما في سور الاعراف والشعراء وطه ، اعلمك ان تدبر هذا تشعر باليون التاسع بين كلام المخلوقين وكلام الخالق، وبحكم بهذا الضرب من الاعجاز حكماً ضرورياً وجدانياً لا نستطيع ان تدفعه عن نفسك ، وان عجزت عن يمانه بقولك

ومن الطائفت البديعة التي يخالف بها نظم القرآن ننظم كلام العرب من شعر ونثر ، أنك ترى السور ذات النظم الخاص والفواصل المقناة تأتي في بعضها فواصل غير مقناة فتزيدها حسنا وجمالا وتأثيراً في القلب ، وتأتي في بعض آخر آيات مخالفة لسائر آياتها فواصلها وزنا وقافية ، ترفع قدرها وتكسوها جلالة وتكسيها روعة وعظمة ، وتجدد من نشاط القاري وترهف من سقم المستمع ، وكان ينبغي للخطباء والمرسلين أن يحاكوها هذا النوع من محاسنها ، وإن كانوا يعجزون عن معارضة السورة في جملتها ، أو الصعود إلى أفق بلاغتها ، ومن أعجب هذه السور أوائل سور المفصل بل المفصل كله . قال شيخنا الاستاذ الامام : كان المعقول أن يحدث القرآن في هذه اللقمة من البلاغة في البيان فوق ما أحدثه بدرجات

إعجاز القرآن يلاغته

(الوجه الثاني) بلاغته التي تقاصرت عنها بلاغة سائر البلغاء قبله وفي عصر تنزيله وفيما بعده ، ولم يختلف أحد من أهل البيان في هذا ، وإنما أورد بعض المخالفين بعض الشبه على كون بلاغة كل سورة من قصار سورة بلغت حد الإعجاز فيه ، والقائلون به لا يحصرون إعجاز كل سورة فيه ، ويتحقق التحدي عندهم بإعجاز بعض السور القصيرة بغيره . كإخبار الغيب في سورة الكوثر التي هي أقصر سورته ، على أن مسيلة تصدى لمعارضتها بمحاكاة فواصلها ، فجاء بمجزئي كان حجة على مجزئه وصحة إعجازها .

ومن الناس من لا يفتقه سر هذه البلاغة ويماري فيما كتب علماء المعاني والبيان من قواعدها ، زاعمين أنه يمكن حمل كل كلام عليها ، وأن الاحالة على القوق فيها إحالة على مجهول ، لا تقوم به حجة ولا يثبت به مدلول ، لأن الذوق المعنوي كالحسي خاص بصاحبه « من ذاق عرف » وسبب هذا جهلهم اللغة العربية الفصحى نفسها ، فقد مررت القرون في اثر القرون على ترك الناس لمدراسة الكلام البالغ منها واستظهاره واستعماله ، واقتصار مدارس الامصار على قراءة كتب من النحو والصرف والمعاني والبيان والبديع هي أدنى ما وضع في فنونها خصاصة وبيانا ، وأشدّها عجمة وتعقيداً ، وهي الكتب التي اقتصرت مؤلفوها على

سرد القواعد بعبارة فنية دقيقة بعيدة عن فصاحة أهل اللغة وعن بيان المتقدمين الواضحين لهذه الفنون ومن بدم إلى القرن الخامس كالتحليل وسيبويه وأبي علي وابن جني وعبد القاهر الجرجاني ، حتى صار أوسع الناس علماً بهذه الفنون أجمل قراء هذه اللغة بها . وأعجزهم عن فهم الكلام البليغ منها ، بله الاتيان بمثله ، فمن لم يقرأ من كتب البلاغة إلا مثل السمرقندية وشرحي جوهر الفنون وعقود الجمان فشرحي التلخيص للسعد التفتازاني وحواشيسها لا يرجى أن يذوق اللبلاغة طعماً ، أو يقيم لبيان وزناً ، فأني بهتدي إلى الاعجاز بهما سبيلاً ، أو ينصب عليه دليلاً ؟ وإنما يرجى هذا الذوق لمن يقرأ أمرار البلاغة ودلائل الاعجاز للامام عبد القاهر فانهما هما الكتابان اللذان يحيلانك في قوانين البلاغة على وجدانك ، وما تجد من اثر الكلام في قلبك وجنانك ترى أن علي البيان شعبته من علم النفس ، وأن تم اعدهما يشهدا الشعور والحس ، ولكن لا بد مع ذلك من قراءة الكثير من منظوم الكلام البليغ ومشوره واستظهار بعضه مع همه ، كقرر حكيم ابن خلدون في الكلام على علم البيان من مقدمته فهذا هو الاصل في تحصيل ملكة البلاغة فهماً وأداءً ، والقا ائين الموضوعه لها مستنبطة من الكلام البليغ وليس هو مستنبطاً منها ، وقد عكست القضية منذ القرون الوسطى حتى ساغ لمستقل الفكر أن يقول في الكتب التي أشرنا اليها وهي التي تقرأ في مدرسة الجامع الازهر وأمثالها : إن قواعدا تقليديه لا يمكن أن يعلم بها تفاصيل الكلام إذ يمكن حمل كل كلام عليها ، ولذلك كان أكثر الناس مزاوله لها أضغهم بيانه ، وأشدهم عيا وفهامة

فعرفة مكانة القرآن من البلاغة لا يحكمها من الجهة الفنية والذوقيه إلا من أوتي حظاً عظيماً من مختار كلام انباها. المنظوم والمشور ، من مرسل ومسجوع ، حتى صار ملكة ، وذوقاً ، واستعان علم ، فهم فلسفته مثل كتابي عبدالعاهر والصناعتين لأبي هلال العسكري والخصائص لابن جني ، وأساس البلاغة للزخشري ، ومغني القريب لابن هشام هذه مقدمات البلاغة وتيجتها الملكة ولها غاية يمكن العلم هامن التاريخ ، وهي ما كان للقرآن من التأثير في الامة العربية ، ثم فيمن حذقها من الاعاجم أيضاً الحد الصحيح لبلاغة في الكلام هي أن يبلغ به المتكلم ما يريد من نفس السامع باصابة

موضع الاقتناع من العقل ، والوجدان من النفس (وقد يعبر عنهما بالقلب) ولم يعرف في تاريخ البشر أن كلاما قارب القرآن في قوة تأثيره في العقول والقلوب ، فهو الذي قلب طباع الامة العربية وحولها عن عقائدها وتعاليدها ، وصرها عن عاداتها وعداواتها ، وصدف بها عن اثر تهاون انماها ، وبدلها بأميتها حكمة وعلمها ، وبجاهليتها أدبا رائعا وحلما ، وألف من قبائلها المتفرقة أمة واحدة سادت العالم بعقائدها وفضائلها ، وعلمها وحضارتها ، وعلومها وثقوتها

اهتدى إلى هذا النوع من اعجازه بعض حكماء أوربة مستنبطاً له من هذه الغاية التاريخية وبينه في الرد على من زعم من دعاة النصرانية أن محمداً ﷺ لم يؤت مثل ما أوتي موسى وعيسى من الآيات المعجزة فقال ما معناه : إن محمداً كان يتلو القرآن مولماً مدلهماً خاشعاً متصدعاً^(١) فيفعل في جذب القلوب إلى الايمان به ، فوق ما كانت تفعل جميع آيات الانبياء من قبله .

وقد رأينا وررنا عن بعض أدباء هذه اللغة من غير المسلمين أنهم يذهبون في بعض ليالي رمضان إلى بعض بيوت معارفهم من المسلمين ليسمعوا القرآن ويمتصوا ذوقهم العربي وشعورهم الروحاني الادبي بسماع آياته المعجزة ، وقد شهد له أهل العلم والانصاف منهم بهذا الاعجاز في النظم والاسلوب ، والبلاغة يفرض تأثيرها في أعماق القلوب ، ولكنهم لم يفقهوا دلالة ذلك على أنهم عند الله عز وجل ، وسنينه في آخر هذا البحث

ولو شئت أن أورد الشواهد على هذا الوجه ، لخرجت عن الاختصار الذي التزمت في هذا الفصل ، وانك لتجد من التنبيه على عجائبيها في كل جزء من هذا التفسير ما لا يتجدد في غيره حتى الدقة في معاني مفرداته ، وتحديد الحقائق في جملة ، ومزج المعاني الكثيرة في أسلوبه ، ولطف التناسب بين آياته وبين سورة . ومن أعجبا ضروب اعجازه التي انفرد بها ، وكثرة تكراره للمعنى الواحد بعبارات لا يملأ قارى . ولا سامع وقد نبهنا في هذا التفسير للكثير منها . ومن العجب غفلة أكثر طلاب البلاغة عنها

(١) قوله مولماً الخ ترجمة لكلمة افرنسية معناها في حال يؤثر فيها الكلام في نفسه وفي نفس سامعه تأثيراً يملك عليهما أمرهما أي فيكون في قراءة فاعلا منفصلاً ، وهادياً مهدياً

إعجاز القرآن بما فيه من علم الغيب X

(الوجه الثالث) اشتماله على الاخبار بالغيب من ماض كقصص الرسل مع اقوامهم وقد تقدم بعض الكلام فيه ، ومن حاضر في عصر تنزيله كقوله تعالى (غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد ظلمهم سيفلون في بضع سنين ، لله الامر من قبل ومن بعد ، ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله) الآية وفيها خبران عن الغيب ظهر صدقهما بعد بضع سنين من نزول الآية ، وكان الصديق « رض » راعن بعض المشركين على صدق الخبر فرح الرهان ، وكقوله تعالى (سيقول المخلفون اذا انطلقتم الى مقام لتأخذوها : ذرونا تتبعكم) الآية ، وقوله (قل للمخلفين من الاعراب ستدعون الى قوم اولي بأس شديد قاتلونهم أو يسلمون) وقوله (لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محققين رءوسكم ومقصرين لا تخافون) وهذه الثلاثة في سورة الفتح وفيها غيرها أيضاً ، وفي سورة التوبة أمثالها من الاخبار عما في قلوب المنافقين وعما سيقولون في بعض المسائل ، ومن أظهر هذه الاخبار وعده تعالى بحفظ القرآن من النسيان والتغيير والتبديل في قوله (أنا نحن نزّلنا الذّكر وإنا له لحافظون) ووعده بحفظ الرسول في قوله (والله يمسك من الناس) دع ما تكرر في عدة سور من وعد الله لرسوله وللمؤمنين ، ومن وعده للكافرين ، كقوله تعالى (وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الارض كما استخلف الذين من قبلهم ، وليمكن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ، وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئاً) وكان الاستاذ الامام يقول ان الله تعالى لما ينحز لنا وعده هذا كله بل بعضه ولا بد من إتمامه بسيادة الاسلام في العالم كله حتى أوربة المعادية له . وروى عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه في قوله تعالى (قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذاباً من فوقكم أو من تحت أرجلكم ، أو يلبسكم شيعاً ويذيق بعضكم بأس بعض) الآية أنه قال انها نبأ عيسى عن يأتي بعد ، بل ورد هذا المعنى في حديث مرفوع إلى النبي ﷺ أيضاً . وتجديان ذلك في تفسيرهما من سورة الانعام ، ومنه ظهور مصداقها في حرب الامم الكبرى الاخيرة .

فهذه الاخبار الكثيرة بالغيب دلائل واضحة على نبوة نبينا وكون القرآن من

عند الله تعالى إذ لا يعلم الغيب غيره سبحانه، ولا يمكن معارضتها بما يصح بالمصادقة أو القرائن أحياناً من أقوال الكهان والعرافين والمنجمين، فإن كذب هؤلاء أكثر من صدقهم، إن صح تسمية ما يتفق لهم صدقاً منهم، ولكن الناس لا يحصون عليهم أقوالهم، ولا يحشون عن حيلهم وتليساتهم فيها، وإنما يذكرون بعض ذلك إذا اقتضته الحال كتشيم أبي تمام على المنجمين في زعمهم أن صورية لا تفتح إلا عند نضج التين والعنب، في قصيدته المشهورة التي مطلعها «السيف أصدق أنباء من الكتب» ويقول فيها :

سبعون ألفاً كآساد الشرى نضجت جلودهم قبل نضج التين والعنب
وقد قتل في عصرنا وزير من وزراء مصر فوجد الناس في قويم (نتيجة) تلك السنة لأحد المنجمين نبأ عن قتله من شأن هذا التقوم أن يكون طبع قيل دخول السنة التي قتل فيها، وقد بحث بعض المدققين في ذلك فتيقن له أن صاحب هذا التقوم قد طبع الورقة التي ذكر فيها هذا النبأ بعد وقوع القتل ووضعها فيه موضع ورقة أخرى أخرجها منه فأحرقها، ولكن كان قد بيع بعض النسخ من التقوم فوجد المدقق المشار إليه بعضها، على أن دأب هؤلاء المنجمين أن يعبروا عما يتوقعون من أبناء المستقبل بأرائهم وبقرائن الأحوال وأخبار الصحف الدورية برموز وكنايات وإشارات يفسرون بها الوقائع بأهوائهم، فإن لم يجدوها تحتمل شيئاً منها كتموها وتعد على غيرهم تكذيبهم فيها، وأما ما يعرفه الفلكيون بالحساب كالحسوف والكسوف ومطالم الكواكب ومقاربها فليس من التنجيم ولا من علم الغيب في شيء.

إعجاز القرآن بسلامته من الاختلاف

(الوجه الرابع) سلامته على طوله من التعارض والتناقض والاختلاف خلافاً لجسيم كلام البشر وهو المراد بقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافاً كثيراً) وإننا نجد كبار العلماء في كل عصر يصنفون الكتاب فيسودون، ثم يصححون ويبيضون، ثم يطبعون وينشرون، ثم يظهر لهم وانحيرهم كثير من التعارض والاختلاف والاغلاط اللفظية والمعنوية ولا سيما إذا طال الزمان، وهذا أمر مشهور في جميع الأمم

(فان قيل) إن غير المؤمنين بالقرآن قد استخرجوا منه بعض الاختلاف والتعارض فاضطر علماء المسلمين إلى الجواب عنها بما يرمون أنه دفع الإيراد، وأظهر بطلان الانتقاده، وإن لم يقبل ذلك منهم تقليداً، وإن لم يكن في نفسه سيديداً، (قلت) إذا كانت عين الرضى متهمة فحين السخط أولى بالتهمة، وإننا إذا لم نلتفت إلى كلام أعداء القرآن الذين يخترعون التهم أو يزينونها بخلاصة قول - ولا إلى المقلدين من المسلمين، وعرضنا ما ذكر من ظواهر الاختلاف على فريق المستدلين المستقلين من الفريقين نرى أنه ليس في القرآن تعارض حقيقي معنوي بعد مطعنا صحيحاً فيه ، ويرى الناطق في تفسيرنا هذا وفي مجلتنا (المنار) بيان كل ما علمناه من ذلك مع الجواب الملقول عنه، ولكن هذا النوع من الاعجاز إنما يظهر في جملة القرآن وفي السور الطويلة منه لا في كل سورة، فإن سلامة السورة القصيرة من ذلك لا بعد أمراً معجزاً يتحدى به

إعجاز القرآن بالعلوم الدينية والتشريع

(الوجه الخامس) اشتماله على العلوم الالهية ، وأصول العقائد الدينية ، وأحكام العبادات ، وقوانين الفضائل والآداب ، وقواعد التشريع السيامي والمدني والاجتماعي، المواءمة لكل زمان ومكان، وبذلك يفضل كل ما سبقه من الكتب السماوية، ومن الشرائع الوضعية ، ومن الآداب الفلسفية ، كما يشهد بذلك أهل العلم المنصفون من جميع الأمم الشرقية والغربية ، من آمن منهم بكونه من عند الله تعالى أنزله على رسوله الامي ، ومن لم يكون ذلك ، حتى كبراء السياسيين من خصوم الدول الاسلامية كلورد كرومر، عبيد الدولة البريطانية بمصر فانه شهد في تقريره السنوي الاخير عن مصر بنجاح الاسلام الباهر في التشريع الديني دون التشريع الاجتماعي والسياسي . وعلل الاخير بأن ما وضع منذ أكثر من الف سنة لا يمكن أن يوافق مصالح جميع الناس الآن وفي كل آن ، فكثبت اليه يومئذ كتابا سألته فيه هل يعني بأحكام الشريعة الكتاب والسنة أم الفقه الذي وضعه العلماء ومزجوا فيه آراءهم بما يأخضونه عنها وخالف فيه بعضهم بعضاً ؟ وأنه ان كان يعني الكتاب والسنة فأنا مستعد لظهار خطئه له. فكثب إلي كتابا قال فيه: «انني عانيت بما كتبت مجموع القوانين

الاسلامية التي تسمونها الفقه لانها هي التي تجري عليها الاحكام ولم أعن الدين الاسلامي نفسه . الخ

ولا شك ان هذا الوجه من أظهر وجوه الاعجاز فان علوم العقائد الالهية والفيية والآداب والتشريع الديني والمدني والسياسي هي أعلى العلوم، وقلما ينبغ فيها من الذين يقطعون لدراستها السنين الطوال إلا الافراد القليلون، فكيف يستطيع رجل أي لم قرأ ولم يكتب ولا نشأ في بلد علم وتشريع أن يأتي بمثل ما في القرآن منها تحقيقاً وكالاً، ويؤيده بالحجج والبراهين بعد أن قضى ثلثي عمره لا يعرف شيئاً منها، ولم ينطق بقاعدة ولا أصل من أصولها، ولا حكم بفرع من فروعها إلا أن يكون ذلك وحياً من الله تعالى؟

اعجاز القرآن بعجز الزمان عن إبطال شيء منه

(الوجه السادس) ان القرآن يشتمل على بيان كثير من آيات الله تعالى في جميع أنواع المخلوقات من الجاد والنبات والحيوان والا نسان ويصف خلق السموات وشمسها وقرها ودراريها ونجومها والارض والهواء والسحاب والماء من بحار وآهار وعيون وبنائيم ، وفيه تفصيل لكثير من أخبار الأمم ، وبيان لطريق التشريع السوي للأمم ، وقد حفظ ذلك كله فيه بكلمه وحروفه منذ ثلاثه عشر قرناً ونيف ، ثم عجزت هذه القرون ، التي ارتقت فيها جميع العلوم والفنون ، ان تنقض بناء آية من آياته ، أو تبطل حكماً من أحكامه ، أو تكذب خبراً من أخباره ، وهي التي جعلت فلسفة اليونان دكا ، ونسخت شرائع الأمم نسخاً ، وتركت سائر علوم الاوائل قاعاً صاففاً ، ووضعت لأخبار التاريخ قواعد فلسفية ، ورجعت في تحقيقها إلى مآثر عليه المنقبون من الآثار العادية ، وحكت فيها أصول العمران ، وما يسمونه سنن الاجتماع ، بحيث لم يبق لعلماء الاوائل كتابا غير مدعثر الاعضاء ، ساقط العباد

وهذا النوع من أنواع الاعجاز ، غير ما تقدم من سلامته من التعارض والاختلاف ، فتلك في الماضي ، وهذه في الحاضر والمستقبل ، ذلك الاختلاف يقع من الناس بقلة العرفان ، واصحاب اليان ، أو بما يطرأ على صاحبه من الذهول والتسيان ، يريد بيان شيء فيخونه قلبه وسانه ، ويعوزة ان يحيط بأطرافه ، وأن يحليه تمام التجلي لقاريه كلامه أو سامعه ،

ثم يقول فيه قولاً آخر على علم فتوائيه العبارة فيؤدي المراد ، فيختلف ما أبدأم ما أعاد ، أو يقول القول ثم ينساه ، فيأتي بما يخالفه في معناه ، أو يتكلم بما لا يعلم ، فيعرف بما لا يعرف ، وذلك عيب في الكلام وضعف في التكلم هو من شأن البشر

ان ما يأخذه الناس من المسائل العلمية والفلسفية بالتسليم في زمانهم ثم يظهر ما يطل تلك المسلمات ، وينقض ما بنيت عليه من النظريات ، لا يعد عيباً في قائله ، ولا ضعفاً في يانه ، وان كان موضوعه يبارك تلك المسائل نفسها ، لانه مما لا يسلم منه البشر ، وأما من يتكلم في بعض مسائل الموجودات لبيان العبرة فيها ، أو الحث على الاستفادة منها ، لا لبيان حقيقتها في نفسها ، أو صفاتها الفنية عند أهل فنها ، فهو لا يكلف أن يبين تلك الحقيقة أو تلك الصفات التي لا تتعلق بفرسه من الكلام بالاصطلاحات العلمية والفنية وقد ينتقد منه هذا إذا كان مما يصرف السامع عن مراده منه ، أو يوجب قصصاً في استفادته منه ، كما هو شأن الذين يفلتون دهاء الناس من جميع الطبقات ويضربون لهم الامثال بآيات الله تعالى ونعمه فيما سخر لهم من المخلوقات ، فاذا كان هذا النوع من الكلام الذي لا يعاب فيه مخالفته للمسائل الفنية - وقد يعاب فيه تكلف موافقتها - جاء مع ذلك إماماً قاصداً لما غير مخالف للمعارف أهل العصر الذي خوطب أهل به ، ثم تبين ان بعض هذه المعارف كانت جهلاً ، وظهر أنهم موافق لما تجد من العلم الحق والتشريع العدل أو غير مخالف له ، فلا شك في ان هذه تعد لميزة خارقة للمعتاد في البشر ، وقد ثبت هذا القرآن وحده ، فهو كتاب مشتمل على كثير من امور العالم الكونية والاجتماعية صمرت العصور وقلبت أحوال البشر في العلوم والاعمال ولم يظهر فيه خطأ قطعي في شيء منها ، لهذا صح ان نجعل سلامته من هذا الخطأ ضرباً من ضرور إعجازه للبشر ، وان لم يكن هذا مما تحدى به الرسول ﷺ من هجز البشر عن مثله ، لانه لم يكن ليظهر إلا من بعده ، فاذخر ليكون حجة على أهله (فان قيل) ان الطاعنين في الاسلام من الملاحدة ودعاة النصرانية يزعمون ان العلوم والفنون العصرية ، من طبيعية وفلكية وتاريخية ، قد قضت بعض آيات القرآن في موضوعها ، وان التشريع العصري أقرب إلى مصالح البشر من تشريعه (قلت) اتنا قد اطلعنا على أقوالهم في ذلك فألفينا ان بعضها جاء من سوء فهمهم

أو فهم بعض المفسرين، ومن جهود الفقهاء المقلدين، وبعضها من التحريف والتضليل . وقد رددنا نحن وغيرنا ما وقفنا عليه منها . وإنما العبرة بالنقض الذي لا يمكن لأحد أن يماري فيه مراء ظاهراً مقبولا ، ولو وجد شيء من هذا في القرآن لاضطرب العالم له اضطراباً عظيماً ، كما أن العبرة في التشريع بما جزم بين المصلحة العامة والفضيلة والرحمة ، والتشريع الاسلامي بفضل التشريع الاوربي المادي بهذا ويسبقه الى السؤال والمساواة (فان قيل) إن كنة أهل الكتاب يدعون مثلكم أن كتبهم المقدسة سالمة من التعارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة وتشكفون مثلكم رد ما يورده عليهم علماء الكون والمؤرخون مخالفاً لتلك الكتب

(قلت) ان هذا النوع من مخالفة كلام الخالق لكلام الخلق يجب أن يكون مشتركاً بين القرآن وغيره من الكتب الالهية كالتوراة والإنجيل ، لو بقيت كما أنزلت من غير تحريف ولا تبديل ، ومن المعلوم من التاريخ باقطة عندنا وعندهم أن التوراة التي كتبها موسى عليه السلام ووضعها في اتابوت (صندوق العهد) واخذ الميثاق على بني اسرائيل بحفظها كما هو منصوص في آخر سفر (تثنية الاشتراع) قد فقدت من الوجود عند ما أغار البابليون على اليهود وأحرقوا هيكل بيت المقدس ، والتوراة الموجودة الآن يرجع أصلها إلى ما كتبه عزرا الكاهن بأمر ارتخشستا ملك فارس الذي أذن لبني اسرائيل بالعودة إلى اورشليم وأذن له أن يكتب لهم كتاباً من شريعة الرب وشريعة الملك ، ولذلك تكثر فيها الالفاظ البابلية كثرة فاحشة ، وقد بينا تحقيق ذلك في تفسير أول سورة آل عمران وبعض آيات من سورة النساء والمائدة . كما بينا ان انجيل المسيح عليه السلام لم يدون في عصره ولم ينقل عنه وعن الحوارين كما نقل القرآن نواراً بالحفظ والكتابة ، ولا كينقل الحديث بالاسانيد المتصلة . وإنما ظهرت هذه الاناجيل التي هي قصص مختصرة له واشتهرت بعد ثلاثة قرون كما ظهر عشرات غيرها فاعتمد أربعة منها رؤسا . الكنيسة التي أسسها قسطنطين ملك الروم الذي تنصر تنصراً سياسياً وأدخل النصرانية في دور جديد مزوج بالوثنية ورفضوا الباقي كما بيناه مفصلاً في الآيات التي أشرنا إليها آتفاقي الكلام على التوراة

إعجاز القرآن بتحقيق مسائل كانت مجهولة للبشر

(الوجه السابع) اشتمال القرآن على تحقيق كثير من المسائل العلمية والتاريخية التي لم تكن معروفة في عصر نزوله ثم عرفت بعد ذلك بما انكشف للباحثين والمحققين من طبيعة الكون وتاريخ البشر وسنن الله في الخلق، وهذه مرتبة فوق ما ذكرناه في الوجه السادس من عدم تقصير تقدم العلوم لشيء مما فيه، ولا تدخل في المراد من أخبار الغيب المبينة في الوجه الخامس وان كان لبعضها اتصال بقصص الرسل عليهم السلام ونحن نبه على كل ما علمناه من هذا النوع في محله من تفسيرنا هذا، ونشير هنا إلى بعضه فمن ذلك قوله تعالى (٢٢: ١٥) وأرسلنا الرياح لواقح (كانوا يقولون فيه إنه تشبيه لتأثير الرياح الباردة في السحاب بما يكون سبباً لنزول المطر بتلقيح ذكور الحيوان لآناته ، ولما اهتمدى علماء أوربة إلى هذا وزعموا انه مما لم يسبقوا اليه من العلم صرح بعض المطلعين على القرآن منهم بسبق العرب اليه . قال سنر (اجنيري) المستشرق الذي كان أستاذ اللغة العربية في مدرسة اكسفورد في القرن الماضي : ان أصحاب الابل قد عرفوا ان الريح تلقح الاشجار والثمار قبل أن يطبها أهل أوربة بثلاثة عشر قرناً . اه نعم ان أهل النخيل من العرب كانوا يعرفون تلقيح اذ كانوا يقولون بأيديهم اللقاح من طلع ذكور النخل إلى أنثائها ولكنهم لم يكونوا يعلمون ان الرياح تفعل ذلك ولم يفهم المفسرون هذا من الآية بل حملوها على المجاز ومنه قوله تعالى (٢١: ٣٠) أو لم ير الذين كفروا ان السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون) أي أ كذب الذين كفروا بآياتنا ولم يعلموا ان السموات والارض كانتا مادة واحدة ففتقناهما وخلقنا منها هذه الاجرام السماوية التي تظلمهم ، وهذه الارض التي تقلمهم ، وهذه المادة هي المبينة في قوله تعالى (١١: ٤١) ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللارض اتياطوعا أو كرها قالتا أيها طائعين) الخ وهذا شيء لم يكن يعرفه العرب ولا غيرهم من أهل الارض . وكذلك خلق كل الاشياء من الماء وهو أصرح في الآية مما قبله ومنه قوله تعالى (٥١: ٤٩) ومن كل شيء خلقنا زوجين اثنين) وقوله (١٣: ٣) ومن كل الثمرات جعل فيها زوجين اثنين) وهذه السنة الالهية في النبات

أصل لسنة التلخيص المذكورة آنفاً فإن المراد بها أن الرمح تنقل مادة القلاح من الذكر إلى الانثى كما تقدم ، وفي هذا المعنى عدة آيات أهمها وأغربها وأعجبها قوله تعالى (٣٦: ٣٦) سبحانه الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم وما لا يعلمون) ومنه قوله تعالى (١٥: ١٨) والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل شيء موزون) أن هذه الآية هي أكبر مثار للعجب بهذا التعبير (موزون) فإن علماء الكون الاختصاصيين في علوم الكيمياء والنبات قد أثبتوا أن العناصر التي يتكون منها النبات مؤلفة من مقادير معينة في كل نوع من أنواعه بدقة غريبة لا يمكن ضبطها إلا بأدق الموازين المقتدة من أعشار الغرام والمليغرام وكذلك نسبة بعضها إلى بعض في كل نبات ، أعني أن هذا التعبير بلفظ «كل» المضاف إلى لفظ «شيء» الذي هو أعم الألفاظ العربية الموصوف بالموزون - تحقيق لمسائل علمية فنية لم يكن شيء منها يخاطر ببال بشر قبل هذا العصر ، ولا يمكن بيان معناها بالتفصيل إلا بتصنيف كتاب مستقل

ومنه قوله تعالى (٣٩: ٥) يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل (تقول العرب كرا العمامة على رأسه إذا أدارها ولغها، وكورها بالتشديد صبغة مبالغة وتكثير، فالتكوير في القعة إدارة الشيء على الحسم المستدير كالرأس ، فتكوير الليل على النهار نص صريح في كروية الأرض وفي بيان حقيقة الليل والنهار على الوجه المعروف في الجغرافية الطبيعية عند أهلها . ومثله قوله تعالى (يغشي الليل النهار يطببه حينئذ)

ومنه قوله تعالى (٣٦ : ٣٨) والشمس يجري لمستقر لها - الى قوله - وكل في فلك يسبحون) فهو موافق لما ثبت في الهيئة العلكية مخالفاً لما كان يقوله المتقدمون ومنه الآيات المتعددة الواردة في خراب العالم عند قيام الساعة وكون ذلك يحصل بقارة تفرع الأرض قرعاً، وتسخها قتر جها رجاء، وتبس جبالها بساً، فتكون هباء منبثاً ، وحينئذ تنثار الكواكب، لبطلان ما بينها من سنة التجاذب، والآيات في هذا وفيما قبله تدل دلالة صريحة على بطلان ما كان يقوله علماء اليونان ومقلداتهم من علماء العرب في الافلاك والكواكب والنجوم، وعلى إثبات ما تقرر في الهيئة العلكية العصرية في ذلك وفي نظام الجاذبية العامة ، ويجد القاري تفصيل هذا في عدة مواضع من هذا التفسير

فهذا النوع من المعارف التي جاءت في سياق بيان آيات الله وحكمه كانت موجهة للعرب أو لجميع البشر في الغالب حتى ان المسلمين أنفسهم كانوا يتأولونها ويخرجونها عن ظواهرها لتوافق المعروف عندهم في كل عصر من ظواهر وتقاليد ، أو من نظريات العلوم والفنون الباطلة - فانظروا ترقى العلم لحقيقتها المينة فيه مما يدل على انها موحى بهامن الله تعالى .

هذه أمثلة من مسائل العلوم الكونية والفنون الطبيعية التي خطرت بالبال عند الكتابة من غير تفكير ولا مراجعة الا لاعداد الآيات والسور ولا بد من تعزيزها ببعض الامثلة الخاصة بالتاريخ ، وليس التاريخ من حيث هو تاريخ حد العلوم التي تطلب من الكتاب الالهي ، ولم يذكر فيه شيء منه بقصد سرد حوادث التاريخ ، وانما جاء ماجاء فيه من ذكر أُم الرسل للغة والاعتبار ، وبيان سنن الله تعالى في الامم والاقوام ، وتثبيت قلب خاتم الرسل عليه الصلاة والسلام ، كما أن ذكر السموات والارض وما بينهما وما في الارض من الموالي الثلاثة لم يذكر شيء منه لبيان حقائق الموجودات في أنفسها ، وانما ذكرت في سياق آيات الله تعالى الدالة على علمه وقدرته وحكمته ورحمته وفضله على عباده الخ وقد تضمن كل من هذا وذاك بدقة التعبير واعجاز البيان ، آيات أخرى تظهر أننا بعد أن ، دالة على أنواع من اعجاز القرآن ، وكونه وحياً من الرحمن ، فكتابه تعالى مظهر لقوله (كل يوم هو في شأن)

أكتفي من هذا النوع القوي له علاقة بالتاريخ بمسألة عظيمة الشأن تشتمل على شواهد كثيرة منه وهي حكم القرآن الحق على التوراة والإنجيل اللذين كان يدين الله تعالى بهما أعظم شعوب الارض مكانة في العالم وأوسعهم علماً وحضارة ولا يزال الكثيرون منهم يقدمونها . مع بيان بعضهم لما تقض العلم منها وكذا سائر الكتب التي يعبرون عن مجموعها بالعهد القديم والجديد .

ما هذا الحكم الذي صدر من عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم ، على سان عبده ورسوله النبي الامي الذي لم يقرأ في حياته سراً ، ولم يكتب سطوراً ، ولم يحط بشيء من أخبار التاريخ خبراً ؟ ملخص هذا الحكم أن أهل الكتاب من

اليهود والنصارى قد أوتوا نصيباً منه ونسوا نصيباً وحظاً منه، فلم يحفظوه كله، ولم يضيئوه كله، وأنهم حرفوا ما أوتوه عن مواضع تحريماً لفظياً ومعنوياً كما يفيد الاطلاق^(١) وأنهم غلوا في دينهم فزادوا فيه ما لم يأذن به الله، وانخذلوا أحبارهم ورجالهم أرباباً من دون الله، يحلون لهم ويعرمون عليهم ما لم يشرعه الله، وأنهم قصرُوا في إقامته من جهة أخرى فعملوا بما يوافق أهواءهم منه وتركوا ما يخالفها كن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، وأن اليهود قالوا على مريم بهتاناً مبيناً، والنصارى غلوا فيها غلواً عظيماً، فقالوا إن الله هو المسيح ابن مريم وقالوا ثالث ثلاثة (وما من إله إلا إله واحد) الخ ما نقلت به الآيات التي يجيد القارئ تفصيلها مع تفسيرها الحق المؤيد بالتاريخ الصحيح الذي حققه علماء أوربة وغيرهم بعد الاسلام، المصدق للقرآن الحكيم في حكمه الذي كان مجهولاً بتفصيله عند جميع الناس^(٢) وقد قام في هذه السنين بعض كبار رجال الدين في بلاد الانكليز يكتبون في الحرائد ما قرروه في جمعيات الكتانس من أن الانجيل لا يثبت ألوهية المسيح وقد نشرنا بعض ما طالعنا عليه في الحرائد الانكليزية من هذه التحقيقات وسننشر غيره في مجلتنا الاسلامية (المنار)

وقد ثبت عندنا أن مستقلي الفكر من أهل أوربة ين مؤمن بما جاء به القرآن من حقيقة أمر المسيح وهو أنه بشر ممتاز بروح قدسية من الله ونبي له ولكن أكثرهم لا يسلّمون أنه جاء به القرآن ويؤمنون كافر به وأما عقيدة الكنيسة بربوبيته وألوهيته فهي محصورة في رجالها وعامة المقلدين لهم، وقد أخبرني قسيس كبير من الكاثوليك حرمة الكنيسة وأخرجته من طفلة كنيستها أن كبار علمائها موحدون كالمسلمين ولولا خشية ارتداد العوام لصرحوا به وبني التثليث كعوض قسوس البروتستنت

(١) راجع تفسير الآية الثالثة من السورة الثالثة في الجزء الثالث من التفسير (ص ١٦٥-١٥٩) وراجع تفسير الآية ٤٤ من السورة ٤ (ص ١٣٦ من الجزء الرابع) والآية ١٥ من السورة ٥ (ص ٢٨٢ من الجزء ٦)

(٢) راجع تفسير سورة المائدة وانظر في فهرس الجزء السادس من التفسير كلمات أهل الكتاب والتوراة والانجيل

ولا يزال الموحدون يكثرون في أوربة الولايات المتحدة الامير كانية عاما بعد عام،
ويقربون من الايمان بالقرآن (الله أكبر الله أكبر ، انهم سوف يفعلون)
فمن أين جاءت هذه الحقائق لمحمد بن عبد الله الأحمي بعد ثلاث وأربعين سنة عاش
معظمها في عزلة عن العالم وعلومه ، رعى في أوائلها الغم في جبال مكة وشعابها ،
واتجر في أناسها سين قليلة قلما كان يعاشر فيها أحداً ، وهي التي ظل المسلمون
يجهلون مراد القرآن منها بالتحقيق والتفصيل حتى بعد فتحهم للعالم واطلاعهم على
علومه وتواريخه إلى أن وصل علم التاريخ وغيره إلى الدرجة المعروفة
كان بعض أهل الكتاب والملاحدة من غيرهم يرون أن أكبر الشبهات على
ما في القرآن من قصص الرسل وأقوامهم حسابامة بسمة من هذه الكتب المقدسة عند اقوم
ومما كانوا عليه من التقاليد والذاهب ، باحتمال أنه ﷺ سمعان بعضهم في أثناء
سفره بالتجارة إلى الشام . وكانوا يعدون ما خالف لك الكتب من آيات القرآن
خطأ سببه عدم جودة الحفظ أو خطأ من سمع النبي ﷺ ذلك منهم أو تعمداً منهم
لنفسه كما غش بعض اليهود الذين ادعوا الاسلام خداعاً بغض الصحابة والتابعين
بأخبار كثيرة أدخلوها في تفسير القرآن وكتب الوظ والرقائق

وكان من الأدلة على دحض هذه الشبهة أنه لا يعقل أن يكون محمد ﷺ يلقى
كل هذه القصص عن بعض أهل الكتاب في رحلته إلى الشام مع عمه أبي طالب
وهو ابن تسع سنين أو ١٠ سنة ، ولا في رحلته مع ميسرة مولى خديجة (رض) وهو وإن كان
في هذه الرحلة شاباً له ٢٥ سنة إلا أنه لم ينفرد دون ميسرة وسائر تجار قريش
لدراسة ولا غيرها ، بل لم يلبثوا إلا أياماً في بلدة (بصرى) باعوا واشتروا
وعادوا ، ولا يعقل أن يكون سمع فيها أخبار جميع الرسل سراً أو جهراً ، وحفظها
من هذه الكتب حفظاً ، ثم لحصها بعد عشرين سنة تقريباً في هذه السور — ولم
يجد أهل مكة عليه شبهة في هذا الباب إلا وقوفه أحياناً على قبين (حداد صانع
السيوف) روي كان بمكة فقالوا : انه هو الذي يعلمه ، وهو لم يكن يحسن
العربية وفيه نزل (ولقد نعلم أنهم يقولون انا يعلمه بشر : لسان الذين يتحدثون
اليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين) وقد تقدم في مسألة اشتمال القرآن على

أخبار الغيب الماضية من هذا البحث تصرّح الآيات بأنه ﷺ لم يكن يعلم ما قصته السور منها ولا قومه ، ولم يمكن لاحد من خصومه المشركين أن يكذب أو يماري في ذلك

هذا وإن ما لخصناه هنا من حكم القرآن عليها يثبت أنه حكم عليّ نزل من فوق السموات العلى : حكم العليم الحكيم الحكم العدل المبين ، وأن تحقيق المحققين من مؤرخي الامم وتحقيق العقلاء من البشر قد أثبت ما أثبتته هذا الحكم ، وقد نفى ما نفاه ، أليس هذا أنصع برهان على كونه حكم الله ، لاحكم عبد محمد بن عبد الله ؟ بلى والله ، ثم بلى والله ، ثم بلى والله ، لا يماري في ذلك إلا متعصب أضله الله

ومن قرأ التوراة والانجيل ثم قرأ ما في القرآن من أخبار الرسل يرى أمراً آخر ، يرى أن القرآن بين صفوة ما فيها من صحة عقيدة ، ومن أدب وفضيلة ، ومن عبرة وموعظة ، ومن أسوة بالآخبار حسنة ، وسكت عن كل ما فيها مما ينافي ذلك ويخل به ، أو يجعل أفضل البشر قدوة سيئة ، وصرح بنقض ما طرأ على أهل الكتاب من نزغات الشرك والوثنية . فإن فرضنا تنزلاً أن هذا من صنع محمد بن عبد الله الامي ، أفلا يكون برهاناً على أنه هو في شخصه أرقى من جميع الانبياء والمرسلين علماء وعقلاء وهداية وإرشاداً ؟ بلى ولكن كيف يعقل حينئذ أن يكونوا أنبياء ومرسلين ، وموحى اليهم من الله أو ملهمين ؟ الحق أن نفي نبوته ﷺ يقتضي نفي النبوة وإبطال الرسالة من أصلها ، لأنها هي التي تعقل لذاتها ، وإنما يظهر ثبوت غيرها بالتبعية لثبوتها ، واننا رأينا بعض الكافرين بالوحي ، من الباحثين المستقلي العكر ، يفضلون محمداً ﷺ على جميع الخلق ، ومنهم الدكتور شبلي شميل السوري المشهور فقد صرح بذلك قولاً وكتابة ، وأثبتته نظماً ونثراً ،

وقد آن أن نبين وجه دلالة القرآن على نبوته صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، ومن آمن به وشاركهم في الاهتداء بهديه من بعده إلى يوم القيامة

وجه دلالة القرآن على نبوة محمد ﷺ

(تمهيد) الايمان بالنبوۃ والرسالة ، يبنى على الايمان بالربوبية والالهية ، فلا يخاطب بآياتها والدليل عليها إلا من يؤمن بالله تعالى وصفاته من العلم والحكمة والمشية والقدرة وتدبير أمر العالم ، وأكثر البشر يؤمنون بوجود الخالق المدبر صاحب السلطان الغيبي لأنه مما أودع في الفطرة البشرية ، ولا يعقل هذا النظام المشاهد في العالم بدون ، كما هو مقرر في مواضعه ، ولكن الكثيرين يخطئون في فهم صفاته والكلام في تدبيره وتقديره ، لاختلاف انظارهم وتقاليدهم في ذلك . والذين حرموا هذا الايمان قسما : همج من سكن الغابات الوحشية ، وأصحاب شبهات طارئة ، ومثل الاول مثل الخداج الذي يولد ناقصا . ومثل الثاني مثل من يصاب ببعض مشاعره أو أعضائه ، ومراكز الادراك في المنع يصاب بعضها بالمرض أو الضعف دون بعض ، فلا يفترق أحد من المتقين بكفر بعض المتقين لبعض العلوم والفنون ، الذين شغلهم الصنعة عن الصانع ، كما شغل حب ليسي مجنون بني عامر عن شخصها ، حتى قيل انها زارته فلم يحفل بها .

وأكثر الذين يؤمنون بالله تعالى يؤمنون بالرسالة الذين خصهم الله بنوع من العلم والهدى يغير تعلم ولا كسب ، وأيدم بآيات منه دانت لها عقول المستعدين للهداية وخضعت قلوبهم فأمنوا واهتدوا ، وكانت حالهم البشرية بعد الايمان والهدى خيرا مما كانوا عليه ثم وآبأؤهم قبل ذلك صلاحا ، وقد بعث الله تعالى رسلا إلى جميع الامم دعوها إلى أصول الدين الثلاثة المينة في قوله تعالى (٢ : ٦٢) إن الدين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين : من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون)

فالرسال عليهم السلام كانوا متقين في الدعوة الى الايمان بالله واليوم الآخر والعمل الصالح ، وأما كانوا يختلفون في تفصيل الاعمال الصالحة والشرائع المصلحة بحسب اختلاف استعدادهم ، وقد طرأت على اتباعهم من بعدهم بدع وثني وخرافية وضاعت أكثر تعاليمهم من الامم القديمة ، وأما بقيت بقية صالحة منها عند المتأخرين من اليهود والنصارى فيها من الشوائب ما أشرنا إليه آنفا ، وكذلك بقيت في جميع

«الاديان القديمة آثار تاريخية تدل على توحيد الله تعالى كما نراه في تاريخ قدماء المصريين والفرس واليونان ووثني الهند واليابان والصين
وعما حفظ من أخبار أنبياء بني اسرائيل أن الله تعالى أيدهم بالأخبار عن بعض الغيبات ، وايد المرسلين منهم ك موسى وعيسى عليهم السلام أجمعين بآيات أخرى من خوارق العادات، قامت بها حججهم على الناس فأمن بها المستمدون، وكابرها المعاندون المتكبرون ، واعرض عنها المقلدون الجامدون .

(المقصد) قد اختلف علماء الكلام في وجه دلالة المعجزة على نبوة من ظهرت على يديه ورسالاته — اي على كون ما يدعوا اليه من العقائد والفضائل والاعمال الصالحة وحياً من رب العالمين — فقال بعضهم أنها دلالة عقلية، ورجح الاكثرون أنها وضعية ، بمعنى أن تأييد الله تعالى إياه بعد التحدي بها في معنى قوله تعالى « صدق عبدي فيما يبلغ عني » ومن المعلوم الذي لا مرأ فيه ان الذين آمنوا بالرسول في عصرهم وبعد عصرهم من العقلاء والاذكياء وجدوا في انفسهم اعتقاداً اضطرارياً بأن ظهور مالا يقدر عليه غير الله تعالى على أيديهم عقب ادعائهم ما يدعوه وطلبهم من الله تعالى ان يصدقهم ويعطيهم آية تدل على تصديقه إياهم فيه — دليل على أنه هو الذي فعله لاجل تصديقهم ، فسم الدلالة عقلية أو سمها وضعية أو اجمع بين التسميتين إن شئت

وقال العلماء ان الله تعالى كان يعطي كل رسول من الآيات ما يناسب حال قومه وأهل عصره فلما كان قوم فرعون أهل علوم رياضية وطبيعية ، وأولي سحر وصناعة ، آتى رسوله موسى آيات كان العلماء والسحرة أعلم الناس بأنها من عند الله لا من كسب موسى ولا من صناعته ، ولما كان الرومانيون أولي السلطان في قوم عيسى والسيادة في بلادهم أهل علم واسع بالطب آتاه من الآيات إبراء الاكهم والابصر وإحياء الميت ، ولما كانت العرب قد ارتقت في لغتها فصاحة وبلاغة إلى درجة لم تتفق لغيرها ، لان أذكياها قد وجها جميع قواهم العقلية والخيالية إلى إتقانها، جعل الله تعالى آية محمد الكبرى اليهم كتاباً معجزاً لهم ولسائر الخلق في نظمه

وأسلوبه وفصاحته وإلاغته ، قامت عليهم الحجة به بأقوى مما قامت آيات موسى وعيسى على قومها . وفي هذا القول من التخصيص في حجة القرآن ما علمت والحق الذي يقال في هذا المقام : ان ما أبد الله تعالى به رسله من الآيات الكونية كان مناسباً لحال زمان كل منهم وأهله ، وقامت الحجة على من شاهد تلك الآيات في عهده ، ثم على من صدق المخبرين من بعده ، وقد علم الله تعالى ان سلسلة النقل ستقطع ، وان ثقة بعض المتأخرين به ولا سيما بعد اقتطاع سلسلته ستضعف ، وان دلالتها على الرسالة ستنكر ، — فجعل الآيات الكبرى على اثبات رسالة خاتم النبيين علمية دائمة لا تنقطع ، وهي هذا الكتاب المعجز الذي خلق بما فيه من أنواع الإعجاز السبعة التي ذكرناها ، ويثبت ان كل واحد منها آية بينة لمن ألقى السمع وهو شهيد ، وكان مستقلاً مطلقاً من سر النظريات المادية وقيود التقليد . اذ لا يتصور عاقل يؤمن برب العالمين أن يصدر هذا الكتاب المشتمل على هذا القدر السليم^(١) من المعاني ، في هذا الأسلوب البديع والنظم المنيع من المباني ، من رجل أمي ولا متعلم أيضاً ، الا ان يكون وحياً اختص به الرب عز وجل ، فاهيك به وقد جزم بعجز الانس والجن عن أن يأتوا بمثله ، ثم تحداهم بأن يأتوا بسورة من مثله ، فهذا التحدي حجة مستقلة على نبوة محمد ﷺ بصرف النظر عن المتحدى به ما هو ، وكل نوع من تلك الأنواع السبعة الثابتة للقرآن حجة مستقلة في نفسها ، وحجة نهض وأقوى باعتبار أمية من جاء بها ، فان أمكن تحمل المراء والجدل في بعض الوجوه التي ذكرنا لإعجازه فهل يمكن ذلك في جملتها أو في كل منها ؟ كلا سبق لنا أن ضربنا مثلاً لنبوته ﷺ رجلاً ادعى في بلاد كثرت فيها الأمراض أنه طبيب وان دليله على ذلك أنه أف كتاباً في علم الطب يدّوي المرضى بما دونه فيه فيبرؤن ، فاطلم عليه الاطباء البارعون فشهدوا بأنه خير انكسر في هذا العلم وما يتعلق به من عمل ، ثم عرض عليه من لا يحصى عدداً من المرضى وقبوا ما وصفه لهم من الادوية فيبرؤوا من عظمهم وصاروا أحسن الناس صحة ، فهل يمكن المراء في صحة هذه الادعوى مع هذين ابرهانيين العلمي والعملي ؟ كلا . وإن

العلم بطب الارواح ، أعلى وأعز منالا من العلم بطب الاجساد ، وان معالجة امراض الاخلاق وأدواء الاجتماع ، أعسر من مداواة أعضاء الافراد ، ومن العلوم بالضرورة ان القرآن مشتمل على العقائد الصحيحة والاداب العالية وأصول التشريع الاجتماعي والمدني ، وان النبي (ص) عالج به أمة عريقة في الشقاق وحمية الجاهلية ، غريقة في الجهل والامية ورزائل الوثنية ، فشفيت واتحدت وتعلمت الكتاب والحكمة ، وسادت الامم ، من بدو وحضر ، مع انه كان أميا لم يتعلم شيئا من العلوم ، ولم يترس بسياسة الشعوب ،

كفالك بالعلم في الأبي معجزة في الجاهلية والتأديب في اليم
لو استدلل ذلك الطيب الجسداني على صحة دعواه بعمل غريب غير مألوف للناس ولكن لاعلاقة له بالطب لأن المرء في صحة دعواه - كذلك شأن هذا النبي في ادعائه انه مرسل من الله لمداية البشر ، فان كتابه العلمي المؤيد بنجاح العمل به ، ادل على كونه حيا أوحاه الله اليه من جعل عصاه حية أو احيائه ميتا لان هذين على غراتهما ليسا من موضوع الارشاد والتعليم ، كما هما ليسا من موضوع الطب ، فها ان دلا على صدق الرسول فدلا لهما ليست في أنفسهما والاتبان بعمل خارق للمألوف في العادة من سنن الكون ، هودون الاتبان بالعلوم العالية الالهية والتشريعية من غير تعليم ، فكيف بالاتبان بانباء الغيب الماضي والمستقبل ؟ فكيف بصلاح حال من عملوا بهذه العلوم دينارودنيا ؟ فالقرآن اذا برهان على ان مافيه الطب الروحاني الاجتماعي وحي من الرب المدير الحكيم لايماري فيه إلا معاند مكابر ، أو مقلد جاهل أما المكابرون الذين يمحذون الحق وهم يعلمون فأمثال رؤساء المشركين ورؤساء اليهود في زمن البعثة المحمدية الذين ثقل على طباعهم ترك رياستهم ، وصيروتهم أتباعا مساوين لفقراء المسلمين ومواليهم ، ولا يخلو هذا العصر من أناس منهم ، وأما المفلدون فعوام أهل الاديان والمذاهب في كل عصر الذين لا يظفرون في دليل ولو كان حسيا . وكذلك المتنون ببعض شبهات الماديين من 'ملازمة وعلماء الطبيعة الذين قلدوهم في الكفر بالله تعالى كما قال الشاعر في ألسنهم

عبي القلوب عموا عن كل فائدة لانهم صكفوا بان تلبدا

فهؤلاء المنكرون لوجود الخالق لا كلام لنا معهم في مسألة النبوة والوحي الا بعد أن نتكلم معهم أولاً في اثبات وجود الخالق وصفات ربوبيته ، ولكن أكثر منكري النبوة يؤمنون بوجود الله تعالى وإنما يستبعدون معنى الوحي ، وليس يعيد في نظر العقل

الوحي في اللغة إعلام في خفاء . ووحي الله تعالى إلى أنبيائه علم يخصهم به من غير كسب منهم ولا تعلم من غيرهم ، بل هو شيء يجدونه في أنفسهم من غير تفكير ولا استنباط مقترنا بعلم وجداني ضروري بأن الذي أقامه في قلوبهم هو الرب القادر على كل شيء . ، وقد يمثل لهم ملك فيلقنهم ذلك العلم ، وقد يكون بغير وساطة ملك . قال تعالى (٢٦ : ١٩١) وأنه لتنزيل رب العالمين ١٩٢ نزل به الروح الأمين ١٩٣ على قلبك لتسكون من المنذرين) فأى استحالة أو بُعد في هذا عند من يؤمن برب العالمين ، وعلمه وحكمته وقدرته في المخلوقين ؟

وعرفه شيخنا في رسالة التوحيد « بأنه عرفان يحده الشخص من نفسه مع اليقين من قبل الله تعالى بواسطة أو بغير واسطة ، والاول بصوت يمثل لسمعه أو بغير صوت . (قال) ويفرق بينه وبين الالهام بأن الالهام وجدان تستيقنه النفس وتلساق إلى ما يطلب على غير شعور منها من أين آتى ، وهو أشبه وجدان الجوع والعطش والحزن والسرور ، ثم يبين إمكان هذا ووقوعه وأسباب شك بعض الناس فيه وتفنيد شبهاتهم عليه بما يراجع في الرسالة نفسها

وأما تمثل الملك فكانوا يكتفون في إثباته بقولهم إنه ممكن في نفسه وقد أخبر به الصادق فوجب تصديقه . ونقول اليوم إن العلوم الكونية لم تبق شيئاً من أخبار عالم الغيب غريباً ، الا وقربته الى العقل بل الى الحس تقريباً ، بل ظهر من الاختراعات المادية المشاهدة في هذا العصر ، ما كان يعد عند الجماهير محالاً في نظر العقل ، لا غريباً فقط . فاذا كان الانسان الكيميائي يحلل الاجسام الكثيفة حتى تصير غازات لا ترى من شدة لطفها ، ويكشف العناصر اللطيفة فتكون كالجمادة بطبعها فكيف يستغرب تكثيف الملك لنفسه وهو من الارواح ذات المروءة والقوة العظيمة بأخذه من مواد العالم المنبثة فيه هيكل على صورة الانسان مثلاً ؟ دع مخترعات

الكهرباء العجيبة التي لا يوجد شيء مما أخبر به الرسل من عالم الغيب الا وفيها نظير له يقربه من الحس لا من العقل وحده ، وهل الكهرباء الا قوة مسخرة للملائكة ؟ ودع ما يثبت الالوف من علماء الالأم كلها من تمثل بعض أرواح البشر لبعض الناس في صور كصور الاجساد ، وهو يوافق المأثور عندنا عن الامام مالك من أئمة العقباء في صفة الروح ووقائعه عند الصوفية كثيرة ، ومن ينكر ما يحكى من وقوع هذا لا ينكر إمكانه في نفسه ، ولا الزجاء في ثبوته في يوم ما يبحث يشاهده جميع الناس .

خلاصة ما تقدم أن دلالة القرآن على نبوة محمد (ص) لها وجهان (أحدهما) ما قيل في دلالة الآيات الكونية لبعض الانبياء السابقين كناقصة صالح وعصا موسى وإحياء عيسى الميت وهو ان كلا منها أمر جاء على غير المعتاد من مقدور البشر واستدل به صاحبه على نبوته ورسالته فكان تصديقا من الله تعالى له ، وتكذيبا وخذلا لنامته تعالى لمن كذبه ، وهذا الوجه من الدلالة خارج عن موضوع النبوة والرسالة ولذلك اختلف فيه علماء النظر كما تقدم آنفا

(الوجه الثاني) - وهو مجتمع مع الاول - مأخوذ من معنى النبوة والرسالة وهو أنها هداية عليا للبشر لا فنيهم عنها هدايات الخواص الظاهرة والباطنة ولا هداية العقل ، فان هذه هدايات شخصية فردية وتلك هداية لنوع الانسان في جلته ، وقد اكتفينا في هذا الاستطراد بتمثيلها بطب الأبدان ليفهمها كل قاريء وسامع ، وانما يفهم الفهم التام من طريقه العلمي من يقف على ما اشتمل عليه القرآن من آيات الهداية وكونه أعلى وأكمل من كل ما نقل عن الانبياء السابقين على ما في نقله من التواتر القطعي وما في نقلها من الضعف - ومن طريقه العملي من عرف تاريخ الاسلام وما كان من تأثير القرآن في هداية العرب ثم هداية غيرهم من الأمم ، وعرف تأثير هداية الانبياء السابقين في أمهم ، - على ما بين النقلين من التفاوت أيضا - ولا يتمري أحد من العقلاء في كون العلم الذي موضوعه هداية الأمم والشعوب ونقلها من حال دنيوية الى حال أعلى وأكمل منها هو من العلوم العالية التي يقل في الناس من بحذقها ويكون إماما مبرزاً فيها ، وان عمل من يتدارسونه في الكتب به أعسر مسلكاء و أوعر طريقاء ، وان فلاح الاماميين به التمرسين بوسائله قلما يتفق إلا

لأفراد أتيج لهم من الاسباب ونفوذ الحكومات مالم يتج لغيرهم ، فما بالك بالجمع بين هذا وبين العلم والعمل في سبيل الهداية الروحية والاستعداد لسعادة الآخرة والنجاح التام معاً على ما فيهما مع عدم سبق الاستعداد لهما بعلم ولا عمل ؟

وجهة القول ان موضوع الرسالة تعليم وإرشاد إلهي يملك الوجدان ، وتذعن له النفس بالايان ، فيكون هداية تزع صاحبها عن الباطل والشر ، وتوجهه الى الحق والخير ، وإن القرآن قد بلغ مرتبة الكمال فيها ، فاهتدت به الأمم والشعوب ، فمن كان يؤمن به اعلى علم بحقيقتها ، لا تقليداً لا بانه وقومه فيها ، لا يسهه أن يؤمن بالتوراة أو الانجيل أو الفيدا أو غيرهن من الكتب المنسوبة الى المرسلين الاولين ولا يؤمن بالقرآن ، وهو أكملها في موضوعها وأصحبها الى من جاء به

الله اكبر ان دين محمد وكتابه اقوى واقوم قيلاً

لاتذكروا الكتب السوائ عنده طلع الصباح فأطعاً القنديلاً

ومن كان يؤمن بالله تعالى وأنه هو الرب الخالق للعالم بأكل نظام ، المدير لأمر العباد بالحكمة والاحكام ، وانه هو الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى ، وتأمل في تاريخ النبي (ص) المنقول قلاماً مستفيضاً ومتواتراً ، فلا يسهه أن يزعم أن بعثة محمد الأُمِّي العربي وإتيانه بهذا القرآن ، لتشتمل على ما أشرنا إليه من ضروب الاعجاز ، قد كان من أمور التعاليم البشرية الكسبية ، وما حدث به من الهداية التي قلبت تاريخ البشر كان من الأمور العادية ، بل لا يسهه اذا أنصف إلا أن يؤمن بأن هذه الحادثة الانتقالية في دين الأمم ودنياها قد كانت بعناية خاصة من الرب الحكيم العليم ، المدير الرحيم ، وانه هو الذي أفاض هذا القرآن الحكيم على قلب ذلك الرجل الأُمِّي بعد أربعين سنة قصاها في قومه لم يؤثر عنه شيء من مثل علومه ولا مما يقرب من أسلوبه وبلاغته

هذا وإن لتحقيق هذه الدلالة العلمية على النبوة والرسالة مقدمات علمية وفلسفية مستنبطة من حاجة البشر في كالم انوع في الدنيا وفي استعدادهم للحياة الأبدية الى هداية الرسالة ، وقد عقد شيخنا الاستاذ الامام لهذا البحث فصلاً طويلاً في رسالة (التوحيد) سلك فيه مسلكين (أحدهما) مبني على عقيدة خلود

النفس البشرية وكونها لاتزول من الوجود بالموت المهبود، وهي عقيدة اتفقت عليها كلمة البشر من المليون موحديهم ووثنيهم والفلاسفة الاقليامن الماديين الجدد الذين لايعتدون إلا بمدركات الحس (وثانيهما) مأخوذ من طبيعة الانسان في حياته الاجتماعية بين الاستاذ في الأول أن الانسان محتاج بمقتضى تلك العقيدة والشعور النوعي العام بالبقاء والانتقال من طور الى آخر في الحياة الى هداية يستعدها للحياة الآخرة الباقية وهي من عالم الغيب الذي لا يدرك من أمره شيئاً فيستقل عقله في العلم بما يجب عليه من الاستعداد له ، فلا بد أن تكون هذه الهداية من عند الله تعالى الذي خلقه لبقاء الذي يعقله في الجلة ، لا للزوال والعدم المحض الذي لا يعقل ولا يتصور ولا يتخيل، وإنما عاقبة الموت انحلال هذه الصور الحسدية ، وتفرق هذه المركبات المادية . فالله هو العليم بما يصلح به حاله في تلك الحياة ، وتأتي حكمته ورحمته وجوده واثقانه لكل شيء، خلقه وتنزهه عن الباطل والبعث أن يحرمه هذه الهداية وبين في الثاني إن هذه الحياة الاجتماعية الانسانية لا يستقيم فيها التعاون بين الافراد ولا بين الجماعات إلا بالأخذ بتعاليم اعتقادية وأدبية وعملية لا تختلف فيها الاهواء والشهوات لأن الوازع فيها نفسي وجداني لصدورها عن الرب الحكيم العليم ، بوحى أوحاه الى من اختصه بهذا الفضل العظيم، ولولا ان طال هذا الاستطراد في تفسير الآية لأوردت هذا الفصل برمته هنا فهو في المسألة المحجة البالغة والحكمة وفصل الخطاب

إلا اتني أقول ان أعلم الحكماء الفريين في هذا العصر قد بينوا في مباحثهم في طبائع البشر ان الانسان اذا ترك الى مداركه الحسية ونظرياته العقلية وتسل من وجدان الدين والإلهام الإلهي بالحياة الأخرى يكون أشقى من جميع أنواع الحيوان الأعجم ويكون جل شقائه من نظرياته العقلية ، فهو اذا فكر في هذه الحياة القصيرة التي تساورها الآلام الشخصية من جسدية ونفسية والآلام المنزلية (العائلية) والقومية والوطنية والدولية - يراها عبثاً ثقيلاً ، ويرى من السخف أو الجنون أن يحمل شيئاً منها مختاراً لأجل زوطة أو ولد أو وطن أو أمة - ويرى ان الطريقة المتلى في الحياة أن لا يتعرض لآلم من هذه الآلام فلا يتزوج

ولا يعمل أدنى عمل ولا يتكلف أدنى تعب لاجل غيره ، وأن يطلب لذاته الجسدية من أقرب الطرق إليها ، وينتظر الموت للاستراحة من هذه الحياة ، فإن أبطأ عليه ونزلت به آلام يشق عليها احتمالها من مرض أو قمر مدقع أو ذل مخز فليبيع نفسه ويتمهل الموت اتحاراً

كل فضائل الانسان من الصبر على المكاره والجهاد في سبيل الزوجة والولد والأمة والوطن وإسداء المعروف وسائر أعمال البر لا يبعث الناس عليها إلا الايمان بالله وبالجزاء على الاعمال في حياة خير من الحياة الدنيا ، كما قرره البرنس بسمارك عظيم أوربة في عصره في بيان الباعث للجندي على بذل نفسه في الحرب وأنه وجدان الدين وفي قوله عن نفسه انه لولا الايمان لما خدم الامة الالمانية في ظل عاهلها وهو يكره الملوك لانه جمهوري بالطبع . - ولئن اتصرت الافكار المادية على الهداية الدينية انتصاراً تاماً كاملاً ليتحولن جميع ما اعتدى اليه البشر من أسرار الكون والفنون والصناعات الى ذرائع الفتن والتدمير ، وبئس المآل والمصير ، وهو ما جزم هربرت سبنسر شيخ فلاسفة أوربة الاجماعيين بأن سيكون عاقبة انتشار الافكار المادية في أوربة : صرح به لشيخنا عند نقائه به في انكسرة

جملته القول ان الدين هو الهداية العليا للانسان التي أفيضت على بعض خواصه وهم الرسل من أفق أعلى من عقله وحواسه فكانت أستاذاً مرشداً له فيها لكيلا يستعملها فيما يضره في سيرته الشخصية والاجتماعية ، وهداياه الى السعادة الأخروية ، وان القرآن أكل الكتب الالهية التي أوحاها الى رسله ليأفوها خلقه ، أكلها هداية وإرشاداً ، وأصحابها تاريخاً وإسناداً ، ولذلك كل خاتمة لها ، وكان آية دائمة ومعجزة ثابتة بأسلوب عبارته وبما اشتمل عليه ، بما مررت الاشارة اليه . ولكن ما طرأ على دول خلافته العربية من الضعف والانحلال صد الناس عنه ، وسيرجعون الى إحياء لفته ، وتعميم دعوته ، فينقذ الله به العالم من مصائبه المادية التي أوشكت أن تودي به (ولعلن نأه بعد حين)
خاتمة البحث فيمن طارضو القرآن

نختم هذا البحث بكلمة فيمن حاولوا معارضة القرآن ، وقد كان من دأب علماء المسلمين احصاء كل ما ييلنهم في الدين والعلم والادب وتدوينه وعزوه

الى أهله ، حتى إن دعاة النصرانية يقرؤن كتب علمائنا وينقلون منها كل طعن في الاسلام ويؤيدونه ، ويكتمون رد علماء المسلمين عليه أو يذكرون منه ما يرونه ضعيفا ويوردونه مورد الهزو والسخرية لتغير ضعفاء العلم أو العقل من المسلمين عنه . وقد أجمع رواة الآثار والتاريخ على أن فحول البلقاء من مشركي العرب لم تسم نفس أحد منهم الى معارضة القرآن مع شدة حرصهم على صدائنا عن الاسلام ، وعن الرسول عليه الصلاة والسلام — كاتقدم — اللهم الا أن بعضهم نقل عن مسيلة الكذاب أنه عارض سورة الكوثر وهي أقصر سورة منه ليثبت لدى غوغائه أنه يوحى اليه كحمد (ص) فقال كما في التفسير الكبير للفخر الرازي وغيره :

«إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وهاجر ، أن ميغضك رجل كافر » وقد تعلق بهذا بعض دعاة النصرانية في رسالة له في الطعن على إعجاز القرآن ولكنه أوردتها بألفاظ أخرى وزعم أنها فصيحة متناسبة المعنى ، بعد أن طعن في سورة الكوثر وزعم أنه سأل علماء المسلمين عن بلاغتها وإعجازها فلم يستطع أحد أن يجيبه ، (وهو هو الذي نقلنا عنه معارضة سورة الفاتحة ص ٨٧) وهذه عبارته أو روايته :

«إنا أعطيناك الجواهر ، فصل لربك وجاهر ، ولا تعتمد قول ساحر » ولا شك أن هذا التعبير جاء من جاهل باللغة العربية الفصيحة ، ولا سيما لغة ذلك العصر ، وهو مع ذلك سخييف العقل ، فمن سخف عقله إتيانه بكلمة الجواهر هنا وترتيب الامر بالصلاة على إعطائها ، وفرض هذا وحيا لمسيلة المدعي للنبوته ، مع أنه لا يوجد نقل بأن الله أعطاه جواهر معروفة تذكر بلام التعريف ، ولا غير معينة ، فتذكر بلام الجنس ، ثم إنه لا مناسبة للامر بالمجاهرة بالصلاة هنا وهي المشاركة في جهر الشيء ، أو الجهر بالقول ، وأما المقرة الاخيرة فليست بما يقوله عربي قبح لا من جهة اللفظ ولا من جهة المعنى إذ لم يكن عد العرب أقوال للحررة تعتمد أو لا تعتمد إن صح ان يقل هذا ، وأما الحررة أنامر مفسدون محتالون ، فعالمون لا قولون ولو فرضنا أن هذه الالفاظ التي غير هامن السورة صحيحة ومناسبة المقام ومقتضى الحال لما صح أن يكون بهامعارضها بل مقلد أو ناقل فلو ضرب من الاقتباس مع التصرف ،

مكن يغير قافية أبيات من الشعر بمعناها أو بمعنى آخر كقول الشاعر :

ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف من رمقا

لك أن تبدي لنا حسنا * ولنا أن نعمل الحدقا

قدحت عينك رند هوى * في سواد القلب فاحترقا

غيرت قوافيها لفظا لا معنى بالبداهة فقلت

ما لمن تمت محاسنه * أن يعادي طرف من مقلّا

لك أن تبدي لنا حسنا * ولنا أن نعمل المقلّا

قدحت عينك زند هوى * في سواد القلب فاشتعلّا

«مقل» نظير بمقلته . ثم غيرتها أيضا بكلمات : نظر ، أو بُصرّا — النظرا —

فاستعرا — فهل أكون هذا معارضا للأصل ، وفي طبقة صاحبه من غزل الشعر ؟

إعجاز سورة الكوثر

وأما السورة فهي في أفق أعلى مما قاله مسلمة الكذاب ، وبما عزا إليه المبشر

الجاهل المخادع ، حتى لو فرض أنه قال ما قال من تلقاء نفسه

« الكوثر » في السورة لا يوجد في اللغة ما يحكيه أو يحل محله فيها إذ معناه

الكثير البالغ منتهى حدود الكثرة في الخير حسياً كان كمال الرجال والذرية

والاتباع ، أو معنويًا كالعلم والهدى والصلاح والأصلاح ، ويشمل الكثير من خيرى

الدنيا والآخرة . وهو يطلق على السحى الجواد أيضا

وأما موقعه في أول السورة وموقع كلمة « الأبر » في آخرها اللذان اقتضتهما

البلاغة وتأتى أن يحل غيرهما محلها فهو أن رؤساء المشركين المستكبرين كانوا

يحقرّون أمر النبي ﷺ لفقره وضعف عصبيةه ويتربصون به الموت أو غيره من

الدوائر زاعمين أن ماله من قوة التأثير في النفس بتلاوة القرآن يزول بزوال شخصه

كما قال تعالى (٣٠: ٥٢) أم يقولون شاعر تربص به ربّ المنون (٣١) قل تربصوا

فاني معكم من المتربصين) وكانوا يقولون عند مارأوا أبناءهم يموتون : بر محمد ، أو

صار أبر ، أي اقطع ذكركه باقطع ولدك وعصبته ، وكانوا يعدون الفقر وانقطاع

العقب مطعنا في دينه ودليلا على توديع الله له وعدم عنايته به تبعاً لاستدلالهم بالغنى

وكثرة الولد على رضا الله تعالى وعنايته كما حكى عنهم سبحانه قوله (٣٤ : ٣٥)
 .وقالوا نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعزين) وقد أبطل الله تعالى بهنـه
 السورة شبهتهم ، ودحض حجبتهم ، وجعل فآلمهم شؤماً عليهم ، بما بين من عاقبة أمرهم وأمره ،
 قال ما تفسيره بالاعجاز

(إنا) بما لنا من القدرة على كل شيء . (أعطيناك) أيها الرسول من خبري
 الدنيا والآخرة (الكوثر) الذي لا يعد أكثره ولا تحصر ، من الدين الحق ،
 وهداية الخلق ، ومالا يحصى من الاتباع ، ومالا يحصر من الغنائم والنصر على
 الأعداء ، ومالا ينقطع من الذرية التي تنسب اليك فتذكر بذكركم ، ويصلي ويسلم
 عليك وعليهم ، ثم من الشفاعة العظمى يوم الفزع الأكبر ، والحوض الذي يردّه
 المؤمنون في المحشر ، فلفظ الكوثر يشمل كل هذا وغيره ، وإنما يكون كل نوع
 منه في وقته ، وكان الأخبار به في أول الإسلام من البشارة ونبي الغيب ، وذكر بلفظ
 الماضي لتحقق وقوعه كقوله (أتى أمر الله فلا تستعجلوه) أو على معنى الإنشاء ...
 فأين هذا اللفظ في نفسه وفي موافقته لمقتضى الحال من كلمة « الجاهر » التي
 استبدلها به مسيلة الكذاب ، وهي بالضم الشيء الصخم - أو كلمة الحواهر التي
 ذكرها المشر المرتاب السباب ، وهي كذب لا مناسبة له ؟

ووصل تعالى هذه البشارة العظمى بالأمر بشكرها فقال (فصل لربك)
 ومتولي أمرك الذي من عليك بهذه النعم وحده مخلصاً له الدين (وانحر) ذبايح
 نسكك له وحده ، - فهو كقوله تعالى (١٦٢ : ٦١) قل إن صلاتي ونسكي ومحياي
 ومماتي لله رب العالمين) وهذا يدل على أنه سيكون له الغلب على المشركين الذي
 يتم بفتح مكة وبمحجه ونسكه مع اتاعه - وقد كان - ونحر (من) في حجة الوداع
 مائة ناقة ، فهذه بشارة خاصة بعد تلك البشارة العامة ، وكلاهما من أنباء الغيب
 ثم بقي على ذلك بشارة ثالثة هي تمام الرد على أولئك الطغاة المفرورين بأموالهم
 وأولادهم أوردها مفصولة غير موصولة بالعطف على ما قبلها لأنها جواب عن
 سؤال تقديره : وماذا تكون عاقبة شائتيه وبغضيه الذين رموه بأقبح الاتبر وتروصوا به
 للدوائر لما يرجون من انقطاع ذكره واضحه لجلال دعوته ؟ فأجاب (إن شأنتك) أي

مبغضك وعائبك بالفقر وقد العقب (هو الابن) من دونك - وهذا اخبار آخر بالغيب قد صح وتحقق بعد ذكر السنين ، ولفظ شائي مفرد مضاف فعناه عام فهو يشمل العاصر بن وائل وعقبة بن أبي معيط وأمثالهم من قتل عنهم ذلك القول فيه (ص) لفظاً أو موافقة لآخوانهم المحرمين فقد بتروا كلهم وهلكوا ، ثم نسوا كأنهم ما وجدوا ، وزال ما كانوا يرجون من بقاء الذكر بالعظمة والرياسة وكثرة الولد والعصبة ، فلم يعد أحد منهم يذكر بخير ، ولا ينسب له عقب

فأنت ترى أن هذه السورة على إيجازها في متعى الفصاحة والبلاغة قد جمعت من المعاني الكثيرة الصحيحة ومن أنباء الغيب التي فسر لها الزمان ما تعد به معجزة بينة الاعجاز ، وفيها من المعاني واللفظ غير ما ذكرنا في راجع تفسيرها في مفاتيح الغيب وغيره من المطولات

أنباء العجم الكاذبون

هذا وإنه قد ظهر في القرنين الماضي والحاضر دجالون من إيران فالهند ادعى بعضهم أنه المهدي وبعضهم أنه نبي يوحى اليه وشارع جديد فآله معبود ، وبعضهم أنه المسيح المنتظر . وقد ألف كل منهم رسائل وكتباً عربية . ادعى أنها وحي من الله وأنها معجزة للانام ، على اعتراضهم بنبوة محمد (ص) وأن القرآن كتاب الله عز وجل . وقد ضل بكل منهم أناس من الاعاجم الذين لا يفهمون العربية فهماً صحيحاً ، ثم تألفت لهم أحزاب وعصبيات بمساعدة الأجانب المستعمرين الطامعين في القضاء على الاسلام والمسلمين وصار لهم تروية يستميلون بها الناس . وقد ردونا عليهم في المنار ورد عليهم غيرنا من العلماء بما ظهر به جهلهم وكذبهم ، وسخافتهم فيما اغتروا به من وحي الشياطين لهم

وقد كان لا عرضهم دعوى كتاب سماه الكتاب الاقدس حاول فيه محاكاة القرآن في فواصل آياته وفي أنباء النبي - ولكن اتباعه الاذكياء لم يجدوا بداً من اخفاء هذا الكتاب ، وجمع ما كان تفرق من نسخه المطبوعة في الاقطار ، وما يدري إلا الله ماذا يفعلون فيه بعد أن يثقوا بأنهم استردوا سائر نسخه من تصحيح وتنقيح ، وبرزه في يوم من الايام في ثوب جديد ، وهذا العمل يؤكد

انفراد القرآن بالاعجاز ، وكونه هو حجة الله الباقية الى آخر الزمان .

(٢٥) وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَهُمْ فِيهَا أزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

لما بين تعالى في الآية السابقة ما أعده للكافرين الذين قامت عليهم الحجة فمجدوا بها ، أراد أن يبين في هذه الآية نصيب مقابل هؤلاء . وهم الذين ظهر لهم الدليل فأمنوا ، ولاح لهم نور الهداية فاهتدوا ، فالكلام متصل بمضه بعض ولذلك عطف الجلة على ما قبلها ، لأنها متممة لفائدتها ، إذ لا بد بعد بيان جزاء الكافرين ، من بيان جزاء المؤمنين ، والارشاد ترهيب وترغيب ، والخطاب يصح أن يكون للنبي ﷺ خاصة ، وأن يكون عاما لكل من يسمع الامر من أهله ، وقالوا إن الأخير هو المعروف في لسان العرب والمفهوم عندهم من أمثال هذا الخطاب كقوله تعالى (نبي عبادي) وقوله (واضرب لهم مثلا . . .) فهو في عمومه جار مجرى الامثال ، والمحاطب الاول به هو الرسول على كل حال

قال تعالى ﴿ وبشر الذين آمنوا ﴾ ولم يذكر بماذا آمنوا لان متعلق الايمان كان معروفا عند المحاطبين وهو الله تعالى وصفاته التي ورد بها القل الصريح ، وأثبتها العقل الصحيح ، والوحي ومن جاء به ، والبعث والجزاء . فبهذه هي الاصول التي كان يدعو اليها الانبياء عليهم الصلاة والسلام ، فمن صدقهم فيها كان مؤمنا ويصدق بما يتبع ذلك من التفصيل (قال الاستاذ) ولا بد في تحقق الايمان من اليقين ، ولا يقين الا ببرهان قطعي لا يقبل الشك والارتياب ، ولا بد أن يكون البرهان على الألوهية والنبوة عقليا ، وإن كان الارشاد اليها سمعيا ، ولكن [لا ينحصر البرهان العقلي المؤدي إلى اليقين في تلك الأدلة التي وضعا المتكلمون ، وسبقهم إلى كثير منها الفلاسفة الاقدمون ، وقدما تخلص مقدماتها من خال ، أو تصح

طرقها من علل، بل قد يبلغ أمي علم اليقين بنظرة صادقة في ذلك الكون الذي بين يديه، أو في نفسه اذا مجلت بغرائبها عليه، وقد رأينا من أولئك الاميين، مالا يلحقه في يقينه آلاف من أولئك الذين، الذين أنفوا أوقاتهم في تنقيح المقدمات وبناء البراهين، وهم أسوأ حالا من أدنى المتقليدين [

(وأقول) كان الاستاذ قد أطلق اشتراط البرهان العقلي هنا كما أطلقه في مواضع أخرى تقدم بعضها والبحث فيه ثم قيده هنا بما بين به خطأ بعض المتكلمين في اشتراطهم البراهين المنطقية التي سموها قطعية على ما فيها من خلل وعلل. والحق أن اطمئنان القلب بما جاء به الرسول ﷺ من غير تردد ولا اضطراب كاف في النجاة في الآخرة، وإن أفضل الأدلة ما أرشد اليه القرآن من النظر في آيات الله تعالى في الأنفس والآفاق، فبداهة العقل فيه كافية عند سلم الفطرة الذي لم يتل بشكوك الفلاسفة وجدليات المتكلمين ولا بتقليد المبطلين. هذا وإن اطلاق الايمان وذكر المؤمنين وما أعد لهم من غير وصله بذكر متعلقاته معهود في القرآن لأن المتعلق معلوم للاسمعين كما قلنا، وهو بالنسبة لمن لم يؤمنوا مادعاهم اليه النبي ﷺ اجالا من الاصول، وأما المؤمنون فقد عرفوه مفصلا تفصيلا

ثم وصف المؤمنين الذين يستحقون البشارة بقوله ﴿وعملوا الصالحات﴾ وأطلق في هذا أيضا كما أطلق في كثير من الآيات لأن العمل الصالح معروف عند الناس بالاجمال، وذلك كاف في الترغيب فيه وجهله تأييدا للايمان متصلا به، ولازما من لوازمه، وبين الاعمال الصالحة بالتفصيل في آيات كثيرة كقوله تعالى (ليس البر أر تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب) الخ وكالآيات في أول سورة (المؤمنون) وآخرها وآخر سورة الفرقان وأوائل سورة المعارج وغير ذلك. كأن الله تعالى يقول ان العمل الصالح معروف عند الناس لانه أودع في نفوسهم ما يميزن به بين الخير والشر، ولكن بعضهم يضل بانحراف يطرأ على نفسه فيخرجها عن الاعتدال الفطري ثم يضل بضلله آخرون فتكون التكاليد والمعادات الباشئة عن هذا الضلال هي الميزان عند الصالحين في معرفة الصلاح والفساد والخير والشر لأصل الهداية الفطرية، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام «كل مولود يولد على

الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه « رواه الشيخان وغيرهما - يعني أن الانسان لو ترك نفسه لاهتدى الى الحق مادام بعيدا عن التقاليد والعادات. وقد بلغ فساد الطبائع وانحراف الفطرة في بعض الامم مبلغا كادوا يخرجون به عن طور البشر كمتطعي البراهمة اذ ذهبوا الى أن كمال الارواح وسعادتها انما هو في تعذيب الابدان وحرمانها من لذاتها. ولذلك جدوا في البعد عن اللذات الجسدية بانواعها فما لواعن سنن الاعتدال ، ومنوا بآدائهم وعقولهم بالفساد والاعتلال ، وكبعض كفرة العرب وطائفة من البراهمة اذ زعموا أنه لاخير الا في اللذة البدنية ولا شر الا في الألم الجسداني ، فالسعادة والكمال عندهم في البعد عن الآلام البدنية ، والتمتع بالشهوات الحسية ، فمثل هؤلاء المرضى النفوس المحرومين من الكمال الروحي والعقلي كمثل من غلبت عليه الصفراء فصار يذوق الحلو مرأ ، وان من المرضى من يشتهي في طور النقه مالا يشتهي في حال الصحة والاعتدال ، وكذلك الحبالي في مدة الوحش

يرى الحبناء، أن الجبن حزم وتلك خديعة الطبع التميم
 فالخير والشر والصالح والفساد والحق والباطل والفضيلة والذيلة كل ذلك معروف في
 الجملة حتى عند الاشرار ولذلك يدعون الخير والصالح وينكرون مالم عليه فاطلاق
 القول بذكر الاعمال الصالحات ليس مبها عندهم ، ولا خطايا بغير مفهوم ، وانما
 يحتاج معتل الفطرة الى التفصيل في ذلك ، وذكر الامارات والدلائل التي تميز
 بين الصالحين والفاستقين ، والمحقين والمبطلين ، ولهذا نزلت آيات البيان والتفصيل
 التي أشرنا الى بعضها آنفا ، وبها ينقطع تلبس الاغبياء ، واعتذار الجهلاء ، وحق
 القول بأن الذي يستحق هذه البشارة هو من جمع بين الايمان والعمل الصالح الذي
 يرشد اليه الفطرة السليمة ، ويهدي الى تحديده الكتاب العزيز وسنة الرسول المتبعة
 بشرهم ﴿ أن لهم جنات ﴾ ورد لفظ الجنة والجنات كثيرا في متابله النار ،
 والجنة في اللغة البستان والجنات جمعها ، وليس المراد بها مفهومها اللغوي فقط
 وانما هما دارا الخلود في السأة الآخرة ، فالجنة دار الابرار والمقيمين ، والنار دار
 الفجار والفاستقين ، فنؤمن بها بالغيب ولا نبحت في حقيقة أمرها ، ولا نزيد

على النصوص القطعية فيها شيئا لأن عالم الغيب لا يجري فيه القياس ومما وصف الله تعالى به الجنات قوله (تجري من تحتها الأنهار) والمسامية ظاهرة فان المساتين حياتها بالأنهار . (قال شيخنا) وهل سميت دار النعيم جنة وجنات على سبيل التشبيه وذكرت الأنهار ترشيحا له أم سميت بذلك لانها مشتملة على الجنات تسمية لا شكل باسم البعض ؟ الله أعلم بمراده [وأقول] لم يرد في هذا المقام الا ذكر الجنة أو الجنات لوجوب التفويض وامتنع الترحيح أما وقد ذكر في آيات أخرى أنواع من التجر المنزر وذكر الثمرات ، فقد تعين ترحيح التقي الثاني ، والا كان هربنا من تشبيه أسرى الالفاظ عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه ، الى تأويلات الباطنية المعطايين لدلائلهم من كل وجه ،

ألم تر الى ربك كيف ذكر من شأن أهل تلك الجنات فيها أنهم ﴿ كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا ﴾ كلمة من الاولى للابتداء والثانية للتعويض ، أي كلما رزقوا من الجنات رزقا من بعض ثمارها ﴿ قالوا هذا الذي رزقنا من قبل ﴾ أي هذا الذي وعدنا به في الدنيا حزاء على الايمان والعمل الصالح ، فهو كقوله تعالى (وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الارض ننوء من الجنة حيث نشاء) وذهب الجلال وغيره الى اختيار أن معناه تشبيه ثمرات الآخرة بثمرات الدنيا لأنها متلها في اللون والشكل والرائحة وإن كانت تفضلها في الطعم واللذة فقوله تعالى ﴿ وآتوا به من مثابها ﴾ بيان لسبب القول على هذا التفسير ، أي آتوا بما ذكر من الرزق في الدنيا والآخرة من مثابها ، يحسه يشبه بعضا ، ومحصله أنهم عند ما يؤتون رزق الجنة يبادرون إلى الحكم بأنه غير ما وعدوا به وأنه عين رزق الدنيا ، لان التشابه يكون سبب الاشتباه عليهم ، ولكنهم يعرفون الفرق بعد ذلك بالطعم لان فرقا عظيما بين لذت رزق الدنيا ورزق الجنة . والتعير بكلمة ينافي هذا التفسير لان الاشتباه إنما يكون في المرة الاولى ، ثم يعرفون التفاوت معرفة تذهب به وتمنع من الحكم بأن هذا عين ذلك ، أما بالنسبة لافراد النوع الواحد من الثمار بالاختيار ، وأما بالنسبة لما بعد النوع الاول من الأنواع فبالقياس عليه . وما ذهب اليه الجلال مناف لبلاغة في المعنى أيضا لان

تشابه رزقي الدنيا والآخرة في الألوان والروائح واختلافه في الطعم فقط ليس فيه كبير تشويق لأن اللذة في التنقل ، ثم إن أطوار الجنة مخالفة لأطوار الدنيا ، والتشويق للناس إنما يكون بحسب ما وعدوا واعتادوا وألفوا . وانا نعلم أن الأكل في الدنيا لأجل حفظ البنية من الانحلال ، ولا انحلال في دار الخلد والبقاء ، فلا بد أن يكون الأكل والشرب هنالك على ما ورد لحكمة أخرى ، أو هو لتحصيل لذة لا يعرفها لأنها من أحوال عالم الغيب ، وأما تؤمن بما ورد ونفوض أمر حقيقته وحكمته إلى الله تعالى . وما ورد أنه لذة أعلى من لذات الدنيا [أقول] بل قال ابن عباس رضي الله عنه ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسامي . وفي حديث الصحيحين المرفوع عن الله عز وجل « أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ، ولا أذن سمعت ، ولا خطر على قلب بشر » وهو تفسير قوله تعالى (فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون)

وذهب بعض المفسرين إلى ما قلناه أولاً من أن ذلك الرزق هو عين ما وعدوا به جزاء على أعمالهم فكلاماً وزقوا ثمرة منه يذكرون الوعد الإلهي شكراً لله على توفيقهم لذلك العمل الذي له أعد هذا الجزاء كاتفيده آية (وقالوا الحمد لله) التي ذكرناها آنفاً ، فهو من قبيل ارتباط الموعود به بالموعود عليه كأن الإهمال عين الجزاء (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره * ومن يعمل مثقال ذرة شراً يره) وقوله تعالى بعد ذلك (وأتوا به متشابهاً) تأكيد وتقرير لما تضمنه قولهم وهذا هو الراجح الذي اختاره شيخنا ، وهناك قول ثالث وهو أن رزق الجنة وثمرها يتشابه على أهلها في صورته ، ويختلف في طعمه ولذته ، وهو المتبادر من اللفظ

ثم قال (ولهم فيها أزواج مطهرة) أي مبالغ في تطهيرهن وتزكيتهن فليس فيهن ما يعاب من خبث جسدي حتى ما هو في الدنيا طبعي كالحيض والنفاس ، ولا نفسي كالسكر والكيلوسائر مساويء الأخلاق ، لأنهن طهرن كل نوع من أنواع التطهير . ونساء الجنات من المؤمنات الصالحات وهن المعروفات في القرآن بالحدود العين ، وصحبة الأزواج في الآخرة كسائر شؤونها الغيبية تؤمن بما أخبر به الله تعالى منها لا تزيد فيه ولا تنقص منه ، ولا نبحث في كنهيته ، وإنما نعرف بالاجمال أن أطوار الحياة « تفسير القرآن الحكيم » (٣٠) « الجزء الأول »

الآخرة أعلى وأكمل من أطوار الحياة الدنيا كما تقدم ، ونحن نعلم أن الحكمة في لذة الأزواج بالمصاحبة الزوجية المخصوصة هي التناسل وانماء النوع ، ولم يرد أن في الآخرة تناسلا ، فلا بد أن تكون لذة المصاحبة الزوجية هناك أعلى ، وحكمتها أسمى ، واثنا نؤمن بها ولا نبحث في حقيقتها كما تقدم في بحث رزق الجنة

(اقول) هذا ملخص ما قاله الاستاذ على طريقته المثلث في الايمان بالغيب من غير قياس لعالمه على عالم الشهادة وهو لا ينافي كون الانسان في الآخرة يكون إنسانا لا ملكا ، وإنما تكون لذاته الانسانية أكل مما كان في الدنيا وأسلم من المنقصات ومنها الطعام والشراب والمباشرة الزوجية فتنبه ، وثبت في الحديث الصحيح « أن أهل الجنة يأكلون فيها ويشربون ولا يتفنون ولا يبولون ولا يتغوطون ولا يمتخطون » قالوا فما بال الطعام ؟ قال « جشاء ورشح كرشح المسك ، ويلهمون التسبيح والتحميد كما تلهمون النسك » رواه مسلم عن جابر بن عبد الله وفي معناه أحاديث أخرى . وفي الصحيح أيضا أن لكل رجل في الجنة زوجين اثنتين - قال العلماء أحدهن من نساء الدنيا والأخرى من نساء الجنة وما ورد من كثرتهم لا يصح منه شيء . ثم قال (وهم فيها خالدون) الخلود في اللغة طول المكث ومن كلامهم خلد في السجن كما في الأساس ، وفي الشرع الدوام الأبدى أي لا يخرجون منها ولا هي تقضى بهم فيزولوا بزوالها ، وإنما هي حياة أبدية لانهاية لها ، وفقنا الله لما يجعلنا من خيار أهلها من العلوم الصحيحة ، والاعمال الصالحة ، التي ترتقي بها الأرواح ، ونستعد لذلك الفلاح

(٢٦) إِنَّ اللَّهَ لَا يَسْتَحْيِي أَنْ يَضْرِبَ مَثَلًا مَّا بَعْرَضَ قَدَّمَ قَوْفَهُمْ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ ، وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا ، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا وَمَا يُضِلُّ بِهِ إِلَّا الْفَاسِقِينَ

الآيات متصلة بما قبلها لم يختلف النظم ولم يخرج الكلام عن الموضوع الأصلي

وهو الكتاب الذي لا ريب فيه ، وحال الناس في الايمان به وعدم الايمان ، ولا فصل في صحة هذا الوصل بين أن يكون الكلام رداً على اليهود الذين أنكروا ضرب الامثال بالمهقرات كالذباب والعنكبوت كما يروى عن ابن عباس ، أو رداً على المناققين الذين أنكروا الامثال في الآيات السابقة بمستوقد النار والصيب من السماء زاعمين أنه لا يليق بالله ضرب الامثال ، أو يكون المراد بالمثل القدوة تقريراً لنبوة النبي ﷺ . أما على الاول فيقال إنه إنما نص هنا على نفي الاستحياء من ضرب أي مثل ، ولم يذكر ذلك هناك عند تمثيل الاولياء الذين اتخذوهم من دون الله بالذباب والعنكبوت لان المقام هنا مقام ذكر الاعتراض الموجه على القرآن ، فيكون هذا مقام رد شبه المكابرين عنه ، وأما على الثاني والثالث فهو أظهر ، على أنه لا حاجة في فهم الآية إلى ماقلوه في سببها ، فان لم تكن رداً لما قيل فهي رد لما قد يقال ، أو يجول في خواطر أهل المكابرة والجدال ، والمجاهدة والمحال

والاستحياء قال صاحب الكشف إنه من الحياء وهو انكسار وتفكير في النفس يلزم بها اذا نسب اليها أو عرض لها فعل تمتد قبجه ، وفي الحالة الثانية يكون مانعاً من الفعل الذي يعرض ، يقال فلان يستحي أن يفعل كذا ، أي إن نفسه تنكسر فتقبض عن فعله ، ويقال إنه استحي من عمل كذا ، أي إن نفسه انقلبت وتألّت عند ما عرض عليه عمله فرآه شيئاً أو قبحاً . ويقال حيي بهذا المعنى كأنه أصيب في حياته ، كما يقال نسي اذا أصيب في نساء ، — وهو عرق يسمونه عرق النساء بفتح النون — وحشي اذا أصيب في حشاه . وقالوا ان الحياء ضعف في الحياة بما يصيب موضعها وهو النفس ، فعنى عدم استحياء الله تعالى أنه لا يعرض له ذلك الانكسار والانفعال ، ولا يستعربه ذلك التأثير والضعف فيستع من ضرب المثل ، بل هو بضرب من الامثال الهادية والمطابقة لحال المثل به ما يعلم أنه يجلي الحقائق ويؤثر في القلوب . ولكن صاحب الكشف وغيره أرادوا أن يجعلوا الآية دليلاً على انصاف الله تعالى بالحياء ، فقالوا إن النبي خاص ومثله اذا ورد على شيء يدل على أن ذلك الشيء قابل للتصاف بالنبي ، فمن لا قدرة له على شيء لا ينفي عنه ، لا قول إن عيني لا تسمع وأذني

لا ترى ، وقالوا إن معنى نفي الاستحياء هو أن الله تعالى لا يرى من النقص أن يضرب مثلاً بعوضة فما دونها لأنه خالق كل شيء ، وقد ورد في الحديث نسبة الحياة إلى الله تعالى ، والنافون له يقولون ما ورد بأثره وغايته

أقول هذا مؤدى ما قاله الاستاذ في الدرس ، والحديث في وصفه تعالى بالحياة مروي عن يعلى بن أمية وعن سلمان الفارسي أخرجهما أحمد وأبو داود والاول النسائي والثاني الترمذي وابن ماجه والحاكم وحسنوها . والتحقيق أن الحياة انفعال النفس وألمها من النقص والقيح بالفريزة الفضل فريزة حب الكمال فهو كمال لها خلافاً لأولي الوقاحة الذين يعدونه ضعفاً ونقصاً . وأما النقص الافراط في هذه الصفة بحيث تضعف عن الاقدام على الشيء الحسن النافع ابقاء لزم من لا يعرف حسنه أو لا يعترف به والمثل في اللغة الشبه والشبيه وضربه عبارة عن إيقاعه وبيانها وهو في الكلام أن يذكر لحال من الاحوال ما يناسبها ويشابهها ويظهر من حسنها أو قبحها ما كان خفياً ، ولما كان المراد به بيان الاحوال كان قصة وحكاية ، واختير له لفظ الضرب لأنه يأتي عند ارادة التأثير وهيج الانفعال كأن ضارب للمثل يقرع به أذن السامع قرعاً ينفذ أثره إلى قلبه ، وينتهي إلى أعماق نفسه ، ولكن في الكلام قلباً حيث جعل للمثل هو المضروب وإنما هو مضروب به . هذا الذي قاله الاستاذ وهو أبلغ في المعنى من جعل الضرب للمثل كضرب القبة والخيمة أو ضرب النقود . وإذا كان الغرض التأثير فالبلاغة تقتضي بأن تضرب الامثال لما يراد تحقيره والتعزير عنه بجمال الاشياء التي جرى العرف بتحقيرها ، واعتادت النفوس النفور منها ، ومثل هذا لا يخفى على بليغ ، ولا على عاقل أيضاً ، ولذلك قال بعضهم : إن للمتكلمين لم يروا في القرآن شيئاً يعجب فتمحلوا بقولهم هذا

كضرائر الحسناء قلن لوجهها حسداً وبغضاً انه لجميل

وجروا في ذلك على عادة المتحدثين المتكيسين^(١) إذ يتحامون ذكر الالفاظ التي مدلولاتها حقيرة في العرف ، وإذا اضطروا لذكرها شفعوها بما يشفع لها كقولهم «أجلكم الله» وإذا كان شأن المثل ما ذكرنا وكان ذكر الاشياء التي ينفر منها من

(١) أي المتكلمين للحذق والكيس وهو الظرف يقال تكيس وتكاس

ذكرنا في الامثال التي يراد منها التنفير، هو الابلغ في التأثير الذي هو روح البلاغة وسرها، كان قوله تعالى ﴿إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها﴾ ميمناً لشأن من شؤون كماله عز وجل في كتابه العزيز، وقاضياً على الذين يتحامون ذكر البعوضة وأمثالها بنقص العقل، وخسران ميزان الفضل، والمراد بما فوق البعوضة ما عاها وفاقها في مرتبة الصغر ومنها جنة النسم (الميكروبات) التي لا ترى إلا بالنظارات المكبرة (ميكروسكوب) وكانوا يضربون المثل بمخ الخلة، وفي كلام بلغائهم: أسمع من قراد، وأطيش من فراشة، وأعز من مخ البعوضة. والمعنى أن الله تعالى لا يترك ضرب مثل ما من الامثال حياء منه سواء كان بعوضة أو أصغر منها حجماً، وأقل عند الناس شأنًا،

ثم ذكر تعالى أن الناس في ذلك فريقان ﴿فاما الذين آمنوا فيعملون أنه الحق من ربهم﴾ لانه ليس قصصاً في حد ذاته وقد جاء في كلامه تعالى فهو ليس قصصاً في جانب، وإنما هو حق لانه مبين للحق ومقرر له، وسائق إلى الاخذ به، بماله من التأثير في النفس، وذلك أن المعاني الكلية تعرض للذهن بمحسلة مبهمة فيصعب عليه أن يحيط بها وينفذ فيها فيستخرج سرها، والمثل هو الذي يفصل اجمالها، ويوضح ابهامها، فهو ميزان البلاغة وقسطاسها، ومشكلة الهداية ونبراسها، ورحم الله تعالى عبد القاهر الجرجاني امام البلاغة والواضع الاول لعلي المعاني والبيان، ومؤلف أسرار البلاغة ودلائل الاعجاز لتحقيق اعجاز القرآن، حيث قال في كتابه الاول

«واعلم أن مما اتفق العقلاء عليه أن التمثيل اذا جاء في أعقاب المعاني أوبرزت هي باختصار في معرضه، وقلت عن صورها الاصلية إلى صورته، كساها أبهة، وكسبها متبعة، ورفع من اقدارها، وشب من نارها، وضاعف قواها في تحريك النفوس لها، ودعا القلوب اليها، واستثار لها من أقاصي الافئدة صباية وكفا، وقسر الطباع على أن تعطيا محبة وشغفا،

«فان كان مدحا كان أبهى وأخفم، وأنبل في النفوس وأعظم، وأهزل للعطف، وأسرع للالف، وأجلب للفرح، وأغلب على الممتدح، وأوجب شفاعته المادح، وأقضى له

بفر المواهب والمنامح، وأسير على اللسان وأذكر، وأولى بأن تعلقه القلوب وأجدر،
«وإن كان ذماً كان مسه أوجع، وميسمه أذع، ووقعه أشد، وحده أحد،
«وإن كان حجاجاً كان برهانه آتور، وسلطانته أقهر، وبيانه أبهر.

«وإن كان افتحاراً كان شأوه أبعد، وشرفه أجدر، ولسانه ألد،

«وإن كان اعتذاراً كان إلى القبول أقرب، وللقلوب أخلب، وللسخائم أسل،

ولقرب الفصص أفل، وفي عقد العقود أنفث، وعلى حسن الرجوع أبعت

«وإن كان وعظاً كان أشفى للصدر، وأدعى إلى الفكر، وألغى التنبيه والزجر،

وأجدر بأن يعلي الغاية، ويصر الغاية، ويرى العليل، ويشفي القليل» الخ

﴿وأما الذين كفروا﴾ فيجادلون في الحق بعد ما تبين، وعمارون بالبرهان

وقد تعين، فيخرجون من الموضوع، ويعرضون عن الحجة، ويتبعون الكلم

المفردة، حتى إذا ظفروا بكلمة لا يستعذبها ذوق المتظرفين، ولا تدور على ألسنة

المتكلمين، أظفروا العجب منها، وطفقوا يتساءلون عنها ﴿فيقولون ماذا أراد الله

بهذا مثلاً﴾ ولوا أنصفوا لعرفوا، ولكنهم ارتابوا في الحق قانصرفوا، وكان الإنسان

أكثر شيء جدلاً (يذهب به جدله إلى قياس رب العالمين، بمقتضى المتأدين.

وينكر على ربه المثل والقياس، ولا ينكره على نفسه وعلى الناس

قال تعالى في جوابهم ﴿يضل به كثيراً ويهدي به كثيراً﴾ أي يضل بالمثل

أو بالكلام المضروب فيه المثل أولئك الذين يجعلونه شبهة على الإنكار والريب،

ويهدي به الذين يقدرون الأشياء بغاياتها، ويحكمون عليها بحسب قائلتها. وأنفع

الكلام ما جلى الحقائق، وهدى إلى أقصد الطرائق، وساق النفوس بقوة التأثير،

إلى حسن المصير (وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون) فيؤلف العالمون هم

المؤمنون الذين يعلمون أنه الحق من ربه وهم المهديون به، وأما الذين قالوا (ماذا أراد

الله) الخ، أي الذين ينكرون المثل لكفرهم فهم الضالون به، وقدين شأنهم بقوله تعالى

﴿وما يضل به إلا الفاسقين﴾ فمعرفة علة ضلالهم وهي الفسوق أي الخروج عن

هداية الله تعالى في سنته في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر، ويكتابه بالنسبة

إلى الذين أوتوه ، وليس المراد بالفاسقين ماهو معروف في الاصطلاحات الشرعية وهم العصاة بمادون الكفر من المعاصي فانه لا يصح هنا ، وتلك الاصطلاحات حادثة بعد التنزيل ، وقد كان التعبير يضل مشعراً بأن المثل هو منشأ الاضلال والهداية بذاته ، فنفي ذلك بهذه الجملة ليبين أن منشأ الضلال راسخ فيهم وفي أعمالهم وأحوالهم ثم إن الآية تشعر بأن المنتدين في الكثرة كالضالين مع أن هؤلاء أكثر وكان الحكمة في التسوية افادة أن المؤمنين المهديين على قلتهم أجل فائدة وأكثر نفعا وأعظم آثاراً من أولئك الكفار الفاسقين الضالين على كثرتهم لأن المؤمنين كما قيل * قليل اذا عدوا كثير اذا شدوا * ولذلك جعل الواحد في القتال بعشرة في حال القوة والعزيمة ، وبأثنين في حال الضعف ، قيل هو ضعف البدن ، وقيل بل ضعف البصيرة ، ولقد كان من أثر ذلك العدد القليل من المؤمنين الاولين ، أن سادوا جميع العالمين

ولم أر أمثال افرجال تفاوتاً إلى المجد حتى عدت ألف بواحد

ان الكرام كثير في البلاد وإن قلوا كما غيرهم قل وإن كثروا

وأما وجه تقديم الاضلال على الهداية فلان سببه ومنشأه من الكفر متقدم في الوجود ، وإنما جاءت الآيات المبينة بالامثال لاجراهم بما كانوا فيه من ظلمات الباطل إلى نور الحق ، فزادت الفاسقين رجساً على رجسهم ، لأن نور الفطرة قد انطفأ من أنفسهم ، بمغاديتهم في تقص الصد ، وقطع الوصل والافساد في الارض ، كما في الآية التالية لهذه . وقد علم بما ذكرنا أن في الآية لفاً ونشراً غير مرتب فان الضلال ذكر اولاً وهو لفريق الثاني ، والهدى ذكر آخراً وهو لفريق الاول هذا وإن ما تقدم تقريره في ضرب المثل وضلال قوم به وهداية آخرين ، هو مبني على أن المراد به المثل الكلالي كاعليه الجمهور ، أخذاً مما ورد في سبب النزول ، وتقدم عن بعضهم أن المراد بالمثل في الآية القدوة الذي يؤتم به ويهتدى بهدبه ، وهذا المعنى المثل معروف وقد نطق به القرآن في قوله تعالى (فجعلناهم سلفاً ومثلاً للآخرين) وقوله تعالى (ولما ضرب ابن مريم مثلاً اذا قومك منه يصدون) وقال فيه (إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلاً لبي اسرائيل) فهذه الآية تهدينا

إلى فهم قوله تعالى (إن الله لا يستحي أن يضرب مثلاً ما) وأن المراد به دحض شبهة الذين أنكروا نبوة النبي ﷺ وصلاحيته لأن يكون مثلاً يقتدى به ، وهي أنه بشر يأكل الطعام ويمشي في الأسواق وهم المشركون ، والذين أنكروا أن يكون من العرب وهم اليهود .

وقد حكى هذه الشبهة عنهم في آيات كثيرة كأنهم يقولون : إذا كان شراً مثلاً فكيف يدعي أنه رسول من الله يحب اتباعه ، ومثل كامل ضرب للاقتداء به ؟ (أنزل الذكر عليه من بينا) ولا شيء . لم يرسل الله ملكاً ؟ ومنهم من قال (لولا أنزل عليه ملك فيكون معه نذيراً) وقد أقام الله الحجة على هؤلاء . قوله (وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا) الخ ، وأتبعا بوعيد من أعرض عن الإيمان بعد قيام البرهان وهم الكافرون ، وبشارة الذين آمنوا وعملوا الصالحات وهم المؤمنون ، وبعد تقرير الحجة وهي تحديدهم بسورة من مثله كره على شبهتهم بالنقض وهي استبعاد أن يكون بشر رسولا من عنده ، ومحصله أن الله تعالى خالق كل شيء فيجعل ما شاء من المنفعة والغائدة فيما شاء ، ومن شاء من خلقه ويضربه مثلاً للناس يهتدون به ، وليس هذا تقصاً في جانب الألوهية فيستحي من ضربها مثلاً ، بل من الكمال والفصل أن يجعل في المخلوقات الضعيفة والمحتقرة في العرف كالبعوض فوائد ومنافع ، فكيف يستنكر أن يجعل من الإنسان الكامل الذي كرمه وخلق في أحسن تقويم مثلاً وإماماً يقتدي به قومه ويهتدون بهديه ؟ وبقية الكلام في الآية على هذا الوجه في معنى المثل هو نحو ما تقدم تقريره ، أو ظاهر منه آتم الطهور . [فإن الذين آمنوا يطمون أن هذا الامام الذي نصبه للناس مما يمكن ضعيفا قبل أن يقويه يرهانه هو الحق الذي ثبت تأييده من ربهم ، والكافرون يقولون لم لم يبعث إلى الناس من هو خير منه في نظرهم ؟ وماذا يريد بأن يجعل لهم قدوة في أضعفهم وأهونهم ؟ وهكذا قول في قوله: يضل به كثيراً] الخ

وقد عهد من أهل البصيرة الاقتداء بالحيوانات والاستفادة من خصائصها وأعمالها ، ويحكى عن بعض كبار الصوفية أنه قال : تعلمت المراقبة من القط ، وعن بعض حكماء المسلمين أنه قرأ كتاباً نحواً من ثلاثين مرة فلم يفهمه فيئس منه وتركه

(البقرة : ص ٢) اضلال الفاتقين بنقض عهد الله والمراد بهذا العهد ٢٤٦

فرأى خنفسة تسلق جداراً وتقع فعدّ عليها الوقوع فزاد على ثلاثين مرة ولم تياس حتى تمكنت بعد ذلك من تسلقه والانهاء إلى حيث أرادت ، فقال : لن أرضى أن تكون هذه الخنفساء أثنت مني وأقوى عزيمة ، فرجم الى الكتاب فقرأ حتى فهمه . ويقال إن (تيمور لك) كانت تحدّثه نفسه بالملك من أول نشأته ، على ما كان من فقره ومهاته ، فسرق مرة غنماً (وكان لصاً) فظن له الراعي فرماه بسهمين أصابا كفه ورجله فعضلأهما ، فأوى الى خربة وجعل يفكر في مهاتته ويربّخ نفسه على طمعها في الملك ، ولكنه رأى غلّة تحمل تبنه وتصدع الى السقف وعند ما تبلغه تقع ثم تعود وظلت على ذلك عامة الليل حتى نبححت في الصباح ، فقال في نفسه والله لأأرضى بأن أكون أضف عزيمة وأقل ثباتاً من هذه الغلّة ، وأصرّ على عزمه حتى صار ملكاً وكان من أمره ما كان

(٢٧) الَّذِينَ يَتُخَوِّفُونَ دَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَهُمْ أَهْلُ مَآمَرٍ
اللَّهُ أَنْ تُوصَلَ وَتُفْسَدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ

وصف الصالين بالفسوق ثم بين من حال فسوقهم نقض العهد الموثق ، وقطع ما يجب أن يوصل ، والافساد في الارض ، وسحل بذلك عليهم الخسران وحصرهم في مضيقه ، بحيث لا يسلم منه إلا من رجع عن فسوقه ، (اقول) فعلم بهذا ان المراد باسناد الاضلال اليه تعالى في الآية السابقة بيان سته تعالى في اصحاب هذه الاحمال من الفساق وهو انهم يضلون حتى بما هو سبب من اشد امباب الهداية تأتيرا وهو المثل المذكور بسبب رسوخهم في الفسق ونقصهم للعهد الخ . وايس المعنى انه تعالى خلق الضلال فيهم خلقا واجبرهم عليه اجبارا

العهد هنا لفظ مجمل لم يتقدم الآيات ما يشعر به ، ولم يتل فيها تلاها ما بينه ، وكذلك ما أمرانه به أن يوصل ، ليس في سابق الآيات ولا في لاحقها ما يفسره وبين المراد منه ، فما المعنى الذي يتبادر منها الى افهام المحاطين ، ويصح أن يؤخذ من حال أولئك الفاسقين ، الذين أنكروا على الله أن يصرب مثلاً يقتدى به

من البشر أو من العرب ، أو الذين أنكروا الوحي لحيي . الامثال القولية فيه بما يعد حقيراً من المخلوقات في عرف المتكبرين والمتظرفين منهم ؟ دل ذكر الهدو والسكوت عما يفسره ، وإطلاق ما أمر الله به أن يوصل بدون بيان ما يفصله ، على أن الله تعالى ما وصفهم إلا بما هم متصفون به ، ولا حاجة إلى بيان المجل بالقول إذا كان الوجود قد تكفل ببيانه ، والواقع قد فسر بلسانه ، يرشد إلى فهم العهد الالهي هنا ما قلناه في معنى الفسوق فإن الفاسقين هم ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ﴾ فإذا كان معنى الفسوق الخروج عن سنن الله تعالى في خلقه التي هداهم إليها بالعقل والمشاعر ، وعن هداية الدين بالنسبة إلى الذين أتوه خاصة ، فعهد الله تعالى هو ما أخذهم به بمنحهم ما يفهمون به هذه السنن المهودة للناس بالنظر والاعتبار ، والتجربة والاختبار ، أو العقل والحواس المرشدة إليها ، وهي عامة ، والحجة بها قائمة على كل من وهب نعمة العقل وبلغ سن الرشد ملهم الحواس ، ونقضه عبارة عن عدم استعمال تلك المواهب استعمالاً صحيحاً حتى كأنهم فقدوها وخرجوا من حكمها ، كما قال تعالى (لهم قلوب لا يفقهون بها ، ولهم أعين لا يبصرون بها ، ولهم آذان لا يسمعون بها ، أولئك كالانعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون) وكما قال فيهم أيضاً (صم بكم عي فهم لا يعقلون)

هذا هو القسم الاول من العهد الالهي وهو العام الشامل ، والاساس للقسم الثاني المكل الذي هو الدين ، فالعهد فطري خلقي ، وديني شرعي ، فالشر كون نقضوا الاول ، وأهل الكتاب الذين لم يقوموا بحقه نقضوا الاول والثاني جميعاً ، وأغني بالناقضين من أنكروا المثل من الفريقين . والميثاق اسم لما يوثق به الشيء ويكون محكاً يصير نقضه ، والله تعالى قد وثق العهد الفطري بجعل العقول بعد الرشد قابلة لادراك السنن الالهية في الخلق ، ووثق العهد الديني بما أيد به الانبياء من الآيات البيّنات ، والاحكام المحكمات ، وقد وثق العهد الاول بالعهد الثاني أيضاً ، فمن أنكروا بعثة الرسل لم يهتد بهديهم فهو ناقض لعهد الله فاسق عن سننه في تقويم البنية البشرية وانماثاتها ، وإبلاغ قواها وملكتها حد الكمال الانساني الممكن لها وأما قوله ﴿ ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ﴾ ففيه من الاجمال نحو ما في نقض العهد ،

وليس هو بمضاه على طريق التأكيد ، وإنما هو وصف مستقل جاء متما لما سبقه . وهذا الامر نوعان : أمر تكوين وهو ما عليه الخلق من النظام والسنن المحككة ، وقد سمي الله تعالى التكوين أمراً بما عبر عنه بقوله (كن) وأمر تشريع وهو ما أوجاه إلى أنبيائه وأمر الناس بالآخذ به ، ومن النوع الاول ترتيب النتائج على المقدمات ، ووصل الأدلة بالمدلولات ، وإفضاء الاسباب الى المسببات ، ومعرفة المناقم والمضار بالغايات ، فمن أنكروا نبوة النبي بعد ما قام الدليل على صدقه ، أو أنكروا سلطان الله على عباده بعد ما شهدت له بها آثاره في خلقه ، فقد قطع ما أمر الله به أن يوصل بمقتضى التكوين الفطري — وكذلك من أذكر شيئاً مما علم أنه جاء به الرسول . لانه إن كان من الاصول الاعتقادية فيه القطع بين الدليل والمدلول ، وإن كان من الاحكام العملية فيه القطع بين المبادي والغايات ، لان كل ما أمر الدين به قطعاً فهو نافع ومنفعته تثبتها التجربة والدليل ، وكل ما نهى عنه حتماً فلا بد أن تكون عاقبته مضرة ، فالذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه هم الذين يقطعون ما أمر الله به أن يوصل خايته ، أما بالنسبة إلى الايمان بالله تعالى وبالنبوة فيقطعون ما أمر به بمقتضى التكوين والنظام الفطري ، وأما بالنسبة إلى الاحكام فيقطعون ما أمر به في كتبه أمر تشريع وتكليف ، وصلة الارحام تدخل في كل من القسمين اذا كان مشركو العرب قد نقضوا عهد الفطرة وقطعوا ما أمر الله به أن يوصل بمقتضاها بتكذيبهم النبي ﷺ وإيذانه وهو ذو رحم بهم . فالكاذبون من أهل الكتابين قد قطعوا صلوات الامرين كما نقضوا الهدى . فان الله تعالى قد بشرهم في الكتب المنزلة على أنبيائهم بالنبي ﷺ لانه ذكر للبشر به صفات وأعمال وأحوال تنطبق عليه أتم الانطباق فغرفوا وأولوا واجتهدوا في صرفها عنه وهم متعمدون (وإن فريقاً منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون) ومنهم من يحمل تلك الصفات والعلامات على غيره ، ومنهم ينتظر مبعوثاً آخر يجيء الزمان به التعبير بالقطع هنا أبلغ من التعبير بالنقض ولذلك جاء بعده متما له ، كأن عهد الله تعالى إلى الناس جبل محكم الطاقات موثق القتل ، وكأن هذا الجبل قد وصل بحكمة أمر التكوين وحكم أمر التشريع بين جمع المناقم التي تنفع الناس ،

فلم يكتف أولئك الفاسقون المنكرون للمثل الذي ضربه الله لعباده بنقض حبل العهد الالهي ، وحل طاقاته ونكث قسسه حتى قطعوه قطعاً ، وأفسدوا بذلك نظام الفطرة ونظام الهداية الدينية أصلاً وفرعاً ، ولذلك عقب هذا الوصف بقوله ﴿ وفسدون في الأرض ﴾ وأي افساد أكبر من افساد من أهمل هداية العقل وهداية الدين ، وقطع الصلة بين المقدمات والنتائج ، وبين المطالب والأدلة والبراهين ، من كان هذا شأنه فهو فاسد في نفسه ووجوده في الأرض مفسد لاهله ، لأن شره يتعدى كالجرب يعدي السليم . ولذلك ورد في السنة النهي عن قرناء السوء ، والمشاهدة والتجربة مؤيدة للسنة ومصدقة لها ، خصوصاً اذا قعدوا في سبيل الله يصدون عنها ويبغونها عوجاً ، فان افسادهم يكون أشد انتشاراً وأشمل خساراً ولما كان افساد هؤلاء عاماً للمعاند والاخلاق والاعمال لان علته قد الهدايتين هداية الفطرة وهداية الدين — سجل عليهم الخسران وحصره فيهم بقوله ﴿ أولئك هم الخاسرون ﴾ بالخزي في الدنيا والعذاب في الآخرة : أما خسرانهم في الدنيا فهو ظاهر لأرباب البصائر الصافية ، والفصائل السامية ، ولكنه يخفى على الأكثرين ، بالنسبة إلى الاغنياء من أولئك الخاسرين ، يرونهم متمتعين بملكات الدنيا وشهواتها ، فيحسبون أنهم مضبوطون سمداء بها ، فيكون هذا الحسبان من آلات الافساد . ولو سبروا أغوارهم ، وبلوا أخبارهم ، لأدركوا أن مام فيه من ظلمة النفس وضيق العطن وفساد الاخلاق ينقص عليهم أكثر لذاتهم ، ويقذف بهم إلى الافراط الذي يولد الامراض الجسدية والنفسية ، ويثير في نفوسهم كوامن الوسواس ، ويجعل عقولهم كالكرة تتقاذفها صوالبه الاوهام ، وأن حب الراحة يوقعهم في تعب لا نهاية له ، وهو تعب البطالة والكسل أو العمل الاضطرابي . ومن لا يذوق لذة العمل الاختياري لا يذوق لذة الراحة الحقيقية ، لان الله تعالى لم يضع الراحة في غير العمل ، وانما سعادة الدنيا بصحة الجسم والعقل وأدب النفس الذي يرشد اليه الدين ، فمن قد هذه الاشياء قد خسر الدنيا والآخرة (وذلك هو الخسران المبين)

(٢٨) كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ
يُمِيتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ (٢٩) هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ
مِمَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ فَسَوَّاهُنَّ سَبْعَ سَمَاوَاتٍ
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

الكلام متصل بما قبله ومرتب به ارتباطاً محكماً والمخاطب للفاسقين الذين
يضلون بالمثل فانه وصفهم أولاً بنقض العهد الالهي الموثق ، وقطع ما أمر به سبحانه
أن يوصل ، سواء كان الامر أمر تكوين وهو السنن الكونية ، أو امر تشريع وهو
الديانة السماوية ، ثم بعد هذا البيان جاء بهذا الاستفهام التعجبي عن صفة كفرهم
مقترنا بالبرهان الناصم على انه لا وجه له ، ولا شبهة تسوغ الاقامة عليه ، فقال
(كَيْفَ تَكْفُرُونَ بِاللَّهِ) اي بأي صفة من صفات الكفر بالله تعالى تأخذون، وعلى
آية شبهة فيه تعتمدون ، وحالكم في موتيكم وحياتيكم تأبي عليكم ذلك ولا تدع
لكم عذراً فيه؟ وبين هذه الحال بقوله (وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا فَأَحْيَاكُمْ) أي وال الحال انكم كنتم
قبل هذه النشأة الاولى من حياتكم الدنيا أمواتا منبثة اجزاؤكم في الارض ، بعضها في
طبقتها الجامدة وبعضها في طبقتها السائلة وبعضها في طبقتها الغازية (الهوائية) لافرق
في ذلك بينها وبين أجزاء سائر الحيوان والنبات ، خلقكم أطواراً من سلالة من
طين ، فكنتم بالطور الأخير في أحسن تقويم ، وفضلكم على غيركم بما وهبكم من
العقل والادراك ، وما سخر لكم من الكائنات (ثم يميتكم) قبض الروح الحي
الذي به نظام حياتكم هذه فتحل أبدانكم بمفارقة إياها وتعود الى أصلها الميت
وتثبت في طبقات الارض وتدغم في عوالمها ، حتى ينعدم هذا الوجود الخاص بها
(ثم يحييكم) حياة ثانية كما أحياكم بعد الموت الاولى بلا فرق الا ما تكون به الحياة
الثانية أرقى في مرتبة الوجود وأكل لمن يزكون أنفسهم في تلك ، وأدنى منها
وأسفل فيمن يدسونها ويفسدون فطرتها (قد أفلح من زكاهها وقد خاب من دساها)

﴿ثم اليه ترجعون﴾ فينبشكم بما علمتم ، ومحاسبكم على ما قدمتم ، وبجازيكم به . وأقول أن تراخي الارجاع الى الله تعالى عن حياة البعث عبارة عن تأخير الحساب والجزاء وطول زمن الوقوف والانتظار كما ورد في حديث الشفاعة العظمى وغيره . فاذا كان هذا شأنكم معه وهذا فضله عليكم ، وهذا مبدأكم وذلك منتهاكم ، فكيف تكفرون به وتكفرون عليه أن يضرب لكم مثلاً تهتدون به ، ويبعث فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياته ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ، ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون . من قيام مصالحكم في حياتكم الأولى ، وسعادتكم في حياتكم الأخرى ؟

لا يقال كيف يحنج عليهم بلحياة الثانية قبل الايمان بالوحي الذي هو دليلها ومثبتها ؟ لانه احتجاج على مجموع الناس بما عليه الاكثرون منهم ، ولا عبرة بالشذاذ المنكرين للبعث في هذا المقام لان الاحتجاج بالحياة الاولى بعد الموتة الاولى كاف لتعجب من كفرهم بالله وانكروهم عليه أن يضرب مثلاً ما لهداية الناس زعماً أن هذا لا يليق بعظمته ، فان من أوجد هذا الانسان الكريم ، وجعله في أحسن تقويم ، وركب صورته من تلك القدرات الصغيرة ، والنطفة المهيئة للفقيرة ، والعلة الدمية أو الدودية ، والمضفة اللحمية ، (لا يستحي أن يضرب مثلاً ما بعوضة فما فوقها) والكلام مسوق لابطال شبه منكري المثل والقرآن الذي جاء به ، لا لابطال شبه منكري البعث بلوامع شبهه ، ثم إن تمثيل احدى الحياتين بعد الموت بالآخرى داحض لحجة من يزعم عدم إمكان الثانية ، لان ما جاز في أحد المثلين جاز في الآخر ، والكلام في اثبات الوحي الالهي للنبي المرسل من البشر والايمان بالبعث تابع له ثم بعد بيان بعض آياته في أنفسهم بذكر المبدأ والمنتهى ذكرهم بآياته في

الآفاق قال ﴿هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً﴾ فالكلام على اتصاله وترتيبه ، وانتظام جواهره في سلك أسلوه ، فليس في قوله كيف تكفرون الخ انتقال لاثبات البعث كما قال بعض المفسرين ، غفلة عن هذا الاتصال المتين ، ولعمري ان وجود الاتصال بين الآيات ، وما فيها من دقائق المناسبات ، لم يضر من ضروب البلاغة ، وفن من فنون الاعجاز ، اذا أمكن للبشر الاشراف عليه ، فلا يمكنهم البلوغ اليه ، والكلام في البعث في القرآن كثير جداً فلا حاجة الى الاسراع اليه هنا

بصور لنا قوله تعالى (خلق لكم) قدرته الكاملة ، ونعمه الشاملة ، وأي قدرة أكبر من قدرة الخالق ؟ وأي نعمة أكل من جعل كل ما في الارض مهيئاً لنا ، ومعداً لمنافعا ؟ وللاستمتاع بالارض طريقان (أحدهما) الانتفاع باعيانها في الحياة الجسدية (وثانيهما) للنظر والاعتبار بها في الحياة العقلية ، والارض هي مافي الجهة السفلى ، أي ما تحت أرجلنا ، كما أن المراد بالسماء كل مافي الجهة العليا أي فوق رؤسنا ، وإنما نتنع بكل مافي الارض برها وبحرها من حيوان ونبات وجهاد ، ومالا تصل اليه أيدينا نتنع فيه بقولنا بالاستدلال به على قدرة مبدعه وحكمته . والتعبير بني يتناول مافي جوف الارض من المعادن بالنص الصريح

(وأقول هنا) إن هذه الجملة هي نص الدليل القطعي على القاعدة المعروفة عند الفقهاء « ان الاصل في الاشياء المحلقة الاباحة » والمراد بإباحة الانتفاع بها أكلها وشربها ولباساً وتداويها وركوبها وزينة ، وبهذا التفصيل تدخل الاشياء التي يضر استعمالها في بعض الاشياء وينفع في بعض ، كالسموم التي يضر أكلها وشربها وينفع التداوي بها ، وليس مخلوق حق في تحريم شيء أباحه الرب لعباده تدينا به إلا بوجيه وإذنه (قل ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا * قل الله أذن لكم أم علي الله تفترون) وما يحظره الطبيب على المريض من طعام حلال في نفسه وما يمنع الحاكم العادل الناس من التصرف فيه من المباحات لدفع مفسدة أو رعاية مصلحة - فليس من التحريم الديني للشيء ولا يكون دائماً وإنما يتبعان في ذلك كما بأمران به بحق وعدل مادامت علته قائمة

قال تعالى ﴿ ثم استوى الى السماء ﴾ يقال استوى الى الشيء إذا قصد اليه قصدأ مستويا خاصا به لا يلوي على غيره . وقال الراغب اذا تعدى استوى إلى اقتضى الانتهاء إلى الشيء إما بالذات وإما بالتبدير ، والمراد ان ارادته توجهت إلى مادة السماء كما قال في سورة فصلت (ثم استوى الى السماء وهي دخان) الخ ﴿ فسواهن سبع سموات ﴾ فآتم خلقهن من تلك المادة الدخانية فجعلهن سبع سموات تامات منتظات الخلق . وهذا الترتيب يوافق ما كان معروفا عند اليهود عن سيدنا موسى عليه السلام من أن الله تعالى خلق الارض أولا ، ثم

خلق السموات والنور، ولا مانع من الأخذ بظاهر الآية فأن الخلق غير التسوية ألا ترى ان الانسان في طور النطفة والعلقة يكون مخلوقا ولكنه لا يكون بشرا سويا في أحسن تقويم كما يكون عند انشائه خلقا آخر، وسنبين ان شاء الله تعالى عند تفسير قوله تعالى (أو لم ير الذين كفروا أن السموات والارض كانتا رتقا ففتقناهما) أن العالم كان شيئا واحدا ثم فصله الله تعالى بالخلق تفصيلا، وقدره تقديرأ، فلا مانع اذن من أن يكون خلق الارض وما فيها سابقا على تسوية السماء سبعا، نعم ان هذا من أمرار الحلقة التي لا نعرفها وربما يتوهم أن هذه الآية تناقض أو تخالف قوله تعالى بعد ذكر خلق السماء وأوارها (٧٩: ٣٠ والارض بعد ذلك دحاها) والجواب عنه من وجهين (أحدهما) أن البعدية ليست بعدية الزمان ولكنها البعدية في الذكر وهي معروفة في كلام العرب وغيرهم فلا بعد في أن تقول فعلت كذا لفلان وأحسنت عليه بكذا وبعد ذلك ساعدته في عمل كذا كما تقول وزيادة على ذلك ساعدته في عمله، تريد نوحا آخر من أنواع الاحسان، من غير ملاحظة التأخر في الزمان (ثانيهما) أن الذي كان بعد خلق السماء هو دحو الارض أي جعلها مهيئة مدحوة قابلة للسكنى والاستعمار لا مجرد خلقها وتقدير أقواتها فيها، وخلق الله وتقديره لم ينقطع من الارض ولا ينقطع منها مادامت وكذلك يقال في غيرها

(وأزيد على ذلك الآن) أن الدحو في أصل اللغة درجة الاشياء القابلة للدرجة كالجوز والكرى والحصى ورميها ويسمون المطر الداحي لانه يدحو الحصى وكذا اللاعب بالجوز. وفي حديث أبي رافع كنت لأعب الحسن والحسين رضوان الله عليهما بالداحي وهي أحجار أمثال القرصة كانوا يحضرون ويدحون فيها بتلك الاحجار، فإن وقم الحجر فيها غلب صاحبها وإن لم يغم غلب، ذكره في اللسان وقال بعده والدحو هو رمي اللاعب بالحجر والجوز وغيره. وأقول إن ما ذكره وأعاد القول فيه من لعبة الدحو بالحجارة المستديرة كالقرصة لا يزال مألوفا عند الصبيان في بلادنا ويسمونه لعب الكرة، ويحرفها بعضهم فيقول الكرة. وقال الراغب في مفردات القرآن قال تعالى (والارض بعد ذلك دحاها) أي أزالها عن مقرها

كقوله (يوم تُرجف الارض والجبال) وهو من قولهم دحا المطر الحصى الخ ، ولكن خرقا بين دحا الارض ودحرجتها من مكانها عند التكوين ، ورجفها قبيل خرابها عند قيام الساعة ، وقد يكون المراد به - والله أعلم - أنه دحاها عند ما فتحتها والسموات من المادة المخاينة التي كانت رتقا وفيه دلالة أو إشارة - على الأقل - إلى أنها كرة أو كالكرة في الاستدارة ، ولا يبعد أن يكون المراد بدحوها ودحرجتها حركتها بقدرته تعالى في فللكها (وكل في ذلك يسبحون) وهذا لا ينافي ما قيل من أن معناه بسطها أي وسعها ومد فيها ، وأنه سطعها أي جعل لها سطعا واسعا يعيش عليه الناس وغيرهم ، فمن جعل مسألة كرويتها وسطحها أمرين متعارضين بقول بكل منهما قوم بطعنون في الآخرين فقد ضيقوا من اللغة والدين واسعا بقلعة بضاعتهم فيها معا

وحاصل القول أن الله تعالى خلق هذه الارض وهذه السموات التي فوقنا بالتدريج وما أشهدنا خلقهن ، وإنما ذكر لنا مآذركه للاستدلال على قدرته وحكمته وللامتنان علينا بنعمته ، لا لبيان تاريخ تكوينها بالترتيب ، لأن هذا ليس من مقاصد الدين ، فابتداء الخلق غير معروف ولا ترتيبه إلا أن نسوية السماء سبع سموات يظهر أنه كان بعد تكوين الارض ، ويظهر أن السماء كانت موجودة إلا أنها لم تكن سبعة ، ولذلك ذكر الاستواء اليها وقال (فسواهن سبع سموات) فنؤمن بأنه فعل ذلك لحكم يعلمها وقد عرض علينا ذلك لتدبر وتفكر ، فمن أراد أن يزداد علما فليطلبه من البحث في الكون [وعليه بدراسة ما كتب الباحثون فيه من قبل ، وما اكتشف المكتشفون من شؤنه وليأخذ من ذلك بما قام عليه الدليل الصحيح لاجما يتخصص به المتخصصون ، ويختصرونه من الاوهام والظنون] وحسبه أن الكتاب أرشده إلى ذلك وأباحه له

هذه الاباحة للنظر والبحث في الكون بل هذا الارشاد اليها بالصيغ التي تبعث الهمم وتشوق النفوس ككون كل ما في الارض مخلوقا لنا محبوسا على ما فاعنا هو مما امتاز به الاسلام في ترقية الانسان قد خاطبنا القرآن بهذا على حين أن أهل الكتاب كانوا متيقنين في تقاليدهم وسيرتهم العملية على أن العقل والدين ضدان « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٢ » « الجزء الاول »

لا يجتمعان ، والعلم والدين خصمان لا يتفقان ، وأن جميع ما يستنجه العقل خارجا عن نص الكتاب فهو باطل

ولذلك جاء القرآن يلحُّ أشدَّ إلحاح بالنظر العقلي ، والتفكير والتدبر والتذكر ، فلا تقرأ منه قليلا الا وتراه يعرض عليك الأكون ويأمرك بالنظر فيها واستخراج أسرارها ، واستجلاء حكم اتفاقيها واختلافها (١٠ : قل انظروا ماذا في السموات والارض ٢٩ : ١٩ قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدأ الخلق ٢٢ : ٤٩ أنظروا في الارض فتكون لهم قلوب يعقلون بها ٨٨ : ١٧ أنظروا في الارض كيف خلقنا البشر من العطينة فلننظرون اليه ١١ : ١٦ قل انظروا في الارض فكلوا مما خلقنا للعباد انهم لا يحيطون بشئ من العلم الا بما شئنا وما نتنزل الا في كتاب مبين ١٠٩ : ٢١ قل انظروا في السموات فكلوا مما خلقنا للعباد انهم لا يحيطون بشئ من العلم الا بما شئنا وما نتنزل الا في كتاب مبين ١٠٩ : ٢١ قل انظروا في السموات فكلوا مما خلقنا للعباد انهم لا يحيطون بشئ من العلم الا بما شئنا وما نتنزل الا في كتاب مبين)

كانت أوروبا المسيحية في غمرة من الجهل ، وظلمات من الفتن ، تدبيل السماء فيها آتهاراً لأجل الدين ، وباسم الدين وللأكرام على الدين ، ثم قاض طوفان تعصبها على المشرق ورجعت بعد الحروب الصليبية تحمل قبسا من دين الاسلام وعلوم أهله ، فظهر فيهم بعد ذلك قوم قالوا إن لنا الحق في أن نتفكر ، وأن نعلم وأن نستدل ، فحاربهم الدين ورجاله حربا عوانا انتهت بظفر العلم ورجاله بالدين ورجاله ، وبعد غسل الدماء المسفوكة قام منذ مائتي سنة إلى اليوم رجال منهم يسمون هذه المدينة القائمة على دعايم العلم : المدينة المسيحية ، ويقولون بوجود الحق سائر الأديان ومحوها بعد إهمالها من أمام الدين المسيحي لأنها لا تتفق مع العلم وفي مقدمتها الدين الاسلامي ، وحجبتهم على ذلك حال المسلمين ، فإني المسلمين أمسوا وراء الأمم كلها في العلم حتى سقطوا في جاهلية أشدَّ جهلا من الجاهلية الأولى ، فجهلوا الارض التي هم عليها ، وضعفوا عن استخراج منافعها ، فجاهلوا الاجني يتخطفها من بين أيديهم وهم ينظرون ، وكتبهم قائم على صراطه يصيح بهم (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا) - وسخر لكم ما في السموات

وما في الارض جميعا منه - قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق؟ قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا (الآية وأمثال ذلك) ولكنهم (صم) بكم عمي فهم لا يعقلون) الا من رحم الله ، ولوعقلوا لعادوا ، ولوعادوا لاستفادوا ، وبلغوا ما أرادوا ، وهانحن أولاء نذكركم بكلام الله لعلمهم يرجعون ، ولانيأس من روح الله (انه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون)

ثم ختم الآية سبحانه وتعالى بقوله ﴿ وهو بكل شيء عليم ﴾ أي فهو المحيط بكيفية التكوين وحكمته ، وبما ينفع الناس يانه ، وإذا كان العاقل يدرك أن هذا النظام المحكم لا يكون إلا من عليم حكيم فكيف يصح له أن ينكر عليه أن يرسل من يشاء من خلقه لمداية من شاء من عباده ؟ فهذا الآخر يتصل بأول الآية في تقرير رسالة النبي ﷺ وإبطال شبه الذين أنكروا أن يكون البشر رسولا ، والذين أنكروا أن يكون من العرب رسول ، لان قصارى ذلك كله اعتراض الجاهلين ، على من هو بكل شيء عليم .

(٣٠) وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ، قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ؟ قَالَ : إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

(تمهيد للتمعة ومذهب السلف والخلف في المتشابهات)

إن أمر الخلقه وكيفية التكوين من الشؤون الالهية التي يعز الوقوف عليها كما هي ، وقد قص الله علينا في هذه الآيات خبر النشأة الانسانية على نحو ما يؤثر عن أهل الكتاب من قبلنا ، ومثل لنا المعاني في صور محسوسة ، وأبرز لنا الحكم والاسرار بأسلوب المذاطرة والحوار ، كما هي سنته في مخاطبة الخلق ، وبان الحق ، وقد ذهب الاستاذ إلى أن هذه الآيات من المتشابهات التي لا يمكن حملها على ظاهرها ، لانها بحسب قانون التخاطب اما استشارة وذلك محال على الله تعالى ، واما إخبار منه سبحانه للملائكة واعتراض منهم ومحااجة وجدال ، وذلك لا يليق بالله تعالى

أيضاً ولا بملائكته ، ولا يجمع ما جاء به الدين من وصف الملائكة ككونهم (لا يصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) وقد أورد الأستاذ مقدمة تمهيدية لفهم القصة قليل ما مثاله :

أجمعت الامة الاسلامية على أن الله تعالى منزّه عن مشابهة المخلوقات (١) وقد قام البرهان العقلي والبرهان النقلي على هذه العقيدة فكانت هي الاصل المحكم في الاعتقاد الذي يجب أن يرد اليه غيره ، وهو التنزيه ، فاذا جاء في نصوص الكتاب أو السنة شيء يناقض ظاهره التنزيه فليست فيه طريقتان

(إحداهما) طريقة السلف وهي التنزيه الذي أيد العقل فيه النقل كقوله تعالى (ليس كمثله شيء) وقوله عز وجل (سبحان ربك رب العزة عما يصفون) وتفويض الامر إلى الله تعالى في فهم حقيقة ذلك مع العلم بأن الله يعلمنا بمضمون كلامه ما نستفيد به في أخلاقنا وأعمالنا وأحوالنا ويأتينا في ذلك بما يقرب المعاني من عقولنا ويصورها تخيلاتنا

(والثانية) طريقة الخلف وهي التأويل يقولون إن قواعد الدين الاسلامي وضعت على أساس العقل فلا يخرج شيء منها عن المقول فاذا جزم العقل بشيء وورد في النقل خلافه يكون الحكم العقلي القاطع قرينة على أن النقل لا يرد به ظاهره ولا بد له من معنى موافق يحمل عليه فينبغي طلبه بالتأويل (قال الأستاذ) وأنا على طريقة السلف في وجوب التسليم والتفويض فيما يتعلق بالله تعالى وصفاته وعالم الغيب . وانا نسير في فهم الآيات على كلا الطريقتين لانه لا بد للكلام من فائدة يحمل عليها لان الله عز وجل لم يخاطبنا بما لا نستفيد منه معنى

(وأقول) أنا - مؤلف هذا التفسير : اتى والله الحمد على طريقة السلف وهداهم عليها أحيا وعليها أموت إن شاء الله تعالى وإنما أذكر من كلام شيخنا ومن كلام غيره ومن تلقاء نفسي بعض التأويلات لما ثبت عندي باختباري الناس أن ما انتشر في الامة من نظريات الفلاسفة ومذاهب المبتدعة المتقدمين والمتأخرين جعل قبول مذهب السلف واعتقاده يتوقف في الغالب على تلقيه من الصغر بالبيان الصحيح

وتحطئة ما يخالفه ، أو دلول ممارسة الرد عليهم ، ولا يعرف في كتب علماء السنة أنفع في الجمع بين النقل والعقل من كتب شيخي الاسلام ابن تيمية وابن القيم وحكما الله تعالى ، واتي اقول عن نفسي اني لم يطمئن قلبي بمذهب السلف تفصيلا الا بممارسة هذه الكتب

فنحن قد سمعنا بأذناننا شبهات على بعض الآيات والاحاديث لم يسهل علينا دفعها واقتناع أصحابها بصدق كلام الله وكلام رسوله الا بضرب من التأويل ، وأسأل تقر بها من عقولهم ومعلوماتهم أحسن التقريب ، وقد غلط كثير من علماء الكلام والمفسرين في بيان مذهب السلف وفي معاني التفويض والتأويل ، وتجد تفصيل ذلك لنا في أوائل تفسير سورة آل عمران كما أخطأ من قالوا إن الدليل العقلي هو الاصل فيرد اليه الدليل السمعي ويجب تأويله لأجل موافقته مطلقا ، والحق كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية: إن كلا من الدليلين إما قطعي واما غير قطعي ، فالقطعيان لا يمكن أن يتعارضا حتى ترجح أحدهما على الآخر ، واذا تعارض ظني من كل منهما مع قطعي وجب ترجيح القطعي مطلقا ، واذا تعارض ظني مع ظني من كل منهما رجحنا المنقول على المقول لأن ما ندركه بغلبة الظن من كلام الله ورسوله أولى بالاتباع مما ندركه بغلبة الظن من نظرياتنا العقلية التي يكثر فيها الخطأ جداء ، فظواهر الآيات في خلق آدم مثلا مقدم في الاعتقاد على النظريات المخالفة لها من أقوال الباحثين في أسرار الحلق وتعليل أطواره ونظامه مادامت ظنية لم تبلغ درجة القطع وينبغي أن تعلم أيها القاريء المؤمن أن من الخير لك أن تطمئن مقلبا بمذهب السلف ولا تفعل بغيره ، فان لم يطمئن فليك الا بتأويل يرضاه أسلوب اللغة العربية فلا حرج عليك ، فان الله لا يكلف نفسا إلا وسعها ، وأئمة علماء السلف قد تأولوا بعد الظواهر كما فعل الامام احمد وغيره في آيات المعية . وآخرون في غيرها ، والذي عليك قبل كل شيء أن توقن بأن كلام الله كله حق ، والا تؤول شيئا منه بسوء القصد . وكذا ما صح عن رسوله (ص) من أمر الدين بغير شبهة . والتفسير الموافق لغة العرب لا يسمى تأويلا وانما يجب . . . تنزيه الحقائق وعدم تشبيه عالم الغيب بعالم الشهادة من كل وجه

إذا تقرر هذا فهناك تفسير هذا السياق بما قوره شيخنا في الازهر قال ماثله:
 أما الملائكة فيقول السلف فيهم أنهم خلق أخبرنا الله تعالى بوجودهم وبعض
 علمهم فيجب علينا الايمان بهم ، ولا يتوقف ذلك على معرفة حقيقتهم ، فنفوض
 علمها الى الله تعالى، فاذا ورد أن لم أجنحة نؤمن بذلك ولكننا نقول أنها ليست
 أجنحة من الريس ونحوه كأجنحة الطيور إذ لو كانت كذلك لرأيناها، وإذا ورد
 أنهم موكلون بالعوالم الجسمانية كالبات والبحار فاننا نستدل بذلك على أن في الكون
 عالما آخر أظف من هذا العالم المحسوس وأن له علاقة بنظامه وأحكامه ، والعقل
 لا يحكم باستحالة هذا بل يحكم بإمكانه لذاته ، ويحكم بصدق الوحي الذي أخبر به
 (قال الاستاذ) وقد بحث أناس في جوهر الملائكة وحاولوا معرفتهم ولكن
 من وقفهم الله تعالى على هذا السر قليلون ، والدين إنما شرع للناس كافة، فكان
 الصواب الاكتفاء بالايمان بعالم الغيب من غير بحث عن حقيقته لان تكليف
 الناس هذا البحث أو العلم يكاد يكون من تكليف من لا يطاق ، ومن خصه الله
 تعالى بزيادة في العلم فذلك فضله يؤتيه من يشاء ، فقد ورد في الصحيح عن أمير
 المؤمنين علي كرم الله وجهه في هذا العلم اللدني الخاص وقد سئل هل خصكم
 رسول الله ﷺ بشيء من العلم فقال لا والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إلا أن
 يؤتي الله عبداً فهم في القرآن الخ وأما ذلك الحوار في الآيات فهو شأن من شؤون
 الله تعالى مع ملائكته صوره لنا في هذه القصة بالقول والمراجعة والسؤال
 والجواب ، ونحن لانعرف حقيقة ذلك القول ولكننا نعلم أنه ليس كما يكون منا ،
 وأن هناك معاني قصدت إفادتها بهذه العبارات وهي عبارة عن شأن من شؤون
 تعالى قبل خلق آدم وأنه كان بعد له الكون ، وشأن مع الملائكة يتعلق بخلق
 نوع الانسان ، وشأن آخر في بيان كرامة هذا النوع وفضله
 وأما الفائدة فيما وراء البحث في حقيقة الملائكة وكيفية الخطاب بهم وبين
 الله تعالى فهي من وجوه

(أحدها) ان الله تعالى في عظمته وجلاله يرضي لعبده أن يسأله عن
 حكته في صنعه ، وما يخفى عليهم من أسرارته في خلقه ، ولا سيما عند الحيرة ،

والسؤال يكون بالمقال ويكون بالحال والتوجه الى الله تعالى في استفاضة العلم المطلوب من ينابيعه التي جرت سنته تعالى بأن يفيض منها (كالبحت الصلي والاستدلال العقلي والالهام الالهي) وربما كان للملائكة طريق آخر لاستفاضة العلم غير معروفة لأحد من البشر فيمكننا أن نحمل سؤال الملائكة على ذلك

(ثانيا) إذا كن من أسرار الله تعالى وحكمه ما يخفى على الملائكة فنحن أولى بأن يخفى علينا ، فلا مطعم للإنسان في معرفة جميع أسرار الخليفة وحكمها لأنه لم يؤت من العلم إلا قليلا

(ثالثا) أن الله تعالى هدى الملائكة في حيرتهم ، وأجابهم عن سؤالهم لاقامة الدليل ، بعد الارشاد الى الخضوع والتسليم ، وذلك أنه بعد أن أخبرهم بأنه يعلم مالا يعلمون علم آدم الاسماء ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي بيانه

(رابعا) تسلية النبي ﷺ عن تكذيب الناس ، ومحاجتهم في النبوة بغير برهان على إنكار ما أنكروا وبطلان ما جحدوا ، فإذا كان الملائكة الأعلی قد مثلوا على أنهم يختصمون ويطلبون البيان والبرهان فيما لا يعلمون ، فأجدر بالناس أن يكونوا معذورين ، وبالأنبیاء أن يعاملهم كما عامل الله الملائكة المقربين ، أي فعليك أيها الرسول أن تصبر على هؤلاء المكذبين ، وترشد المسترشدین ، وتأتي أهل الدعوة بسلطان مبين ، وهذا الوجه هو الذي يبين اتصال هذه الآيات بما قبلها . وكون الكلام لا يزال في موضوع الكتاب وكونه لا ريب فيه وفي الرسول وكونه يبلغ وحی الله تعالى ويهدي به عباده وفي اختلاف الناس فيها ، ومن خواص القرآن الحكيم الانتقال من مسألة إلى أخرى مباينة لها أو قريبة منها مع كون الجميع في سياق موضوع واحد

وأما الخلف فنهم من تكلم في حقيقة الملائكة ووضع لهم تعريفاً ومنهم من أمسك عن ذلك وقد اتفقوا على أنهم يدركون ويعلمون . والقصة على مذهبهم وردت مورد التمثيل لتقرب من أفهام الخلق ما تفيدهم معرفته من حال النشأة الآدمية ، وما لها من المسكاة والخصوصية : أخبر الله الملائكة بأنه جاعل في الارض خليفة ، ففهموا من ذلك أن الله يودع في فطرة هذا النوع الذي يجعله خليفة أن يكون

ذا ارادة مطلقة واختيار في عمله غير محدود، وأن الترجيح بين مايتعارض من الاعمال التي تمن له تكون بحسب علمه ، وأن العلم اذا لم يكن محيطاً بوجوه المصالح والمنافع فقد يوجه الارادة إلى خلاف المصلحة والخكمة وذلك هو الفساد ، وهو متعين لازم الوقوع ، لان العلم المحيط لا يكون إلا الله تعالى ، فصجبوا كيف يخلق الله هذا النوع من الخلق وسألوا الله تعالى بلسان المقال إن كانوا ينطقون ، أو بلسان الحال والتوجه اليه لاستفاضة المعرفة بذلك وطلب البيان والحكمة ، وعُبر الله عن ذلك بالقول لأنه هو المهود بالاستعلام والاستفهام عند البشر الذين أنزل القرآن هدايتهم ، كما نسب القول إلى السموات والارض في قوله (قلنا أئينا طائعين) .

فأول ما ألقى اليهم من الالهام أو غيره من طرق الاعلام هو وجوب الخضوع والتسليم ، لمن هو بكل شيء عليم ، لان ما يضيّق عنه علم أحد وبحار في كيفية ينسم له علم من هو أعلم منه ، ومن شأن الانسان أن يسلم لمن يعتقد أنه فوقه في العلم ما يتصدى له مما يكن بعيد الوقوع في اعتقاده ، ومثل الاستاذ لذلك بمشايع الصوفية مع مرديهم ،

ومن ذلك اعتقاد جماهير الناس في بلاد الحضارة والصناعات في هذا العصر إمكان أمور وأعمال لم يكن أحد يتصور إمكانها من قبل إلا بعض كبار علماء التنظر ، فاذا قيل إنهم يحاولون عمل كذا فانهم يصدقونهم ، وإن لم يفعلوا كيف يعملونه فان الذين يصنعون سلكا لنقل الاخبار بالكهرباء إلى الاماكن البعيدة في دقيقة أو دقائق قليلة يصدقون بأنهم يوصنون تلك الاخبار من غير سلك ، وقد كان ، ويصدقون بإمكان إيجاد آلة تجمع بين نقل الصوت ورؤية المتكلم وهو ما يحاولون الآن ، وإذا قال لنا أهل هذه الصناعة إن ذلك ممكن الحصول صدقناهم فيما يقولون من غير تردد ، وليس تصديقنا تقليداً ولا تسليماً أعمى كما يقال بل هو تصديق عن دليل ركنه قياس ما يكون على ما قد كان بعد العلم بوحدة الوسائل . والملائكة أعلم منا بشأن الله في أفصاله وانه العليم الحكيم ، فهم وإن فاجأهم العجب من خلق الخليفة يردم إلى اليقين أدنى التنبيه ، ولذلك كان قوله تعالى (إني أعلم ما لا تعلمون) جواباً مقتضاً أي اقتناع

على أن هذا النوع من التسليم للعالم القادر ربما لا يذهب بالحيرة ولا يزيل الاضطراب من نفس المتعجب وإنما تسكن النفس يبروز ذلك الامر الذي كانت تعجب من بروزه الى عالم الوجود ووقوفها على أسرارده وحكمه بالفعل ، ولذلك تفضل الله تعالى على الملائكة باكمال علمهم بحكمته في خلق هذا الخليفة الانساني وصره عند طلوع فجره فاعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة كما سيأتي ، فعملوا أن في فطرة هذا الخليفة واستعداده علم عالم يعلموا ، وتبين لهم وجه استحقاقه لمقام الخلافة في الارض ، وان كل ما يتوقع من الفساد وسفك الدماء لا يذهب بحكمة الاستخلاف وفائدته ومقامه ، وناهيك بمقام العلم وفائدته ، وصر العالم وحكمته فعملنا أن السلف والخلف متفقون على تزويج الله تعالى عما لا يليق به من شؤون الخلقين ، وعصمة ملائكته عما لا يليق بهم من الاعتراض أو الانكار ، فلا فرق في هذه النتيجة بين تفويض وتسليم ، وتأويل وتفهم ، والله بكل شيء عليم ، وهاك تفسير الآيات بالتفصيل

قد علمت مما تقدم أن الآيات متصلة بما قبلها من الكلام في الكتاب ومن جاء به ومن دعي اليه ، فهي تنجلي حجة الرسول ودعوته من حيث إن الملائكة اذا كانوا محتاجين الى العلم ويستفيدونه بالتعلم من الله تعالى بالطريقة التي تناسب حالهم فالشعر أولى بالحاجة الى ذلك منهم لان طبيعة البشر جبلت على أن يكتسبوا كل شيء اكتساباً ، وهي من جهة أخرى تسلياً له ﷺ ببيان أن البشر أولى من الملائكة بالنكار ما لم يحيطوا بعلمه حتى يعلموا ، وأنهم جبلوا على أن يتوبوا ويرجعوا بعد ان يخطئوا ويذنبوا ، وان الافساد في الارض وجود الحق ومناصبه الداعي اليه ليس بدعا من قومه ، وإنما هو جيلة أهل الفكر وطبيعة البشر

ثم ان المفسرين في (الخليفة) مذهبين : ذهب بعضهم الى أن هذا اللفظ يشعر بأنه كان في الارض صنف أو أكثر من نوع الحيوان الناطق ، وأنه اقراض ، وأن هذا الصنف الذي أخبر الله الملائكة بأن سيبعثه خليفة في الارض سيحل محله ويخلفه ، كما قال بعد ذكر اهلاك القرون (ثم جعلناكم خلائف في الارض

من بعدهم) وقالوا ان ذلك الصنف البائد قد أوسد في الارض وسفك الدماء وان الملائكة استنبطوا سؤالهم بالقياس عليه ، لان الخليفة لا بد أن يناسب من يخلفه ويكون من قبيله كما ينبادر الى الفهم ، ولكن لما لم يكن دليل على أنه يكون مثله من كل وجه وليس ذلك من مقتضى الخلافة أجاب الله الملائكة بأنه يعلم مالا يعلمون مما يمتاز به هذا الخليفة على من قبله ، وماله سبحانه في ذلك من الحكمة البالغة (قال الاستاذ) وإذا صح هذا القول فليس آدم أول الصنف العاقل من الحيوان على هذه الارض وإنما كان أول طائفة جديدة من الحيوان الناطق تماثل الطائفة أو الطوائف البائدة منه في الذات والمادة ، وتخالفا في بعض الاخلاق والسمات . هذا أحسن ما يجلي فيه هذا المذهب وأكثر ما قالوه فيه قد سرى الى المسلمين من أساطير الفرس وخرافاتهم ، ومنه أنه كان في الارض قبل آدم خلق يسمون بالجن والبن ، أو العلم والرم ، والاكثرون على أن الخلق الذين كانوا في الارض قبل آدم مباشرة كانوا يسمون الجن ، والقائلون منهم بالجن (بالمهمل) والبن قالوا انهم كانوا قبل الجن وقالوا ان هؤلاء عاثوا في الارض فساداً فأبادهم الله (كما تقدم آنفاً) وقالوا إن الله تعالى أرسل اليهم إبليس في جند من الملائكة فغارب الجن فدمرهم وفرقهم في الحزائر والبحار . وليس لهم في الاسلام سند يحتج به على هذه القصص ، ولكن تقاليد الامم للورثة في هذه المسئلة تنبيء بامر ذي بال ، وهي متعقة فيه بالأجمال ، الا وهو ما قلناه من أن آدم ليس أول الاحياء العاقلة التي سكنت الارض .

هذا هو المذهب الاول في تفسير الخليفة ، وذهب الآخرون الى أن المراد إني جاعل في الارض خليفة عني ، ولهذا شاع أن الانسان خليفة الله في أرضه ، وقال تعالى (يادود انا جعلناك خليفة في الارض) والظاهر والله أعلم أن المراد بالخليفة آدم ومجموع ذريته ولكن ما معنى هذه الخلافة وما المراد من هذا الاستخلاف ؟ هل هو استخلاف بعض الانسان على بعض أم استخلاف النوع على غيره ؟

جرت سنة الله في خلقه بأن تعلم أحكامه للناس وتنفذ فيهم على السنة أناس منهم يصطفينهم ليكونوا خلفاء منه في ذلك وكما أن الانسان أظهر أحكام الله وسننه ،

الوضعية (أي انشريعة لان الشرع وضع الهي) كذلك أظهر حكمه وسننه الخلقية الطبيعية فيصح أن يكون معنى الخلافة عاما في كل ما ميز الله به الانسان على سائر المخلوقات : نطق الوحي ودل العيان والاختبار على أن الله تعالى خلق العالم أنواعا مختلفة ، وخص كل نوع غير نوع الانسان بشيء محدود معين لا يتعداه ، فأما مالا نعرفه الا من طريق الوحي كالملائكة فقد ورد في الآيات والاحاديث ما يدل على أن وظائفه محدودة قال تعالى (يسبحون الليل والنهار لا يمترون) وإنا لنحن الصافون ، وإنا لنحن المسبحون * والصفات صفا ، فالازجرات زجراً * والنازعات غرقا ، والذاشطات نشطا ، والساجحات سبحا ، فالسابقات سبقا ، فالمدبرات أمراً) على قول من قال ان المراد بها الملائكة الى غير ذلك مما يدل على أنهم طوائف لكل طائفة وظيفة محدود ، وورد في الاحاديث أن منهم الساجد دائما والراكم دائما الى يوم القيامة

وأما ما نعرفه بالنظر والاختبار فهو حال المعدن والحديد ولا علم له ولا عمل ، وحال النبات وانما تأثير حياته في نفسه فلو فرض أن له علما وارادة فمالا أثر لها في جعل عمل النبات مينا لحكم الله وسننه في الخلق ، ولا وسيلة لبيان أحكامه وتنفيذها ، فكل حي من الاحياء المحسوسة والغيبية فان له استعدادا محدودا ، وعلميا إلهاميا محدودا ، وعمليا محدودا ، وما كان كذلك لا يصلح أن يكون خليفة عن الذي لاحد له علمه وارادته ، ولا حصر لاحكامه وسننه ، ولا نهاية لأعماله وتصرفه .
وأما الانسان فقد خاته الله ضعيفا كما قال في كتابه (وخلق الانسان ضعيفا) وخلقته جاهلا كما قال (والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لاتعلمون شيئا) ولكنه على ضعفه وجهله عبرة لمن يعتبر ، وموضع لعجب المتعجب ، لانه مع ضعفه يتصرف في الاقوياء ومع جهله في تشاته يعلم جميع الاسماء ، يولد الحيوان عالما بالالهام ما ينفعه وما يضره ، وتكلم له قواه في زمن قليل ، ويولد الانسان وليس له من الالهام إلا الصراخ بالبكاء ، ثم يحس ويشعر بالتدرج البطيء بالنسبة إلى غيره من الحيوان ، ويعطى قوة أخرى تتصرف بشعوره واحساسه تصرفا يكون له به السلطان على هذه الكائنات ، فيسخرها وينقلها بعد ذلك كما تشاء تلك القوة الغريبة هي التي يسمونها العقل ولا يعلمون

سرهما ، ولا يدركون حقيقتها وكنهها ، فهي التي تقني الانسان عن كل ما وهب للحيوان في أصل الفطرة من الكساء الذي يقيه البرد والحر ، والاعضاء التي يتناول بها غذاءه والتي يدافع بها عن نفسه ويسطو بها على عدوه ، وغير ذلك من المواهب التي يعطاها الحيوان بلا كسب ، حتى كان له بها من الاختراعات العجيبة ما كان ، وسيكون له من ذلك مالا يصل اليه التقدير والحسبان

فالا انسان بهذه القوة غير محدود الاستعداد ولا محدود الرغائب ولا محدود العلم ولا محدود العمل ، فهو على ضعف أفراده يتصرف بمجموعه في الكون تصرفا لاحد له باذن الله وتصريفه ، وكما أعطاه الله تعالى هذه المواهب والاحكام الطبيعية ليظهر بها أسرار خليقته ، وملكه الارض وسخر له عوالمها — أعطاه أحكاما وشرائع حدتها فيها لأعماله وأخلاقه حداً يحول دون بقي أفراد وطوائفه بعضهم على بعض ، فهي تساعده على بلوغ كماله لا تهامر شدوم رب العقل الذي كان له كل تلك المزايا فلماذا كله جملة خليقته في الارض وهو أخلق المخلوقات بهذه الخلافة ظهرت آثار الانسان في هذه الخلافة على الارض ونحز نشاهد عجائب صنعها في المعدن والنبات ، وفي البر والبحر والهواء ، فهو يتفنن ويتدع ، ويكتشف ويخترع ، ويجد ويعمل ، حتى غير شكل الارض فجعل الحزن سهلا ، والمائل خصبا ، والحراب عمرا ، والبراري بحاراً أو خلجاناً ، وولد بالتلقيح أزواجا من النبات لم تكن كالليمون المسمى «يوسف أفندي» فان الله تعالى خلقه بيد الانسان وأنشأه بكسبه ، وقد تصرف في أبناء جنسه من أنواع الحيوان كما يشاء بضروب التربية والتغذية والتوليد ، حتى ظهر التغير في خلقتها وخلقاتها وأصنافها ، فصار منها الكبير والصغير ، ومنها الاهلي والوحشي ، وهو ينتفع بكل نوع منها ويسخره لخدمته كما سخر القوى الطبيعية وسائر المخلوقات. أليس من حكمة الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى أن جعل الانسان بهذه المواهب خليقته في الارض ، يقيم سنته ؛ ويظهر عجائب صنعها ، وأسرار خليقته ، وبدائع حكمه ومنافع أحكامه ؛ وهل وجدت آية على كمال الله تعالى وسعة علمه أظهر من هذا الانسان الذي خلقه الله في أحسن تقويم ؟ وإذا كان الانسان خليفة بهذا المعنى فكيف تعجب الملائكة منه

﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَأِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً ﴾ بادروا إلى السؤال واستفهام الاستغراب و﴿ قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ ﴾ فيغفل بذلك عن تسيحك وتقديسك ﴿ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَتُقَدِّسُ لَكَ ﴾ بلا غفلة ولا فتور ؟ لاشك أن هذا السؤال نشأ من فهم المعنى المراد من الخليفة وما يقتضيه من العلم غير المحدود والارادة المطلقة ، وكون هذا العلم المصروف للارادة لا يحصل إلا بالتدرج ، وكون عدم الاحاطة مدعاة للقساد ، والتنازع المفضي إلى سفك الدماء كما تقدم .

نعم إن هذا العلم الواسع لا يعطاه فرد من أفراد الانسان ولا مجموع النوع دفعة واحدة فيشابه علمه الله تعالى ، وكلما أوتي نصيباً منه ظهر له من جهله ما لم يكن يعلم ، وكلما أعطي حظاً من الأدب والعقل ظهر له ضعف عقله ، ولله درّ الشافعي حيث قال :

كلما أدبني الله ر أراني نقص عقلي

وإذا ما زددت علماً زادني علماً يجلي

فهو على سعة علم لم يؤت من العلم الالهي إلا قليلاً ، وهو مع ذلك أوسع مظاهر العلم الالهي ، ولذلك أجاب الله الملائكة بالعلم ﴿ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾ فأثبت لذاته العلم بحكمة هذه الخلقة ونفاه عنهم ، ثم أظهر لهم أن الانسان يكون خليفة بالعلم وما يتبعه فقال

(٣١) وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٣٢) قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ (٣٣) قَالَ بَاءَ آدَمَ أَنْبِئُهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ إِنِّي أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ

تقدم في بيان معنى الخليفة أن علم الملائكة وعلمهم محدودان ، وأن علم

الانسان وعمله غير محدودين ، وبهذه الحاسة التي فطر الله الناس عليها كان الانسان أجدر بالخلافة من الملائكة ، وهذه هي حجة الله البالغة على الملائكة التي بينها لهم بعد ما نبههم إلى علمه المحيط بما لا يعلمون فقال ﴿ وعلم آدم الاسماء كلها ﴾ أي أودع في نفسه علم جميع الاشياء من غير تحديد ولا تعيين ، فالمراد بالاسماء التسميات عبر عن المدلول بالدليل لشدة الصلة بين المعنى واللفظ الموضوع له وسرعة الانتقال من أحدهما إلى الآخر . والعلم الحقيقي إنما هو ادراك المعلومات أنفسها والالفاظ الدالة عليها تختلف باختلاف اللغات التي تجري بالمواضع والاصطلاح ، فهي تتغير وتختلف والمعنى لا يتغير فيه ولا اختلاف

[قال الاستاذ] ثم إن الاسم قد يطلق اطلاقاً صحيحاً على ما يصل إلى الذهن من المعلوم أي صورة المعلوم في الذهن ، وبعبارة أخرى ما به يعلم الشيء عند العالم ، فاسم الله مثلاً هو ما به عرفناه في أذهاننا ، بحيث يقال إننا نؤمن بوجوده ، ونسند إليه صفاته ، فالاسماء هي ما به نعلم الاشياء وهي العلوم المطابقة للحقائق . والاسم بهذا الإطلاق هو الذي جرى الخلاف في أنه عين المسمى أو غيره ، وقد كان اليونانيون يطلقون على ما في الذهن من المعلوم لفظ الاسم ، والخلاف في أن ما في الذهن من الحقائق هو عينها أو صورتها مشهور كخلاف في أن العلم عين المعلوم أو غير المعلوم ، وأما الخلاف في أن الاسم الذي هو اللفظ عين المسمى أو غيره فهو مأخوفاً فيه الناظرون لعدم الدقة في التمييز بين الاطلاقات لبداهة أن اللفظ غير معناه بالضرورة ، والاسم بذلك الاطلاق الذي ذكرناه هو الذي يتقدس ويتبارك ويتعالى (سبح اسم ربك ، لا على * تبارك اسم ربك ذي الجلال والاكرام) فاسمه جل شأنه ما يمكننا أن نعلم منه ما نعلم من صفاته ، وما يشرق في أنفسنا من بهائه وجلاله ، ولا مانع من أن نزيد من الاسماء هذا المعنى وهو لا يختلف في التأويل مما قالوه من ارادة التسميات ولكنه على ما قول أظهر وأبين

(وأقول) تقدم لنا في أول سورة الفاتحة ان اسم الله تعالى يسبح ويعظم ومنه إسناد التسبيح إليه قولاً وكتابة . وتسبيحه وتعظيمه بدون ذكر اسمه خاص بالقلب . ومن تعبد إهانة اسم الله تعالى يكفر كن يعتمد إهانة كتابه

ثم إن الذي يتبادر إلى الفهم من صيغة التعليم هو التدريج قال تعالى (ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون) وما كان ذلك إلا تدرجاً وهذا طاهر في جميع الآيات التي فيها لفظ التعليم كقوله (وعلمك ما لم تكن تعلم) وقوله (ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل) إلى غير ذلك — ولكن المتبادر من تعليم آدم الاسماء انه كان دفعة واحدة اذا أريد بآدم شخصه بالفعل أو بالهوية ولذلك قال شيخنا:

علم الله آدم كل شيء ولا فرق في ذلك بين أن يكون له هذا العلم في آن واحد أو في آنات متعددة والله قادر على كل شيء ، ثم إن هذه القوة العلمية عامة للنوع الآدمي كله ، ولا يلزم من ذلك أن يعرف أبناؤه الاسماء من أول يوم فيكفي في ثبوت هذه القوة لهم معرفة الاشياء بالبحث والاستدلال ، علم الله آدم الاسماء على نحو ما بينا ﴿ ثم عرضهم على الملائكة ﴾ أي أطلعهم اطلاعا اجمالياً بالالهام الذي يليق بمجاهمهم على مجموع تلك الاشياء ولو عرضت على نفوسهم عرضاً تفصيلياً لعلوها ولم يكن عليهم محدوداً والحال أنه عرضها عليهم وسألهم عنها سؤال تعجيز ﴿ فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء ﴾ المسميات والغرض من الانباء بأسمائها الابانة عن معرفتها ومعنى ﴿ إن كنتم صادقين ﴾ أي إن كان هناك موقع للدهشة والاستغراب من جعل الخليفة في الارض من البشر ، وكان ما طرق نفوسكم وطراً على أذهانكم أولاً حالاً محله ، ومصيباً غرضه ، ولما تعرفوا حقيقة ما يمتاز به الخليفة ، فأنبئوني بأسماء ما عرضته عليكم ﴿ قالوا سبحانك ﴾ أي تنزيهاً لك ، فلفظ سبحان مصدر قلما يستعمل إلا مضافاً كعاز الله ، وهو منصوب بفعل مقدر ، والمعنى قدسك ونزهك أن يكون عليك قاصر أو خلق الخليفة عبثاً ، أو نساء لنا شيئاً نفیده وأنت تعلم أننا لا نخطئ بعلمه ، ولا تقدر على الانباء به ، وكلمة « سبحانك » تهدي إلى هذا فكأنها جملة وحدها ، وهذه هي البلاغة مضروب سرادقها ، متمرة حدائقها ، متجلية حقائقها ، على أن قصة وردت مورد التمثيل ، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل ، ولقد تنزيه الباري تبرؤاً من علمهم إلى علمه تعالى وحكمته فقالوا ﴿ لا علم لنا إلا ما علمنا ﴾ وهو محدود لا يتناول جميع الاسماء ولا يحيط بكل المسميات ﴿ الملك أنت العليم ﴾ بخلقك ﴿ الحكيم ﴾ في صنعك

[قال الاستاذ] إن هذه التأكيدات ^(١) تشعر بأن سؤال الاستغراب الاول كان ينقسم منه شيء وكذلك الجواب عن (أنبتوني) بقولهم (لا علم لنا) ولذلك ختموا الجواب بالتبرؤ من كل شيء والثناء على الله تعالى بالعلم الثابت الواجب لذاته العلية ، والحكمة البالغة اللازمة له ، فقد تقدم في تفسير الفاتحة أن صيغة (ففعل) تدل غالباً على الصفات الراسخة اللازمة ، فكان جواب الملائكة بهذا مؤذناً بأنهم رجعوا إلى ما كان يجب أن لا يفعل مثلهم عنه ، وهو التسليم لسعة علم الله وحكمته حتى يبلغ الكتاب أجله

(قال يا آدم أنبتهم بأسمائهم) فكان الانباء كما أراد الله تعالى وذكره لأجل ترتيب الحكم عليه بقوله (فلما أنبأهم بأسمائهم قال) الله تعالى للملائكة (ألم أقل لكم إني أعلم غيب السموات والارض) ومن كان هذا شأنه فلا يخلق شيئاً سدى ، ولا يجعل الخليفة في الارض عبثاً (وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون) والذي يبدو أنه هو ما يظهر أثره في نفوسهم ، وأما ما يكتمون فهو ما يرجع في غرائزهم وتنطوي عليه طبائعهم وقد علم مما تقدم أن كل هذه الاقوال والمراجعات والمناظرات يفوض السلف الامر إلى الله تعالى في معرفة حقيقتها ، ويكتفون بمعرفة فائدتها وحكمتها ، وقد تقدم بيان ذلك . وأما الخلف فيلجؤون إلى التأويل ، وأمثل طرقه في هذا المقام التمثيل ، وقد مضت سنة الله في كتابه بأن يبرز لنا الاشياء المعنوية ، في قوالب العبارة اللفظية ، ويحلي لنا المعارف المعقولة ، بالصور المحسوسة ، تقريباً للافهام ، وتسهيلاً للاعلام ، ومن ذلك أنه عرفنا بهذه القصة قيمة أنفسنا ، وما أدعته فطرتنا ، مما يمتاز به على غيرنا من المخلوقات ، فعلمنا أن نجتهد في تكميل أنفسنا بالعلوم التي خلقنا مستعدين لها من دون الملائكة وسائر الخلق لتظهر حكمة الله فينا ، ولعلنا نشرف على معنى اعلام الله الملائكة بفضلنا ، ومعنى سجودهم لاصلنا (ويضرب الله الامثال للناس لعلهم يتفكرون)

« ١ » في التنزيه تأكيد معنوي وكذلك في نفي العلم عن أنفسهم لذاتها واثبات ما أعطاها الله فقط ثم يلي ذلك التأكيد اللفظي بأن وأجله الاسمية وضمير الفصل « أنت » والمعنوي بصيغتي المبالة في العلم والحكمة - المؤلف

(٣٤) وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَىٰ
وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ

بعد ما عرف الله الملائكة بمكانة آدم ووجه جملة خليفة في الارض أمرهم بالخضوع له وعبر عن ذلك بالسجود فقال ﴿وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ﴾ وهو سجود لا عرف صفته، ولكن أصول الدين تعلمنا أنه ليس سجود عبادة إذ لا يعبد إلا الله تعالى، والسجود في اللغة التطامن والخضوع والاقبياد وأعظم مظاهره الخروء نحو الأرض للأذقان ووضع الجبهة على التراب، وكان عند بعض القدماء من تحية الناس للملوك والعظماء ومنه سجود يعقوب وأولاده ليوسف عليهم السلام. والسجود لله تعالى قسمان سجود العقلاء المكلفين له تعبداً على الوجه المشروع - وسجود المخلوقات كلها لمقتضى إرادته فيها قال تعالى (١٥:١٣) وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا (والآية وقال) والنجم والشجر يسجدان) وفي معناها آيات . ﴿ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ ﴾ أي سجدوا كلهم أجمعون إلا ابليس وهو فرد من أفراد الملائكة كما يفهم من الآية وأماها في القصة إلا آية الكهف فانها ناطقة بأنه كان من الجن (وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ) وليس عندنا دليل على أن بين الملائكة والجن فصلاً جوهرياً يميز أحدهما عن الآخر وإنما هو اختلاف أصناف، عند ما تختلف أوصاف، كما ترشد إليه الآيات . فالظاهر أن الجن صنف من الملائكة وقد أطلق في القرآن لفظ الجنة على الملائكة على رأي جمهور المفسرين في قوله تعالى (وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا) وعلى الشياطين في آخر سورة الناس [وعلى كل حال فجميع هؤلاء المسميات بهذه الاسماء من عالم الغيب لا نعلم حقائقها ولا نبحت عنها ولا نقول بنسبة شيء إليها ما لم يرد لنا فيه نص قطعي عن المعصوم عليه السلام] وصف الله تعالى إبليس بأنه ﴿ أَبَى ﴾ السجود والاقبياد ﴿ وَاسْتَكْبَرَ ﴾

فلم يمثل أمر الحق ترفعا عنه، وزعما بأنه خير من الخليفة عنصر آ، وأزكى جوهر آ، كما حكي
الله تعالى عنه في غير هذه السورة (قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين)
والاستكبار بمعنى التكبر وهو الظهور بصفة الكبرياء التي من آثارها الترفع عن الحق ، وكان
السين والتاء للاشعار بأن الكبر ليس من طبيعة إبليس ولكنه مستعده ، ثم قال تعالى بعد
وصفه بالاباء والاستكبار ﴿ وكان من الكافرين ﴾ قال بعض المفسرين كان من حق
الترتيب أن يقال كان من الكافرين واستكبر وأبى لأن الكفر عنده سبب الاستكبار
والاستكبار سبب الإباء ، ومثل هذا المفسر يعلل مخالفة الترتيب الطبيعي في النظم
برعاية الفاصلة (قال الاستاذ) ولكن نظم الآية جاء على مقتضى الطبيعة في الذكر فانه
يفيد أن الله تعالى أراد أن يبين الفعل أولا لانه المقصود بالذات وهو الإباء ثم يذكر
سببه وعلة وهو الاستكبار ثم يأتي بالأصل في العلة والمعلول والسبب والمسبب وهو الكفر.
(أقول) وقال بعض المفسرين ان كان هنا بمعنى صار ، وخطأ ابن فورك
وقال ان الأصول ترده ، ووجهه عند قائله : وصار بهذا الإباء والاستكبار من جملة
الكافرين ، لما علم من أنه لم يكن قبل هذا العصيان المتضمن للاعتراض على الرب
سبحانه من الكافرين ، وقد جعل بعضهم مناط كفره هذا الاعتراض على ربه عز
وجل لان المعصية وحدها لا تقتضي الكفر كما تدل عليه النصوص وفيه أن ذلك
في معصية المسلم وهو المذنب لامر الله ونهيه اذا غلبه غضب أو شهوة ففصى ،
وهو لا يلبث أن يندم ويتوب . وعصيان إبليس رفض للاذعان والاستسلام
ابتداء وهو كفر بغير نزاع ، ككفر الذين صدقوا الرسل بقلوبهم ولم يتبعوهم
عادا واستكبارا (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا) والجمهور ان
المعنى وكان في علم الله من الكافرين

ثم إن الاستاذ أعاد هنا ملخص ما تقدم بيانه في وجه اتصال الآيات بما
قبلها وكون الكلام في القرآن والرسول الذي جاء به وتسلية بهذه القصة ثم توسع
في الكلام عن الملائكة فقال ما مثاله ملخصا : تقدم أن الملائكة خلق غيبي لا نعرف
حقيقته ، وإنما نؤمن به بأخبار الله تعالى الذي وقف عنده ولا نزيد عليه ، وقدم
أن القرآن ناطق بأن الملائكة أصناف لكل صنف وظيفة وعمل ، وتقول الآن

إن إلهام الخير والوسوسة بالشر مما جاء في لسان صاحب الوحي (ص) وقد استندا الى هذه العوالم الغيبية ، وحواطر الخير التي تسمى الهاما وحواطر الشر التي تسمى وسوسة كل منهما محل الروح فالملائكة والشياطين إذن أرواح تتصل بأرواح الناس فلا يصح أن تمثل الملائكة بالتمثيل الحسانية المعروفة لنا [لأن هذه لو اتصلت بأرواحنا، فأنما تتصل بها من طرق أجسامنا، ونحن لا نفهم بشيء يتصل بأبداننا لا عند الوسوسة ولا عند الشعور بداعي الخير من النفس، فإذن هي من عالم غير عالم الأبدان قطعاً] والواجب على المسلم في مثل الآيات الإيمان بمضمونها مع التفويض أو الحل على أنها حكاية تمثيل ثم الاعتبار بها بالنظر في الحكم التي سبقت لها القصة

(وأقول) إن اسناد الوسوسة الى الشياطين معروف في الكتاب والسنة ، وأما اسناد إلهام الحق والخير الى الملائكة فيؤخذ من خطاب الملائكة لمريم عليها السلام، ومن حديث الشيخين في المحدثين وكون عمر منهم - والمحدثون بفتح الدال وتشديد هاء الملهون - ومن حديث الترمذي والنسائي وابن حبان وهو « إن شيطان لمة بابن آدم والملك لمة . فأما لمة الشيطان فأيعاد بالشر وتكذيب بالحق ، وأما لمة الملك فأيعاد بالخير وتصديق بالحق ، فمن وجد ذلك فليعلم أنه من الله فليحمد الله على ذلك ، ومن وجد الاخرى فليتعوذ بالله من الشيطان ثم قرأ (الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء) قال الترمذي حسن غريب لا يعلفه مرفوعاً إلا من حديث أبي الاحوص . والرواية إيعاد في الموضعين كما أن الآية من الثلاثي في الموضعين فما قالوه في التفرقة بين الوعد والإيعاد أغلبي فما يظهر وإلا فهو غير صحيح . والفة بالفتح الالم بالشيء والاصابة .

(قال الاستاذ) وذهب بعض المفسرين مذهبا آخر في فهم الملائكة وهو أن مجموع ماورد في الملائكة من كونهم موكلين بالأعمال من إتمام نبات وخلقة حيوان وحفظ انسان وغير ذلك فيه إيماء الى الخاصة بما هو أدق من ظاهرها العبارة، وهو أن هذا النمو في النبات لم يكن الا بروح خاص نفخه الله في البذرة فكانت به هذه الحياة النباتية المحصورة وكذلك يقال في الحيوان والانسان ، فكل أمر كلي قائم بنظام مخصوص تمت به الحكمة الالهية في ايجاده فأنما قوامه بروح الهى

سمي في لسان الشرع ملكاً ومن لم يبال في التسمية بالتوقيف بسمي هذه المعاني القوى الطبيعية اذا كان لا يعرف من عالم الامكان الا ماهو طبيعة أو قوة يظهر أثرها في الطبيعة ، والامر الثابت الذي لا نزاع فيه هو أن في باطن الحلقة أمر أ هو مناطها ، وبه قوامها ونظامها ، لا يمكن لعقل أن ينكره ، وان أنكر غير المؤمن بالوحي تسميته ملكاً وزعم أنه لا دليل على وجود الملائكة ، أو أنكر بعض المؤمنين بالوحي تسميته قوة طبيعية أو ناموساً طبعياً لأن هذه الاسماء لم ترد في الشرع - فالحقيقة واحدة والعقل من لا تحجبه الاسماء عن المسميات [وان كان المؤمن بالغيب يرى للأرواح وجوداً لا يدرك كنهه ، والذي لا يؤمن بالغيب يقول لا أعرف الروح ولكن أعرف قوة لا أفهم حقيقتها . ولا يعلم الا الله على م يختلف الناس وكل يقر بوجود شيء غير ما يرى ويحس ويعترف بأنه لا يفهمه حق الفهم ، ولا يصل بعقله إلى ادراك كنهه ، وماذا على هذا الذي يزعم أنه لا يؤمن بالغيب وقد اعترف بما غيب عنه لو قال أصدق بغيب أعرف أمره ، وإن كنت لا أقدره قدره ، فيفتق مع المؤمنين بالغيب ، ويفهم بذلك ما يرد على لسان صاحب الوحي ، ويحظى بما يحظى به المؤمنون ؟]

يشعر كل من فكر في نفسه ووازن بين خواطره عند ما بهم بأمر فيه وجه لحق أو للخير ، ووجه للباطل أو للشر ، بأن في نفسه تنازعا كأن الامر قد عرض فيها على مجلس شورى ، فهذا يرد وذاك يدفع ، واحد يقول أفضل وآخر يقول لا تفعل ، حتى ينتصر أحد الطرفين ، ويترجح أحد الخاطرين ، فهذا الشيء الذي أودع في أنفسنا ونسبته قوة وفكر آء - وهو في الحقيقة معنى لا يدرك كنهه ، وروح لا تكتنه حقيقتها - ، لا يبعد أن يسميه الله تعالى ملكاً (أو بسمي أسبابه ملائكة) أو ماشاء من الاسماء فان التسمية لا حجر فيها على الناس فكيف يحجر فيها على صاحب الارادة المطلقة والسلطان النافذ والعلم الواسع ؟

(وأقول) إن الامام الغزالي سبق إلى بيان هذا المعنى وعبر عنه بالسبب وقال انه سمي ملكاً فانه بعد ما قسم الخواطر إلى محمود ومنموم قال « ثم إنك تعلم أن هذه الخواطر حادثة ، ثم إن كل حادث فلا بد له من محدث ، ومعهما اختلفت

الحوادث دل ذلك على اختلاف الاسباب ، هذا ما عرف من سنة الله تعالى في ترتيب المسببات على الاسباب ، فبما استنارت حيطان البيت بنور النار وأظلم سقفه بالدخان علمت أن سبب السواد غير سبب الاستنارة ، وكذلك لانوار القلب وظلمته سببان مختلفان فسبب الخاطر الداعي إلى الخير يسمى ملكا ، وسبب الخاطر الداعي إلى الشر يسمى شيطانا ، والاعطف الذي يتبها به القلب لقبول إلهام الخير يسمى توفيقا ، والذي يتبها به لقبول الشر يسمى اغواء وخذلانا ، فإن المعاني المختلفة تحتاج إلى أسامي مختلفة ، اه المراد منه فليراجع في كتاب شرح عجاب القلب من الاحياء ، ثم قال الاستاذ الامام مامعناه

فاذا صح الجري على هذا التفسير فلا يستبعد أن تكون الاشارة في الآية إلى أن الله تعالى لما خلق الارض ودبرها بما شاء من القوى الروحانية التي بها قوامها ونظامها ، وجعل كل صنف من القوى مخصوصا بنوع من أنواع المخلوقات لا يتعداه ولا يتعدى ما حدد له من الاثر الذي خص به ، خلق بعد ذلك الانسان وأعطاه قوة يكون بها مستعدا للتصرف بجميع هذه القوى وتسخيرها في عمارة الارض ، وعبر عن تسخير هذه القوى له بالسجود الذي يفيد معنى الخضوع والتسخير ، وجعله بهذا الاستعداد الذي لا حد له والتصرف الذي لم يعط لغيره خليفة الله في أرضه ، لأنه أكل الموجودات في هذه الارض ، واستثنى من هذه القوى قوة واحدة عبر عنها باليس وهي القوة التي [زها الله بها العالم زأ ، وهي التي تميل بالمستعد للكمال أو بالكمال إلى النقص وتعارض مد الوجود لترده إلى العدم ، أو تقطع سبيل البقاء ، وتعود بالموجود إلى الفناء ، أو التي [تعارض في اتباع الحق ، وتصد عن عمل الخير ، وتنازع الانسان في صرف قواه إلى المنافع والمصالح التي تم بها خلافة ، فيصل إلى مراتب الكمال الوجودي التي خلق مستعدا للوصول إليها] تلك القوة التي ضللت آثارها قوما فزعموا أن في العالم إلهما يسمى إله الشر ، وما هي بآله ولكنها محنة إله لا يعلم أمرار حكمته إلا الله

(قال) ولو أن نفسا مالت إلى قبول هذا التأويل لم تحذف في 'نفس' ما يعصها من ذلك والعمدة على اضمثان القلب ، ودكون النفس إلى ما صرت من الحق (وأقول) ان غرض الاستاذ من هذا التأويل الذي عبر عنه بالانما وبالاشارة

اقتناع منكري الملائكة بوجودهم ، بتعبير مألوف عديم تقبله عقولهم ، وقد احدى به كثيرون ، وضل به آخرون فأفكروه عليه وزعموا أنه جعل الملائكة قوى لاتعقل فرد عليهم كتابة بما نصه بحروفه :

[ولست احيط علما بما فعلت العادة والتقاليد في انفس بعض من يظنون انهم من المتشددين في الدين اذ ينفرون من هذه المعاني كما ينفر المرضى او المخدجون من جيد الاطعمة التي لا تضرهم ، وقد يتوقف عليها قوام بنيتهم ، ويتشبثون بأوهام مألوفة لهم تشبث أولئك المرضى والمخدجين بأضر طعام يفسد الاجسام ، ويزيد السقام . لا اعرف ما الذي فهموه من لفظ روح او ملك ، وما الذي يتخيلونه من مفهوم لفظ قوة ، أليس الروح في الآدمي مثلهذا الذي يظهر لنا في افراد هذا النوع بالعقل والحس والوجدان والارادة والعمل ، واذا سلبوه سلبوا ما يسمى بالحياة ؟ أو ليست القوة هي ما تصدر عنه الآثار فيمن وهبت له ، فاذا سمي الروح لظهور أثره قوة ، أو سميت القوة لخفاء حقيقتها روحا ، فهل يضر ذلك بالدين ، او ينقص معتقده شيئا من اليقين ؟

ألا لا يسمى الايمان ايمانا ، حتى يكون إذعانا ، ولا يكون كذلك حتى يستسلم الوجدان ، وتخشع الاركان ، لذلك السلطان الذي تعلق به الايمان ، ولا يكون كذلك حتى يلقي الوهم سلاحه ، ويبلغ العقل فلاحه ، وهل يستكمل ذلك لمن لا يفهم ما يمكنه فهمه ، ولا يعلم ما يتيسر له علمه ؟ كلا انما يعرف الحق أهله ، ولا يضل سبيله ، ولا يعرف أهل الغفلة . لو ان مسكينا من عبدة الالفاظ من اشد هم ذكاء واذر بهم لسانا ، اخذ بما قيل له ان الملائكة اجسام نورانية قابلة للتشكل ^(١)

«١» هذا هو التعريف المشهور في كتب الكلام وغيرها وأول ما يعترض به عليه أنه لا يصح فيه معنى الجسم في اللغة ولكنه صار مألوفا وإن لم يكن مفهوما

ثم تطلع عقله الى ان يفهم معنى نورانية الاجسام ، وهل النور وحده له قوام يكون به شخصاً ممتازا بدون ان يقوم بجرم آخر كثيف ثم ينمكس عنه كذبالة المصباح او سلك الكهرباء ، ومعنى قابلية التشكل وهل يمكن للشيء الواحد ان يتقلب في اشكال من الصور مختلفة حسبما يريد وكيف يكون ذلك ؛ ألا يقع في حيرة ، ولو سئل عما يفتقده من ذلك ألا يحدث في لسانه من العدم ما لا يستطيع حله ؛ أليس مثل هذه الحيرة يعد شكاً ؛ نعم ليست هذه الحيرة حيرة من وقف دون ابواب الغيب يطرف لما لا يستطيع النظر اليه ، لكنها حيرة من اخذ بقول لا يفهمه ، وكلف نفسه علم ما لا تعلمه . فلا يعد مثله ممن آمن بالملائكة ايماناً صحيحاً ، واطمأنت بايمانه نفسه ، واذعن له قلبه ، ولم يبق لوهيه سلاح ينازع به عقله ، كما هو شأن صاحب الايمان الصحيح

فليرجع هؤلاء الى انفسهم ليعلموا أن الذي وقر فيها تقاليد حفت بالخاوف ، لا علوم حفت بالسكينة والطمأنينة ، هؤلاء لم يشرق في نفوسهم ذلك السر الذي يعبر عنه بالنور الالهي ، والضياء الملوكوتي ، واللائلاء القدسي ، أو مما عاين ذلك من المبارات . لم يسبق لنفوسهم عهد بملاحظة جانب الحق ، ولم تكتحل أعين بصائرهم بنظرة الى مطلع الوجود منه على الخلق ، ولو علموا أن العالم بأسره فان في نفسه ، وان ليس في الكون باق كان أو يكون إلا وجهه الكريم ، وأن ما كشف من النكون وما لطف ، وما ظهر منه وما بطن ، انما هو فيض من جوده ، ونسبة الى وجوده ، وليس الشريف منه الا ما أعلى بذكره منزلته ، ولا الخسيس إلا ما بين لنا بالنظر الى الاول نسبته ، فان كل مظهر من مظاهر الوجود في نفسه

واقع موقعه ، ليس شيء أعلى ولا أحط منه ، فإن كان كذلك ولا بد أن يكون كما قدره - لوعرفوا ذلك كله لا أطلقوا لأنهم أن تجول في تلك الشؤون حتى تصل الى مستقر الطمانينة حيث لا ينازع العقل شيء من وساوس الوم ، ولا تجد طائفا من الخوف ، ثم لا يتخرجون من اطلاق لفظ مكان لفظ هذه القوى التي نرى آثارها في كل شيء يقع تحت حواسنا ، وقد خفيت حقائقها عنا ، ولم يصل ادق الباحثين في بحثه عنها الا إلى آثار تجل إذا كشفت ، وتقل بل تضحل اذا حجبت ، وهي التي يدور عليها كمال الوجود ، وبها ينشأ الناشيء ، وبها ينتهي الى غايته الكامل ، كما لا يحفي على نبيه ولا خامل ، أليست أشعة من ضياء الحق ؟ أليست اجل مظهر من مظاهر سلطانه ؟ ألا تعد بنفسها من عالم الغيب وان كانت آثارها من عالم الشهادة ؟ الا يجوز أن يشعر الشاعر منها بضرب من الحياة والاختيار خاص بها لا ندرك كنهه لاحتجابه بما تتصوره من حياتنا واختيارنا ؟ ألا تراها توافي بأسرارها ، من ينظر في آثارها ، ويوفيقها حق النظر في نظامها ؟ يستكثر من الخير بما يقف عليه من شؤونها ، ومعرفة الطريق الى استدرار منافعها ؟ أليس الوجود الالهي الاعلى من عالم الغيب وآثاره في خلقه من عالم الشهادة ؟ أليس هو الذي وهب تلك القوى خواصها ، وقدر لها آثارها ؟ لم لا تقول ايها الغافل : انه بذلك وهبها حياتها الخاصة بها ؟ ولم قصرت معنى الحياة على ما تراه فيك وفي حيوان مثلك ؟ مع انك لو شئت عن هذا الذي تزعم انك فهمته وسميته حياة لم تستطع له تعريفا ، ولا لفعله تصريفا ؟ لم لا تقول كما قال الله وبه نقول (تسبح له السموات السبع والارض ومن فيهن وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم) ؟

افلا تزعم ان لله ملائكة في الارض وملائكة في السماء؟ هل عرفت
 اين تسكن ملائكة الارض؟ وهل حددت امكنتها، ورست مساكنها؟
 وهل عرفت اين يجلس من يكون منهم عن يمينك، ومن يكون عن يسارك؟
 هل ترى اجسامهم النورانية تضيء لك في الظلام، او تؤسك اذا هجعت
 عليك الاوهام؟ فلو ركنت الى انها قوى او ارواح منبثة فما حولك،
 وما بين يديك وما خلفك، وان الله ذكرها لك بما كان يعرفها سلفك،
 وبالعبرة التي تلقفتها عنهم، كيلا يوحشك بما يدهشك، وترك لك النظر
 فيما تطمئن اليه نفسك من وجوه تهرتها. افلا يكون ذلك ارواح لنفسك،
 وأدعى الى طمأنينة عقلك؟ افلا تكون قد ابصرت شيئاً من وراء حجاب،
 ووقفت على سر من أسرار الكتاب؟ فان لم تجد في نفسك استعداداً
 لقبول اشعة هذه الحقائق وكنت ممن يؤمن بالنيب ويفوض في ادراك
 الحقيقة ويقول (آمننا به كل من عند ربنا) فلا ترم طلاب العرفان بالريب
 ماداموا يصدقون بالكتاب الذي آمنت به، ويؤمنون بالرسول الذي
 صدقت برسالته، وهم في ايمانهم اعلى منك كعباً، وأرضى منك ربهم نفساً،
 ألا ان مؤمننا لو الت نفسه الى فهم ما انزل اليه من ربه على النحو الذي
 يطمئن اليه قلبه كما قلنا كان من دينه في ثقة، ومن فتمل ربه في سعة [اه
 هذا ما كتبه شيخنا في توضيح كلامه في تقريب ما يفهمه علماء الكائنات من
 لفظ القوى - الى ما يفهمه علماء الشرع من لفظ الملائكة، ولا يفقه من هؤلاء
 إلا من له إلمام بما يقوله أولئك في القوى وإسناد كل احداث الكائنات وطرقاتها
 إليها مع اعترافهم بجهل كنهها، وإلمام أيضاً بما كان يقوله قدماء اليونان من أن لكل
 نوع من أنواع الموجودات إلهاً أو رباً مدبراً هو المسبب خالق وكل هذه الارياب
 « تفسير القرآن الحكيم » « ٣٥١ » « الجزء الاول »

خاضعة للرب الإله الأكبر الذي يرجع إليه الأمر كله ، فالمعنى العام عند الأولين والآخرين هو ان أحداث هذا العالم وتغيراتها وتطوراتها والنظام فيها كلها لا بد له من سبب خفي غير أجزاء مادتها ، فالتعبير عن ذلك عند المتقدمين قد وصل إلينا باصطلاحات تدل على الشرك برب العالمين ، وتصير الماديين المتأخرين يدل على التعطيل . وتعبير القرآن وما ثبت في السنة هو الذي حرر الحقيقة التي يمكن إذعان العقلاء لها وهي ان الفاعل الحقيقي واحد ، وان نظام كل شيء قد ناطه سبحانه بموجودات روحية خفية ذات قوى عظيمة جداً سميت الملائكة ، فلاستاذ الامام يقول ان التسمية وحدها لا تعطى أحداً علم الحقيقة ، وان من فهم الحقيقة لا يحجبها عنه اختلاف التسمية ، واراد بهذا أن يحتج على الماديين ويقنعهم بصحة ما جاء به الوحي من طريق علمهم المسلم عندهم ، كما صرح به فيما مر في صفحة ٢٦٨ فأذكره عليه عباد الالفاظ وهم لا يعقلون مراده ، وهو يمثل هذه الأساليب في الانعاج بحقيقة الدين كان حجة لله في هذا العصر حتى قال له أحد نوابغ رجال القضاء الاذكياء انك بتفسيرك للقرآن بالبيان التي يقبله العقل ولا يأباه العلم قد قطعت الطريق على الذين يظنون انه قد اقترب الوقت الذي يهدمون فيه الدين ويستريحون من قيوده وجهل رجاله وجودهم .

وإني أنا قد جربت هذه الطريقة التي استنكروها عليه في إقامة الحجة على بعض المنكرين لوجود الله تعالى فلم يستطيعوا لها دحضاً . ذلك بأن علماءهم انما ينكرون إلهه اللاهوتيين وكذا إله المتكلمين لا إله الخليفة . فاذا قلت لهم هل تعقلون ان هذا النظام الدقيق في كل نوع من المخلوقات ووحدة النظام العام في مجموعها كلها قد وجدنا بالمصادفة وليس لها مصدر وجودي ؟ يقولون لا بل لا بد لذلك من مصدر لكننا نجهل حقيقته ، حينئذ كنت أقول لهم وهذا أس عقيدة الاسلام وهو اننا نجهل كنه رب العالمين وانما نعرفه بآثاره في خلقه فالفرق بيننا لفظي

ذلك . وإن ترتيب النظم يلتمس مع التأويل الذي أورده الأستاذ الامام في السياق فان هذه المعاني التي وردت بصيغة الحكاية وبرزت في صورة التمثيل جاءت عقب قوله تعالى (هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعاً) وبقي شيء واحد لم يصرح به

في الدرس وقد سبقت الإشارة إليه ، وهو أن كل قوة من قوى هذه الازياء وكل ناموس من نواميس الطبيعة فيها خلق خاضعاً للانسان ، وخلق الانسان مستعداً لتسخيره لمنفعته ، لإلحاقه بالاعراء بالبشر ، وناموس الوسوسة بالاغواء الذي يجذب الانسان دائماً إلى شر طباع الحيوان ، وبعينه عن بلوغ كماله الانساني ، فالظاهر من الآيات أن الانسان لا يغلب هذه القوة ولا يخضعها معها ارتقى وكل ، وقصارى ما يصل اليه الكاملون هو الحذر من دسائس الوسوسة والسلامة من سوء عاقبتها ، بأن لا يكون لها سلطان على نفس الكامل تجعله مسخراً لها وتستعمله بالشرور كما قال تعالى (إن عبادي ليس لك عليهم سلطان) وقال عز وجل (إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون) ثم زاد الاستاذ هنا قوله : [أما سلطان تلك القوة في الفناء وقطع حركة الوجود إلى الصعود فلا يستطيع اخضاعه لقدرته من البشر كامل ، ولا يقاوم نفوذه عامل ، وإنما ذلك لله وحده . وهذا حكمها في الكائنات ، إلى أن تبدل الارض غير الارض والسماوات] فتسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل التقوى والبصيرة وأن يعيذنا من الشيطان الرجيم

(٣٥) وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ (٣٦) فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ (٣٧) فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ

مجل الآيات السابقة أن هذا العالم لما استعد لوجود هذا النوع الانساني واقتضت الحكمة الالهية إيجاده واستخلافه في الارض آذن الله تعالى الارواح المنبثة في الاشياء لتديروها ونظامها بذلك ، وأن تلك الارواح فهمت من معنى كون الانسان خليفة أنه يفسد النظام ويسفك الدماء ، حتى أعلمها الله تعالى بأن

عليها لم يحط بمواقع حكته ، ولا يصل إلى حيث يصل علمه تعالى . ثم أوجد آدم وفضله بتعليمه الاسماء كلها ، على أن كل صنف من تلك الارواح لا يعلم إلا طائفة منها ، ولذلك أخضع له تلك الارواح إلا روحاً واحداً هو مبعث الشر وصدور الاغواء فقد أبى الخضوع ، واستكبر عن السجود ، لما كان في طبيعته من الاستعداد لذلك ، والاستعداد في الشيء إنما يظهر بظهور متعلقه ، فلا يقال : اذا كان لكل روح من هذه الارواح والقوى الغيبية علم محدود فكيف ظهر من الروح الابليسي ما لم يسبق له وهو مخالفة الامر بالسجود لآدم والتصدي لاغوائه ؟ لا يقال ذلك لأنه كان مستعداً لهذا العصيان والاباء فلما أمر عصى ، ولما وجد خلقاً مستعداً للوسوسة اتصل به ووسوس اليه ، كما أن ألوان ورق الشجر والزهور موجودة كاملة في البزرة ولكنها لا تظهر إلا عند الاستعداد لها بلوغ الطور المحدود من النمو

ومجمل الآيات اللاحقة أن الله تعالى أمر آدم وزوجه بسكنى الجنة والتمتع بها ، ونهاهما عن الاكل من شجرة مخصوصة وأخبرهما أن قرنها ظلم ، وأن الشيطان أزلها عنها فأخرجهما مما كانا فيه من النعيم إلى ضده ، ثم إن آدم تاب إلى الله من معصيته فغفر له ، ثم جعل سعادة هذا النوع باتباع هدى الله وشقاؤه بتركه . وقد تقدم أن الآيات كلها قد سقت للاعتبار ببيان الفطرة الالهية التي فطر عليها الملائكة والبشر ، وتسليية النبي ﷺ عما يلاقي من الانكار ، وتقدم وجه ذلك في الآيات السابقة ، وأما وجهه في هذه الآيات فظاهر وهو أن المعصية من شأن البشر ، كأنه يقول فلا تأس يا محمد على القوم الكافرين ولا تبخع نفسك على آثامهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفاً ، [فقد كان الضعف في طباعهم ينتهي اليهم من أول سلف لهم تغلب عليهم الرساوس ، وتذهب بصبرهم الدسائس ، انظر ما وقع لآدم وما كان منه ، وسنة الله مع ذلك لا تبدل ، فقد عوفب آدم على خطيئته باهباطه مما كان فيه ، وإن كان قد قبل توبته ، وغفر هفوته] فالمعصية دائماً مجلبة للتقاه ، وقد استقر أمر البشر على أن سعادتهم في اتباع الهداية الالهية وشقاؤهم في الانحراف عن سبيلها .

وأما تفسير هذه الآيات بالتفصيل فقد اختلف علماء المسلمين من أهل السنة

وغيرهم في (الجنة) هل هي البستان أو المكان الذي تظله الاشجار بحيث يستتر الداخل فيه كما يفهمه أهل اللغة أم هي الدار الموعود بها في الآخرة؟ والمحققون من أهل السنة على الاول . قال الامام أبو منصور المازيدي في تفسيره المسمى بالثاويلات: نعتقد أن هذه الجنة ستان من البساتين أو غيضة من الغياض كان آدم وزوجه منعين فيها ، وليس علينا تعيينها ولا البحث عن مكانها ، وهذا هو مذهب السلف ولا دليل لمن خاض في تعيين مكانها من أهل السنة وغيرهم

وبهذا التفسير تنحل اشكالات كثيرة وهي (١) إن الله خلق آدم في الارض ليكون هو ونسله خليفة فيها فالخلافة مقصودة منهم بالذات فلا يصح أن تكون عقوبة عارضة (٢) انه لم يذكر أنه بعد خلقه في الارض عرج به إلى السماء ولو حصل لذكر لانه أمر عظيم (٣) إن الجنة الموعود بها لا يدخلها إلا المؤمنون المتقون فكيف دخلها الشيطان الكافر الملعون (٤) انها ليست محلا للتكليف (٥) أنه لا ينم من فيها من التمتع بما يريد منها (٦) أنه لا يقع فيها العصيان . وبالجملة إن الاوصاف التي وصفت بها الجنة الموعود بها لا تنطبق على ما كان في جنة آدم ، ومنه كون عطاها غير مجذوذ ولا مقطوع وغير ذلك

(أقول) وقد أجاب بعضهم عن بعض هذه الاشكالات ولكل من الغريقين اشكالات وأجوبة أطال في بيانها ابن القيم في (حادي الارواح) ولم يرجح شيئاً ولذلك مال بعضهم الى الوقف وما اختاره شيخنا أقوى وقد قال به أبو حنيفة وتبعه أبو منصور . وقد كان ظهر لي عند كتابة تفسير الآيات شيء آخر لم يذكره الاستاذ الامام ولم أره في كتب التفسير وهو أن القول بأن آدم أسكن جنة الآخرة يقتضي أن تكون الآخرة هي الدار الاولى والدنيا فتكون التسمية للدارين غير صحيحة وينافي أيضاً كون الجنة دار ثواب يدخلها المتقون جزاء بما كانوا يعملون كما ورد في الآيات الكثيرة . وقد قال تعالى ﴿وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة﴾ ولم يقل (ادخل) ولو انتقل من الارض التي خلق فيها إلى الجنة لقال هذا أو ما بعناه مما يشير إلى الانتقال فقوله (اسكن) يتبرئ إلى أن الحلقة كانت في تلك الجنة أو بالقرب منها ، وقوله ثم وكلاهما ارعداً حيث شئتما إباحة للتمتع بتلك

الجنة والتنعيم بما فيها أي كلاً منها أكلًا رغداً واسعاً هنيئاً من أي مكن منها إلا شيئاً واحداً نهاهما عنه بقوله ﴿ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين﴾ لأنفسكما بالوقوع فيما يترتب على الأكل منها، ولم يعين الله تعالى لنا هذه الشجرة فلا نقول في تعيينها شيئاً، وإنما نعلم أن ذلك لحكمة اقتضته، ولعل في خاصية تلك الشجرة ما هو سبب خروجهما من حال إلى حال، وربما كن في الأكل منها ضرراً، أو كان النهي ابتلاءً وامتحاناً منه تعالى ليظهر به ما في استعداد الإنسان من الميل إلى الإشراف على كل شيء واختباره، وإن كان في ذلك معصية يترتب عليها ضرر^(١)

قال تعالى ﴿فأزلهما الشيطان عنها﴾ أي حولهما وزحزحهما عن الجنة أو حملهما على الزلة بسبب الشجرة وقرأ حمزة (فأزلهما) والشيطان إبليس الذي لم يسجد ولم يخضع وقد وسوس لهما بما ذكر في سورتي الاعراف وطه حتى أوقعهما في الزلل وحملهما على الأكل من الشجرة فأكلًا ﴿فأخرجهما عما كانا فيه﴾ أي من ذلك المكان أو النعيم الذي كانا فيه فكان الذنب متصلاً بالعقوبة اتصال السبب بالسبب ثم بين الله تعالى كيفية الإخراج بقوله ﴿وقلنا اهبطوا﴾ يعني آدم وزوجه وإبليس فلا حاجة لتقدير إرادة ذرية آدم بالجمع كما فعل مفسرنا (الجلال) فإن العداوة في قوله عز وجل ﴿بعضكم لبعض عدو﴾ تنافي هذا التقدير فإن العداوة بين الإنسان والشيطان لا بين الإنسان وذريته. والاصل في المهبوط أن يكون من مكان عال إلى أسفل منه، ولذلك احتج به من قال إن آدم كان في السماء، وقد يستعمل في مطلق الانتقال أو مع اعتبار العلو والسفل في المعنى. وقال الراغب المهبوط الانحدار على سبيل القهر ولا يبعد أن تكون تلك الجنة في ربوة فسمى الخروج منها هبوطاً أو سمي بذلك لأن ما انتقلوا إليه دون ما كانوا فيه أو هو كما يقال هبط من بلد إلى بلد، كقوله تعالى لبني إسرائيل (اهبطوا مصرًا)

ثم قال تعالى ﴿ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين﴾ أي إن استقراركم في الأرض وتمتعكم فيها ينتهيان إلى زمن محدود وليس يدائم في الكلام قائلان

(١) راجع تفسير المسألة في سورة الاعراف (ج ٨) تجد فيه ما ليس هنا

(احداها) أن الارض مهيأة ومهيأة للعيشة فيها والتمتع بها (والثانية) أن طبيعة الحياة فيها تنافي الخلود والدوام فليس المهيأ لآجل الابداء ومحو الآثار ، وليس للخلود كما زعم ابليس بوسوته إذ سمي الشجرة المهيأ عنها (شجرة الخلد وملك لا يلبس) يعني أن الله أخرجه من جنة الراحة إلى أرض العمل لا ليفنيهم ، وعبر عن ذلك بالاستقرار في الارض ، ولا يعاقبهم بالحرب من التمتع بخيرات الارض ، وعبر عن ذلك بالمتاع ، ولا يتمتعهم بالخلود وعبر عن ذلك بكون الاستقرار والمتاع إلى حين ثم قال ﴿ فتلقى آدم من ربه كلمات ﴾ أي ألهمه الله إياها فأنا باليه بها وهي كما في سورة الاعراف (ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم نقر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين) تاب آدم بذلك وأنا باليه ربه ﴿ فتاب عليه أنه هو التواب الرحيم ﴾ أي قبل توبته ، وعاد عليه بفضلته ورحمته ، وبين سبب ذلك بأنه تعالى هو التواب أي الذي يقبل التوبة كثيرا فهما يذنب العبد ويندم ويتب يتب ارب عليه ، وبأنه هو الرحيم بعباده مهما يسيء أحدهم بما هو سبب لغضبه تعالى ويرجع إليه فإنه يحفه برحمته . وكل ما ورد في هبوط آدم وحواء من تعيين الأمكنة فهو من الاسرائيليات الباطلة

وبقي مما يتعلق بهذا التفسير مسألتان قد أكثر الناس الكلام فيها وهما : ١- خلق حواء من ضلع من أضلاع آدم ، ومسئلة عصمة آدم ، فأما الاولى فليس في القرآن نص فيها ولا يلزمنا حمل قوله تعالى (وخلق منها زوجها) على ذلك لاجل مطابقة سفر التكوين فان القصة لم ترد في القرآن كما وردت في التوراة التي في أيدي أهل الكتاب حكاية تاريخية ، وانما جاء القرآن بموضع العبرة في خلق آدم واستعداد الكون لان يتكلم به ، وكونه قد أعطي استعداداً في العلم والعمل لانهاية لما ليظهر حكم الله وقيم سننه في الارض فيكون خليفة له ، وكونه لا يسلم من داعية الشر والتأثر بالسوسة التي تحمل على المعصية . ولكون التاريخ غير مقصود له لأن مسائله من حيث هي تاريخ ليست من معاني الدين من حيث هو دين وانما ينظر الدين من التاريخ إلى وجه العبرة دون غيره لم يبين الزمان والمكان كما بينا في سفر التكوين ، وكان ياتهما سبباً لرفض الباحثين في الكون وتاريخ الخليقة لدين

النصرانية ، لان العلم المبني على الاختبار والمشاهدة أظهر خطأ ما جاء من التاريخ في التوراة ، ووجدت للانسان آثار في الارض تدل على أنه أقدم مما حددته التوراة في تاريخ تكوينه ، فقام فريق من أهل الكتاب يركب التعاسيف في التأويل ، وفريق يكفر بالكتاب والتنزيل

(أقول) فان قلت ان النبي ﷺ قال في حديث أبي هريرة في الصحيحين في تعليل التوصية بالنساء « فان المرأة خلقت من ضلع » قلنا انه على حد قوله تعالى (خلق الانسان من عجل) كما قالوا في شرحه . وسيأتي في تفسير القصة من سورة الاعراف . ولم يتعرض شيخنا في الدرس لقوله تعالى (وخلق منها زوجها) ولكنه كتب بعد ذلك وقبل ماستراه عنه في تفسير سورة النساء مانعه :

[وأما قوله تعالى في سورة النساء (يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها) وفي سورة الاعراف (هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن اليها) فقد قال غير واحد من المفسرين إن المعنى من جنسها كما قال في سورة الروم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة) فان المعنى هناك على أنه خلق أزواجا من جنسنا ولا يصح أن يراد أنه خلق كل زوجة من بدن زوجها كما هو ظاهر [(قال) وأما مسألة عصمة آدم فالجري على طريقة السلف يذهب بنا إلى أن العصيان والتوبة من المثلث كسائر ماورد في القصة مما لا يركن العقل إلى ظاهره ، ولنا أن نقول إن تلك مخالفة صدرت منه قبل أن يدركه عزم النبوة كما قال جل شأنه (ففسى ولم نجد له عزما) والاتفاق إنما هو على العصمة عن مخالفة الاوامر بعد النبوة . وقد يكون الذي وقع من آدم نسيانا ، ففسى تقنيا لا مراه عصيانا ، والنسيان والسهو مما لا ينافي العصمة ، فان جعلنا الكلام كله تمثيلا فحديث الاخلال بالعصمة مما لا يمر بذهن العاقل

وأما تفسير الآيات على طريقة الخلف في التمثيل فيقال فيه : إن القرآن كثيراً ما يصور المعاني بالتعبير عنها بصيغة السؤال والجواب ، أو بأسلوب الحكاية لما في ذلك من البيان والتأثير ، فهو يدعو بها الاذهان ، إلى ماوراءها من المعان ،

كقوله تعالى (يوم نقول لجنهم هل امتلأت وتقول هل من مزيد) فليس المراد أن الله تعالى يستفهم منها وهي تمجاده، وإنما هو تمثيل لسمتها وكونها لا تضيق بالجرمين معها كثروا، ونحوه قوله عز وجل بعد ذكر الاستواء إلى خلق السماء (فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين) والمعنى في التمثيل الظاهر

(أقول) وهذا الامر يسمى أمر التكوين ، ويقابله أمر التشريع ، وأنما سمي أمر التكوين لتعير عنه في التنزيل بقوله تعالى (إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون) فهو تصور لتعلق إرادة الربوبية بالايصاد ، ولا أذكر عن أحد من المفسرين التبعين للأثر تصرحاً بأن الاوامر في قصة آدم من أمثال التكوين إلا الحافظ ابن كثير فإنه ذهب في تفسير (قال فاهبط منها) من سورة الاعراف إلى أن الأمر فيه أمر قديري كوني ، ومثله ما في معناه من قصة آدم ومن الآيات الأخرى من مخاطبة إبليس للرب وجوابها في شأن اغوائه للبشر وانظاره إلى يوم القيامة . (قال الاستاذ الامام مامنه) وتقرير التمثيل في القصة على هذا المذهب

هكذا : إن اخبار الله الملائكة بجعل الانسان خليفة في الارض هو عبارة عن تهيئة الارض وقوى هذا العالم وأرواحه التي بها قوامه ونظامه لوجود نوع من المخلوقات يتصرف فيها فيكون به كمال الوجود في هذه الارض — وسؤال الملائكة عن جعل خليفة يفسد في الارض لأنه يصل باختياره ويعطى استعداداً في العلم والعمل لا سيما لما هو تصوير لما في استعداد الانسان لذلك وتعييد لبيان أنه لا يناق خلائقه في الارض — وتعليم آدم الاماء كلها بيان لاستعداد الانسان لعلم كل شيء في هذه الارض واتقائه به في استعمالها وعرض الاماء على الملائكة وسؤالهم عنها وتصلهم في الجواب تصوير لكون الشعور الذي يصلح كل روح من الارواح المدبرة للعالم محدوداً لا يتعدى وظيفته — وسجود الملائكة لآدم عبارة عن تسخير هذه الارواح والقوى له ينتفع بها في ترقية الكون بمعونة من الله تعالى في ذلك — وإيذاء إبليس واستكباره عن السجود تمثيل لعجز الانسان عن اخضاع روح الشر وابطال داعية خواطر السوء التي هي مثار التنازع والتخاصم ، والتعدي والافساد في الارض — ولولا ذلك لجاء على الانسان زمن يكون فيه

أفراده كالملائكة بل أعظم، أو يخرجون عن كونهم من هذا النوع البشري هذا ملخص ما تقدم في سابق آيات القصة.

وأما التمثيل فيما نحن فيه منها فيصح عليه أن يراد بالجنة الراحة والنعيم، فإن من شأن الانسان أن يجد في الجنة التي هي الحديقة ذات الشجر الملتف ما يذله من مرأى ومأكل ومشروب ومشوم ومسموع، في ظل ظليل، وهواء عليل، وماء سلسيل، كما قال تعالى في القصة من سورة طه (إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى، وانك لا تقتل فيها ولا تضجى) ويصح أن يصبر عن السعادة بالكون في الجنة وهو مستعمل، ويصح أن يراد بآدم نوع الانسان كما يطلق اسم أبي القبيلة الأكبر على القبيلة فيقال كلب فعلت كذا ويراد قبيلة كلب، وكان من قریش كذا يعني القبيلة التي أبوها قرش، وفي كلام العرب كثير من هذا

ويصح أن يراد بالشجرة معنى الشر والمخالفة كما عبر الله تعالى في مقام التمثيل عن الكلمة الطيبة بالشجرة الطيبة وفسرت بكلمة التوحيد، وعن الكلمة الخبيثة بالشجرة الخبيثة وفسرت بكلمة الكفر. وفي الحديث تشبيه المؤمن بشجرة النخل — ويصح أن يكون المراد بالامر بسكنى الجنة وبالهبوط منها أمر التكوين فقد تقدم أن الامر الالهي قسمان: أمر تكوين وأمر تكليف

والمعنى على هذا أن الله تعالى كون النوع البشري على ما نشاهد في الأطوار التدريجية التي قال فيها سبحانه (وقد خلقكم أطواراً) فأولها طور الطفولية^(١) وهي لأم فيها ولا كدر، وإما هي لسب ولهوء كأن الطفل دائماً في جنة ملتفة الأشجار، يافعة البهار، جارية الاسماء، متناغية الاطيار، وهذا معنى (اسكن أنت وزوجك الجنة) وذكر الزوجة مع أن المراد بآدم النوع الآدمي لثنيه على الشمول وعلى أن استعداد المرأة كاستعداد الرجل في جميع الشئون البشرية، فأمر آدم وحواء بالسكنى أمر تكوين، أي الله تعالى خلق البشر ذكراً وإناثاً هكذا — وأمرهما

«١» المتبادر من الأطوار في الآية هو خلق الأفراد من سلالة من طين ثم جملة نطفة فعلقة فصفاة الخ كما في سورة المؤمنون، وما ذكره الاستاذ أطوار نوع الانسان

بالاكل حيث شاء. عبارة عن إباحة الطيبات وإلھام معرفة الخير — والنهي عن الشجرة عبارة عن إلهام معرفة الشر ، وأن الفطرة تهدي إلى قبحه ووجوب اجتنابه ، وهذان إلهامان اللذان يكونان للإنسان في الطور الثاني وهو طور التمييز هما المراد بقوله تعالى (وهدينا النجدين) ووسوسة الشيطان وإزاله لهما عبارة عن وظيفة تلك الروح الخبيثة التي تلبس النفوس البشرية فتقوي فيها داعية الشر ، أي إن إلهام التقوى والخير أقوى في فطرة الإنسان أو هو الأصل ، ولذلك لا يفضل الشر إلا بملابسة الشيطان له ووسوسته إليه — والخروج من الجنة مثال لما يلاقه الإنسان من البلاء والمعاناة بالخروج عن الاعتدال الفطري — وأما تلقي آدم الكلمات وتوبته فهو بيان لما عرف في الفطرة السليمة من الاعتبار بالعقوبات التي تعقب الأفعال السيئة ورجوعه إلى الله تعالى عند الضيق والتجائه إليه في الشدة . وتوبة الله تعالى عليه عبارة عن هدايته إياه إلى المخرج من الضيق ، والتغلب من شرك البلاء ، بعد ذلك الاعتبار والاتجاء ، وذكر توبة الله على الإنسان ترد ماعليه النصارى من اعتقاد أن الله تعالى قد سجل معصية آدم عليه وعلى بنيه إلى أن يأتي عيسى ومخلصهم منها وهو اعتقاد تنبذه الفطرة ، ويرده الوحي المحكم المتواتر فحاصل القول أن الأطوار الفطرية للبشر ثلاثة : طور الطفولية وهو طور نعيم وراحة ، وطور التمييز الناقص وفيه يكون الإنسان عرضة لاتباع الهوى بوسوسة الشيطان ، وطور الرشد والاستواء وهو الذي يعتبر فيه بنتائج الحوادث ، ويلتجئ فيه عند الشدة إلى القوة الغيبية العليا التي منها كل شيء واليه يرجع الأمر كله ، فالإنسان في أفرادہ مثال للإنسان في مجموعه (قال الأستاذ) كان تدرج الإنسان في حياته الاجتماعية ابتداء ساذجا سليم الفطرة ، قوم الوجبة ، مقتصر آفي طلب حاجاته على القصد والعدل ، متعاوناً على دفع ماعساه بصيبه من مزيجات الكون وهذا هو العصر الذي يذكره جميع طوائف البشر ويسمونه بالذهبي ثم لم يكفهم هذا النعيم المرفه فقد بعض أفرادہ إلى تناول ما ليس لهم طاعة للشهوة ، وميلاً مع خيال اللذة ، وتنبه من ذلك ما كان نائمًا في نفوس سائرهم فتار النزاع ، وعظم الخلاف ، واسترزل الشقاء ، وهذا هو الطور الثاني وهو معروف في تاريخ الأمم

ثم جاء الطور الثالث وهو طور العقل والتدبر ، ووزن الخير والشر بميزان النظر والفكر ، وتحديد حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير الرغبات ، وهو طور التوبة والهداية إن شاء الله

(وأقول الآن) إن نوبة آدم عليه السلام بناء على تفسير القصة بحمل الكلام على الحقيقة قد كانت بالرجوع إلى الله واعترافه مع حواء بظلمتهما لأنفسهما وطلبهما المغفرة والرحمة منه تعالى ، لا بمجرد تدبر العقل ووزن الخير والشر بميزان الفكر الخ ماقاله شيخنا هنا تبعاً لبعض علماء الاجتماع من المؤرخين ، وقد بين هو في بحث الحاجة إلى الرسالة من رسالة التوحيد أن عقل البشر لا يستقل بوضع حدود للأعمال تنتهي إليها نزعات الشهوات ، ويقف عندها سير الأهواء والرغبات ، بل لابد له من تشريع إلهي لذلك ، ولكنه أوجز هنا قترك المسألة مبهمة مظلمة ، وانا نرى أن طور العقل والفكر قد بلغ في هذا العصر مرتقى لم يعرف في التاريخ ما يقاربه ، ووضع علماءه وحكماؤه شرائع وقوانين لا يقف التنازع والتخاصم عند حد لا يتفاقم شره ، ثم نرى أعلم هذه الأمم ودولها مبعث الشرور والشقاوة ، والبحث والرياء والحروب والفتن ، فلا هداية إلا هداية الدين الإلهي الذي تدعن له الأنفس ببعض العبودية لله تعالى

(قال) وبقي طور آخر أعلى من هذه الأطوار ، وهو متعنى الكمال وأعني به طور الدين الإلهي والوحي السماوي الذي به كمال الهداية الانسانية. ويانه في قوله تعالى

(٣٨) قُلْنَا أَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَنَزَّاعِينَ هُدَايَ فَلَا خَوْفَ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ (٣٨) وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

أمرهم الله تعالى بالمهبط مرتين فالأولى بيان لحالهم في أنفسهم بعد المهبوط من تلك الجنة أو الخروج من ذلك الطور وهو أن حالهم يقتضي العداوة والاستقراء في الأرض والتمتع بها ، وعدم الخلود فيها ، والثانية بيان لحالهم من حيث الطاء

والمعصية وآثارها ، وهي أن حالة الانسان في هذا الطور لا تكون عصياناً مستمراً شاملاً ، ولا تكون هدى واجتباء عاماً - كما كان يفهم لو اقتصر على ذكر توبة الله على آدم وهدايته واجتباؤه - وإنما الامر موكل إلى اجتهاد الانسان وسعيه ، ومن رحمة الله تعالى به أن يجعل في بعض أفراد الوحي ويعلمهم طرق الهداية ، فمن سلكها فاز وسعد ، ومن تنكبها خسر وشقي ، هذا هو السر في إعادة ذكر المبطوط لا أنه أعيد لتأكيد كما زعموا

قال تعالى ﴿ قلنا اهبطوا منها جميعاً ﴾ أي فقد انتهى طور النعيم الخالص والراحة العامة وادخلوا في طور لكم فيه طريقان: هدى وضلال ، إيمان وكفران ، فلاح وخسران ﴿ فاما بآئنيكم مني هدى ﴾ من رسول مرشد وكتاب مبين ﴿ فمن تبع هداي ﴾ الذي أشرعه ، وسلك صراطي المستقيم الذي أحدهه ﴿ فلا خوف عليهم ﴾ من وسوسة الشيطان ، ولا مما يعقبها من الشقاء والخسران ﴿ ولا هم يحزنون ﴾ على فوت مطلوب ، أو قد محبوب ، لأنهم يعلمون بهذه الهداية أن الصبر والتسليم مما يرضي الله تعالى ويوجب ثبوته ، ويفتح للانسان باب الاعتبار بالحوادث ، ويقويه على مصارعة الكوارث ، فيكون له من ذلك خير عوض عما فاته ، وأفضل ثمرة عما فقداه

قال الاستاذ الامام مامثاله : الخوف عبارة عن تألم الانسان من توقع مكروه يصيبه ، أو توقع حرمان من محبوب يتمتع به أو يطلبه ، والحزن ألم يلم بالانسان اذا فقد ما يحب ، وقد أعطانا الله جل ثناؤه الطائفة الثامنة في مقابلة ما تحدثه كلمة (اهبطوا) من الخوف من سوء المنقلب ، وما تثيره من كوامن الرعب ، فقلبتدون بهداية الله تعالى لا يخافون مما هو آت ، ولا يحزنون على ما فات ، لأن اتباع الهدى يسهل عليهم طريق اكتساب الخيرات ، ويصدم لسعادة الدنيا والآخرة ، ومن كانت هذه وجهته ، يسهل عليه كل ما يستقبله ، ويهون عليه كل ما أصابه أو فقد ، لأنه موقن بأن الله بخلفه ، فيكون كالتعب في الكسب ، لا يلبث أن يزول بلذة الريح الذي يعم أو يتوقع

وإذا قل قائل إن الدين يقيد حرية الانسان ويمنعه بعض الذات التي يقدر على التمتع بها ، ويحزنه الحرمان منها ، فكيف يكون هو المأمّن من الاحزان ، ويكون باتباعه الفوز وبتركه الخسران ؟ فجوابه إن الدين لا يمنع من لذة إلا اذا كان في إصابتها ضرر على مصيبتها ، أو على أحد اخوانه من أبناء جنسه الذين يفوته من منافع تعاونهم اذا آذاهم أكثر مما يناله بالتلذذ بإيذائهم ، ولو تمثلت لمستعمل اللذة المحرمة مضارها التي تعقبها في نفسه وفي الناس ، وتصور ما لها من التأثير في فساد العمران لو كانت عامة ، وكان صحيح العقل معتدل الفطرة ، لرجع عنها متمثلاً بقول الشاعر

* لا خير في لذة من بعدها كدر *

فكيف اذا كان مع ذلك يؤمن باليوم الآخر ويعلم ان هذه المحرمات تدنس الروح فلا تكون أهلاً لدار الكرامة في يوم القيامة

(قال الاستاذ) وليست سعادة الانسان في حرية البهائم بل في الحرية التي تكون في دائرة الشرع ومحيطه فمن اتبع هداية الله فلا شك انه يتمتع تمتعا حسنا ويتلقى بالعبر كل ما أصابه ، وبالطمأنينة ما يتوقع أن يصيبه ، فلا يخاف ولا يحزن يريد ان رجاء الانسان في وراء الطبيعة هو الذي يقيه من تحكم عوادي الطبيعة فيه ، وبدون ذلك الرجاء تتحكم فيه أشد مما تتحكم في البهائم التي هي أقوى منه طبيعة (وخلق الانسان ضعيفا) فالتماس السعادة بحرية البهائم ، هو الشقاء اللازم ، وقد صرح بالفظ التمتع الحسن أخذاً من قوله تعالى (ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يمتعكم متاعا حسنا الى أجل مسمى ويؤت كل ذي فضل فضله) الآية . فالآيات الدالة على ان سعادة الدنيا معلولة للاعتداء بالدين كثيرة جدا وقد حجبها عن كثير من المسلمين قولهم في الكافرين : لم الدنيا ولنا الآخرة ، يغالطون أنفسهم بحجة القرآن عليهم . وآيات سورة طه في قصة آدم أوضح في المراد من آيات البقرة وهي قوله عز وجل (قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فاما يأينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى * ومن أعرض عن ذكري فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة اعمى) الآيات

قال تعالى (والذين كفروا وكذبوا بآياتنا) (اقول) الآيات جمع آية وهي

كما قال الجهور العلامة الظاهرة قال الراغب وحقيقته لكل شيء ظاهر ملازم لشيء باطن يعرف به ويدرك بأدراكه حسياً كل كعلام الطرق ومناور السفن أو عقلياً كالدلائل المؤلفة من مقدمات ونتيجة اه بالمعنى (قال) واشتقاق الآية إما من أي فأنها هي التي تبين أيأما من أي، والصحيح أنها مشتقة من التأني الذي هو التثبت والاقامة على الشيء اه اقول بل أصله قصد آية الشيء أي شخصه ومنه قول الشاعر:

تأيا الطير غدوته ثقة بالشيع من جزره

أي تتحرى الطير وتقصد خروجه صباحاً الى القتال او الصيد لتقتها بما سبق من التجارب بأن تستشيع مما يترك لها من الفرائس

وأطلقت الآية على كل قسم من الاقسام التي تألف منها سور القرآن العظيم ومفصله عن غيره فاصلة يقف القاريء عندها في تلاوته. ويميزها الكاتب له بياض أو بنقطة دائرة أو ذات قش أو بالعدد. والصدمة في معرفة الآيات بفواصلها التوقيف المأثور عن النبي ﷺ وإن كان أكثرها يدرك من النظم، والآيات تطلق في القرآن على هذه وهي الآيات المنزلة من عند الله تعالى لآياتها دلائل لفظية على العقائد والحكم والاحكام والآداب التي شرعها لعباده كما تدل في جملتها على كونها من عند الله تعالى لاشتمالها على ما تقدم بيانه من وجوه اعجاز البشر عن مثلاً. وتطلق أيضاً على كل ما يدل على وجود الخالق تعالى وقدرته ووحدانيته وصفات كماله من هذه المخلوقات، ومن نتائج العقول وبراهينها، أو على غير ذلك من السنن والعبور وهذه الآية مقابل قوله قبله (فمن اتبع هداي) الخ، أي وأما الذين لم يتبعوا هداي وهم الذين كفروا بنا وكذبوا بآياتنا المينة لسبيل ذلك الهدى — كما قال قبل قصة آدم (كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم) — أو: وأما الذين كفروا بآياتنا اعتقاداً، وكذبوا بها لساناً، فجزاؤهم ما يأتي، والتكذيب كفر سواء أكلن عن اعتقاد بعدم صدق الرسول أو مع اعتقاد صدقه وهو تكذيب المحمود والعناد الذي قال الله لرسوله ﷺ في أهله (فأهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يمحذون) كما أن الكفر القلبي قد يوجد مع تصديق اللسان كما هي حال المنافقين. والمعنى كما قرره شيخنا بالاخصار. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا

التي نجعلها دلائل الهداية وحجج الارشاد بأن جحدوا بها وأنكروها ، ولم يذعنوا لصدقها ، اتباعا لخطوات الشيطان وعملوا بوضوئه ، وذهابا مع اغوائه ﴿ أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ تقدم تفسير الجحود في آخر الآية ٢٥ وأقول ان هذه الجملة تدل على الحصر أو الاختصاص الاضافي أي أولئك الكافرون المكذبون البعداء هم دون متبعي هداي أصحاب النار وأهلها هم فيها خالدون لا يظنون عنها . أي وهم في خوف قاهر ، وحزن مساور ، وقد فسر الجلال الآيات بالكتب المنزلة ، وهو يصح في القرآن فانه آية على نفسه ، وعلى صدق من جاء به ، وسائر الكتب تحتاج إلى آية تدل على أنها من عند الله تعالى (قال الاستاذ) بعد تفسير الكفر بالجحود ، والتكذيب بالانكار : وكل منهما يأتي في فرق من الناس ، فمنهم من لا تقوى ولا إيمان له وهم الذين لا يؤمنون بالغيب لأنه ليس عندهم أصل للنظر فيما جاءهم فهو لا منكرون وهم مكذبون لان التكذيب يشل عدم الاعتقاد بصدق الدعوى التي جاء بها الرسول واعتقاد كذبتها ، والجحود قد يأتي من المعتقد قال تعالى (وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبة المفسدين)

فهذا هو الطور الاخير للانسان بعد ما وكل الى كسبه ، وجعل فلاحه وخسرانه بعمله ، فمن لطف الله به أن أيده بهداية الدين بعد هداية الحس والوجدان والعقل ، فبهذه الهدايات يرتقي بالتدريج ماشاء الله تعالى

(٤٠) يٰبَنِي إِسْرَءِيلَ أَذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ وَإِيَّايَ فَارْهَبُونِ (٤١) وَأَمِينُوا بِمَا أَنْزَلْتُ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَكُمْ وَلَا تَكُونُوا أُولَٰ كَافِرٍ بِهِ ، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَتِي ثَمَنًا قَلِيلًا وَإِيَّايَ فَاتَّقُونِ (٤٢) وَلَا تَلْبَسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُوا الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (٤٣) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَآرْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ

لا يزال الكلام في الكتاب وكونه لا ريب فيه ويبان احوال الناس وأصنافهم في أمره وقد قلنا ان المتن في مسائل مختلفة متظمة في سلك موضوع واحد هو من أنواع بلاغة القرآن وخصائصه المدهشة التي لم تسبق لبليغ ، ولن يبلغ شأوه فيها بليغ : ذكر الكتاب وانه لا ريب فيه ، ثم ذكر اختلاف الناس فيه فابتدأ بالمستعدين للإيمان به المنتظرين للهدى الذي يضيئ نوره منه ، وثنى بالمؤمنين ، وثالث بالكافرين ، وقفى عليهم بالناقصين . ثم ضرب الامثال لفرق العنصر الرابع ثم طالب الناس كلهم بعبادته ، ثم أقام البرهان على كون الكتاب منزلا من الله على عبده محمد صلى الله تعالى عليه وسلم ، وتحدى المرتابين بما أعجزهم ، ثم حذر وأنذر ، وبشر ووعد ، ثم ذكر المثل والقذوة وهو الرسول ، وذكر اختلاف الناس فيه كما ذكر اختلافهم في الكتاب ، ثم حاج الكافرين ، وجاءهم بانصع البراهين ، وهو أحيائهم مرتين واماتتهم مرتين ، وخلق السموات والارض لنافعهم ، ثم ذكر خلق الانسان وبين اطواره ، ثم طافق يخاطب الامم والشعوب الموجودة في البلاد التي ظهرت فيها النبوة تفصيلا ، فبدأ في هذه الآيات بذكر اليهود للمعنى الذي نذكره . والكلام لم يخرج بهذا التنوع عن انتظامه في سلكه ، وحسن اتساقه في سبكه ، فهو دائر على قطب واحد في فلكه ، وهو الكتاب ، والمرسل به ، وحاله مع المرسل اليهم . قال تعالى :

﴿ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ ﴾ (أقول) إسرائيل لقب نبي الله يعقوب ابن نبيه اسحق ابن نبيه وخليه ابراهيم (ع . م) قيل معناه الامير المجاهد مع الله . والمراد بينيه ذريته من اسباطه الاثني عشر ، وأطلق عليهم لقبه في كتبهم وتواريخهم كما تسمى العرب القبيلة كلها باسم جدّها الأعلى . ولما كانت سورة البقرة اول السور المدنية الطول وكان جل يهود بلاد العرب في جوارها دعاهم الله تعالى فيها الى الاسلام واقام عليهم الحجج والبراهين وبين لهم من حقيقة دينهم وتاريخ سلفهم ما لم يكن يعلمه احد من قومه المخاورين لهم فضلا عن أهل وطنه بحكمة المكرمة . قال شيخنا في سياق درسه ماثاله :

« اختص نبي اسرائيل بالخطاب اهتماما بهم لانهم أقدم الشعوب الحاملة للكتب

السماوية والمؤمنة بالانبياء المعروفين ، ولانهم كانوا اشد الناس على المؤمنين ، ولان
 في دخولهم في الاسلام من الحجة على النصارى وغيرهم اقوى مما في دخول النصارى
 من الحجة عليهم ، وهذه النعمة التي اطلقها في التذكير لعظم شأنها هي نعمة جعل
 النبوة فيهم زمنا طويلا (او اعم) ولذلك كانوا يسمون شعب الله كما في كتبهم ، وفي
 القرآن ان الله اصطفاهم وفصلهم ، ولا شك ان هذه المنقبة نعمة عظامه من الله
 منحهم اياها بفضله ورحمته فكانوا بها مفضلين على العالمين من الامم والشعوب وكان
 الواجب عليهم ان يكونوا اكثر الناس لله شكرا ، واشدهم لنعمة ذكرها ، وذلك
 بان يؤمنوا بكل نبي يرسله لهدايتهم ، ولكنهم جعلوا النعمة حجة الاعراض
 عن الايمان ، وسبب ابداء النبي عليه السلام ، لانهم زعموا ان فضل الله تعالى محصور
 فيهم ، وانه لا يبعث نبيا الا منهم ، ولذلك بدأ الله تعالى خطابهم بالتذكير بنعمته ،
 وبنى عليه بالامر بالوفاء بعهده ، فقال

(وأوفوا بعدي أوف بعهدكم) عهد الله تعالى اليهم يعرف من الكتاب
 الذي نزله إليهم ، فقد عهد اليهم أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ، وأن يؤمنوا برسله
 متى قامت الأدلة على صدقهم ، وأن يخضعوا لأحكامه وشرائعه ، وعهد اليهم أن
 يرسل اليهم نبيا من بني اخوتهم أي بني اسما عيل يقيم شعبا جديدا . هذا هو العهد
 الخاص المنصوص ، ويدخل في عموم العهد عهد الله الاكبر الذي أخذه على جميع
 البشر بمقتضى الفطرة وهو التدبير والترويح ، ووزن كل شيء بميزان العقل والنظر
 الصحيح ، لا بميزان الهوى والغرور ، ولو اتفت بنو اسرائيل إلى هذا العهد الالهي
 العام ، أو إلى تلك العهود الخاصة المنصوصة في كتابهم ، لآمنوا بالنبي ﷺ واتبعوا
 النور الذي أنزل معه وكانوا من المفلحين ، ولا حاجة إلى تخصيص العهد بالايمان
 بالنبي ﷺ كما فعل مفسرنا (الجلال) فان الايمان داخل في العهد العام وهو
 من افراد العهد الخاص فلا دليل على قصر عموم العهد المضاف عليه

هذا هو عهد الله وأما عهدهم فهو التمكين في الارض المقدسة والنصر على
 الامم الكافرة والرفعة في الدنيا وخفض العيش فيها . هذا هو الشائع في التوراة التي
 بين أيديهم ، ولا شك أن الله تعالى قد وعدهم أيضا بمساعدة الآخرة ، ولكن

لادليل على هذا في التوراة إلا الاشارات ، ولذلك ظنّ بعض الباحثين أن اليهود لا يؤمنون بالبعث ، ومع هذا يقول (الجلال) كغيره إن هذا العهد هو دخول الجنة ويقتصر عليه

ولما كان من موانع الوفاء بالعهد الذي فشا تركه في شعب اسرائيل خوف بعضهم من بعض لما بين الرؤساء والمرؤسين من المنافع المشتركة عقب الامر بالوفاء بقوله ﴿ وإياي فارهبون ﴾ أي إن كنتم تخافون فوت بعض المنافع ، ونزول بعض المضار بكم اذا خانتم الجاهل ، واتبعت الحق ، فالاولى أن لا تخافوا ولا ترهبوا إلا من بيده أزمة المنافع كلها ، وهو الله الذي أنعم عليكم بتلك النعمة الكبرى أو النعم كلها ، وهو وحده القادر على سلبها ، وعلى العقوبة على ترك الشكر عليها ، فارهبوه وحده لا ترهبوا سواه

ثم انتقل من الامر بوفاء عموم العهد إلى العهد الخاص المقصود من السياق فقال تعالى جل شأنه ﴿ وآمنوا بما أنزلت مصداقاً لما معكم ﴾ من تعليم التوراة وكتب الانبياء كالتوحيد والنهي عن الفواحش والمنكرات والامر بالمعروف وما يتصل بهذا من الارشاد الموصل إلى السعادة ، فاذا نظرت في القرآن ووجدتموه مصداقاً لما معكم من مقاصد الدين الالهي وأصوله ووعود الانبياء وعهودهم ، تعلمون أن الروح الذي نزل به هو عين الروح الذي نزل بما سبقه ، وتعلمون أنه لا غرض لهذا النبي الذي يدعوكم إلى مثل مادعائكم اليه موسى والانبياء إلا تقرير الحق ، وهداية الخلق ، بعد ما طرأ من ضلالة التأويل ، وجهالة التقليد ، فبادروا إلى الايمان بهذا الكتاب الذي قامت به الحجة عليكم من وجبين (أحدهما) إعجازه (وثانيهما) كونه مصداقاً لما معكم ﴿ ولا تكونوا أول كافرين ﴾ أي ولا تبادروا إلى الكفر به والجحود له مع جدارتكم بالسبق اليه ، وهذا الاستعمال معروف في الكلام البليغ لهذا المعنى لا يقصد بالأولية فيه حقيقتها . والخطاب عام لليهود في كل عصر وزمان

ثم قال ﴿ ولا تتنروا بآياتي ثمنًا قليلاً ﴾ الآت هي الدلائل التي أيد بها النبي ﷺ وأعظمها القرآن فهو كقوله تعالى (اشتروا الضلالة بالهدى) أي

لا تعرضوا عن الايمان بهذا النبي وما جاء به وتستبدلوا بهدايته هذا الثمن القليل وهو ما يستفيد رؤساؤكم من الرؤسين من مال وجاه أو قعاهم في الكبر والغرور، وما يتوقعه الرؤسون من الزلفى والحظوة بتقليد الرؤساء واتباعهم وما يخشونه اذا خالفهم من المهانة والذلة، وانما سمي هذا الجزاء قليلا لان كل ماعدا الحق قليل وحقيق بالنسبة اليه وكيف لا يكون قليلا وصاحبه يخسر عقله وروحه قبل كل شيء. لاعراضه عن الآيات الينيات، والبراهين الواضحات، ثم إنه يخسر عز الحق وما يكون له من الشأن العظيم وحسن العاقبة، ثم إنه يخسر مرضاة الله تعالى وتحمل به نقمه في الدنيا وعقوبته في الآخرة، وختم هذه الآية بشبه ماختم به ما قبلها وذلك قوله ﴿ وإياي فاقنن ﴾ وليس في هذه مع سابقتها تكرار ولا شبه تكرار كما يتوهم، فقد حل كل من القولين محله، ولا مندوحة عن واحد منهما لان استبدال الباطل بالحق انما كان منهم لاقفاء الرئيس قوت المنفعة من المردوس، واتقاء المردوس غضب الرئيس، فحضر هذه الشبهة بالامر بتقوى الله وحده الذي يده قلوب العباد وجوارحهم، وهو المسخر لهم في أعمالهم، ويده الخير كله، وهو على كل شيء قدير ثم قال ﴿ ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ﴾ بينت هذه الآية مسلحكم في القواية والاعواء في سياق النهي عنه فقد جاء في كتبهم التحذير من أنبياء كذبة يعمثون فيهم ويعملون العجائب، وجاء فيها أيضاً أنه تعالى يبعث فيهم نبيا من ولد اسماعيل يقيم به أمة، وأنه يكون من ولد الجارية (هاجر) وبين علاماته بما لا لبس فيه ولا اشتباه، ولكن الاحبار والرؤساء كانوا يلبسون على العامة الحق بالباطل فيوهونهم أن النبي ﷺ من الانبياء الذين نفتهم الكتب بالكذبة (حاشاه) ويكتنون ما يعرفون من نعوته التي لا تنطبق على سواء، وما يعلمون من صفات الانبياء الصادقين وما يدعون اليه، وكله ظاهر فيه عليه الصلاة والسلام بأكل المظاهر

ومن اللبس أيضاً ما يقتره الرؤساء والاحبار فيكون صادراً لهم عن سبيل الله وعن الايمان بنبيه عن ضلال وجهل وهو لبس أصول الدين بالمحدثات والتقايد التي زادوها على الكتب المنزلة بضروب من التأويل والاستنباط من كلام بعض

المتقدمين وأفعالهم ، فكانوا يحكون هذه الزادات في الدين حتى في كسب الانبياء ويستندون بأن الاقدمين أعلم بكلام الانبياء وأشد اتباعا لهم فهم الواسطة بينهم وبين الانبياء ، وعلى من بعدهم الاخذ بما يقولون دون ما يقول الانبياء الذين يصعب عليهم فهم كلامهم بزعمهم ، ولكن الله لم يقبل هذا العذر منهم فأسند اليهم ذلك اللبس وكنان الحق الموجود في التوراة إلى اليوم ، وكذلك لا يقبل الله من بعدهم ترك كتابه لكلام الرؤساء بحجة أنهم أكثر علما وفهما ، فكل ما يعلم من كتاب الله تعالى يجب العمل به ، وإنما يسأل الانسان أهل الفهم عما لا يعلم منه ليعلم فيعمل

ثم قال جل ثناؤه ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين ﴾ فبعد الدعوة إلى الايمان اليقيني دعاهم إلى العمل الصالح على الوجه النافع المرضي لله تعالى وكانوا ضلوا عنه بالتمسك بالظواهر والوقوف عند الرسوم فقد كانوا يصلون ولكنهم ماكانوا يقيمون الصلاة لأن الاقامة هي الاتيان بالشئ مقوما كاملا وهي في الصلاة التوجه إلى الله تعالى بالقلب والخشوع بين يديه والاخلاص له في الذكر والدعاء والثناء ، فهذا هو روح الصلاة الذي شرعت لأجله ولم تشرع لهذه الصورة فان الصورة تتغير في حكم الله تعالى على السنة أنبيائه لأنها رابطة مذكرة ، فلم تكن للانبياء صورة واحدة للصلاة ، ولكن هذا الروح لا يتغير فهو واحد لم يختلف فيه نبي ولم ينسخ في دين

ثم أمر بعد الصلاة التي تطهر الروح وتقربها من الله تعالى بالزكاة التي هي عنوان الايمان ومظهر شكر الله على نعمه والصلة العظيمة بين الناس . وقد عهد في القرآن قرن الامر باتيان الزكاة بالامر باقامة الصلاة ، ومن أقام الصلاة لا ينسى الله تعالى ولا يغفل عن فضله ، ومن كان كذلك فهو جدير ببذل المال في سبيله ، مواساة لعياله ومساعدة على مصالحهم التي هي ملاك مصلحته ، فان الانسان انما يكتسب المال من الناس بمحذقه وعمله معهم فهو لم يكن غنيا إلا بهم ومنهم ، فاذا عجز بعضهم عن الكسب لآفة في فكره ونفسه أو علة في بدنه ، فيجب على الآخرين الاخذ بيده ، وأن يكونوا عوناً لمحفظا للمجموع الذي ترتبط مصالح بعضه بمصالح البعض الآخر ، وشكر الله على ما يميزهم به من النعمة ، وظاهر أن الغني في حاجة دائمة

إلى الفقير كما أن الفقير في حاجة إليه، ولكن النفوس تمرض فتغفل عن المصلحة في بذل المال ومساعدة الفقير والضعيف مبالغة وغلوا في حب المال الذي هو شقيق الروح كما يقولون ، لهذا جعل الله بذل المال والانفاق في سبل الخير علامة من علامات الايمان ، وجعل البخل من آيات النفاق. والكفر كما سيأتي في بعض الآيات قال الاستاذ الامام: إن البخل - ومنبعه القسوة على عباد الله تعالى، والحرص على المال استرسالا في الشهوات، وميلا مع الاهواء - لا يجتمع مع الايمان الصحيح في قلب واحد قط . وليس لأحد أن يزعم أنه يؤمن بالله وبما أنزل على رسله من الاوامر والنواهي حتى يقوم بما أمر الله فيها طلب منه على ما يحب الله ويرضى ثم أمر بعد اقامة الصلاة وإيتاء الزكاة بالركوع مع الراكعين والركوع صورة الصلاة أو جزء من أجزائها ، وقد أخره ولم يصله بالصلاة لحكمة جلييلة لارعاية لفاصلة كما زعم بعض المفسرين ، فليس من الجائز أن يكون في القرآن ما يعرض فيه اخلال بالمعنى لاجل رعاية الفاصلة ، بل هذا لا يرتضيه البلغاء من الناصر فكيف يقع في كلام الله تعالى ؟ وانما وردت هذه الاوامر الثلاثة مرتبة كما يحب الله تعالى فاقامة الصلاة في المرتبة الاولى من عبادة الله تعالى لانها روح العبادة والاخلاص له ، ويليهما إيتاء الزكاة لانها تدل أيضاً على زكاة الرو - وقوة الايمان، وأما الركوع وهو صورة الصلاة البدنية أو بعض صورتها أشير به اليها فهو في المرتبة الثالثة فرض للتذكير بساقيه وما هو بعبادة لذاته ، وانما كان عبادة لأنه يؤدي امتثالاً لأمر الله تعالى واظهاراً لخشيته ، والخشوع لعظمته ، ولكنه قد يصير عادة لا يلاحظ فيها امتثال ولا اخلاص فلا يعد عند الله شيئاً وإن عده أهل الرسوم كل شيء ، بخلاف إقامة الصلاة بالمعنى الذي ذكرناه وإيتاء زكاة ، ولا يخفى أن الفصل بين معنى الصلاة وصورتها بالزكاة فيه تعظيم لشأن الزكاة وستكلم على الزكاة والانفاق في سبيل الله بالتفصيل في تفسير آية أخرى إن شاء الله تعالى

(٤٤) أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ السَّكِينِ
أَفَلَا تَعْلَمُونَ (٤٥) وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى

الْخَاشِعِينَ (٤٦) الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

الكلام موجه إلى بني اسرائيل وقد تقدم في الآيات السابقة أن الله ذكرهم بنعمته ، وأمرهم بالوفاء بعهده ، وأن يرهبوه ويتقوه وحده ، وأن يؤمنوا بالقرآن ، ونهاهم أن يكونوا أول كافر به ، وأن يشترخوا بآياته ثمناً قليلاً ، وأن يلبسوا الحق بالباطل ويكتموه عمداً . ثم أمرهم بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ، وطلق في هذه الآيات يوجههم على سيرتهم المعوجة في الدين ، ويهديهم إلى طريق الخروج منها اليهود كسائر الملل يدعون الايمان بكتابهم والعمل به ، والمحافظه على أحكامه والقيام بما يوجبه ، ولكن الله تعالى علمنا أن من الايمان — بل مما يسمى في العرف إيماناً — مالا يعاب به ، فيكون وجوده كعدمه ، وهو الايمان الذي لاساطان له على القلب ، ولا تأثير له في اصلاح العمل ، كما قال (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) وكانت اليهود في عهد بعثته عليه الصلاة والسلام قد وصلوا في البعد عن جوهر الدين إلى هذا الحد . كانوا — ولا يزالون — يتلون الكتاب تلاوة يفهمون بها معاني الالفاظ ، ويجلون أوراقه وجلده ، ولكنهم ما كانوا يتلونه حق تلاوته ، لان الذين يتلونه حق تلاوته أولئك يؤمنون به كما قال تعالى وعلى الوجه الذي برضاه تعالى : يتلون الفاظها فيها البشارة بالنبي ﷺ ويأمرون بالعمل بأحكامه وآدابه من البر والتقوى ، ولكن الاحبار القادرين الأمرين الناهين ما كانوا يبينون من الحق إلا ما يوافق أهواءهم وتقاليدهم ، ولا يعملون بما فيه من الاحكام إلا اذا لم يعارض حظوظهم وشهواتهم . فقد عهد الله اليهم في الكتاب أنه يقيم من إخوانهم نبيا يقيم الحق ^(١) وفرض عليهم الزكاة ،

(١) يشير إلى ما في الفصل الثامن عشر من سفر تثنية الاشتراع: ١٧ قال لي الرب أحسنوا فيما نكلموا ١٨ أقيم - وفي ترجمة أخرى « سوف أقيم » لهم نبياً من وسط اخوتهم مثلك واجعل كلامي في فم فيكلمهم بكل ما أوصيه به ١٩ ويكون أن الانسان الذي لا يسم لكلامي الذي يتكلم به باسمي أنا أطالبه » وفي ترجمة أخرى « فانا أكون المنتقم من ذلك » ولم يبعث بعد موسى نبي مثل موسى في نبوته أي لأنه صاحب شريعة مستقلة غير محمد عليه الصلاة والسلام

ولسكنهم كانوا يحرفون الدشارة بالنبي ﷺ ويؤولونها، ويحتالون لمنع الزكاة فيمنعونها، وجعلت لهم مواسم واحتفالات دينية تذكركم بما آتى الله أنبياءهم من الآيات وما منحهم من النعم لينشطوا إلى إقامة الدين والعمل بالكتاب. ولكن القلوب قست بطول الامد ففسدت النفوس عن أمر ربها. وهذه التوراة التي بين أيديهم لا تزال حجة عليهم، فلوسألتهم عما فيها من الآمر بالبر والحث على الخير لاعترفوا وما أنكروا، ولكن أين العمل الذي يهدي اليه الايمان، فيكون عليه أقوى حجة وبرهان كذلك كان شأن أبحار اليهود وعلماهم في معرفة ظواهر الدين بالتفصيل وكان عامتهم يعرفون من الدين العبادات العامة والاحتفالات الدينية وبعض الامور الاخرى بالاجمال، ويرجع المستمسك منهم بدينه في سائر أموره الى الاحبار فيقلدوهم فيها يأمرونه به، وكانوا يأمرون بما يرونه صوابا فيما ليس لهم فيه هوى، وإلا لجأوا إلى التاويل والتحريف والحيلة ليأخذوا من الالفاظ ما يوافق أهوى ويصيب الغرض، فاذا وجه الخطاب في قوله تعالى ﴿ تأمرؤن الناس بالبر وتنسون أنفسكم ﴾ الى حملة الكتاب فذاك لان الامر والنهي وظيفتهم، واذا كان عامفا ذاك لان شأن العامة فيما يعرفون من الدين بالاجمال كشأن الرؤساء فيما يعرفون بالتفصيل، ولا يكاد يرجد أحد لا يأمر بخير ولا يبحث على بر فاذا كان الامر لا يأمر بما يأمر به فالحجة قائمة عليه بلسانه وبيح الله هؤلاء القوم على أنهم كانوا يأمرؤن الناس بالبر كألاخذ بالحق ومعرفة لأهله وعمل الخير والوعد عليه بالسعادة مع الغفلة عن أنفسهم وعدم تذكرها بذلك، وما أهمل التعبير عن هذه الحالة بنسيان الانفس، فان من شأن الانسان أن لا ينسى نفسه من الخير ولا يحب أن يسبقه أحد إلى السعادة، كأنه يقول: إذا كنتم موقنين بوعد الكتاب على البر ووعدته على تركه فكيف نسيتم أنفسكم ﴿ وانتم تتلون الكتاب ﴾ وتأمرؤن الناس باتباعه وتعرفون منه ما لا يعرفه المأمورون؟ أفيعملون مع نقص العلم بفائدة العمل، ولا تعملون على كمال العلم وسعته؟ ولما كان هذا غير معقول ففى على استفهام التوبيخ بقوله ﴿ أفلا تعقلون ﴾ يعني ألا يوجد فيكم عقل يحبسكم عن هذا السفه فان له مسكنة من العقل لا يدعي كمال العلم بالكتاب والايمان اليقيني به والقيام بالارشاد اليه: هذا

كتاب الله ، هذه وصايا الله ، هذا أمر الله ، قد وعد العامل به السعادة في الدنيا أو الآخرة أو كليهما ، فخذوا به واستمسكوا بهراء ، وحافظوا عليه ، - ثم هو لا يعمل ولا يستمسك ؟

مثل من كانت هذه حاله كمثل رجل أمامه طريق مضيء نصبت فيه الاعلام والصوى بحيث لا يضل سالكه ، ثم هو يسلك طريقا آخر مظلما طامس الاعلام وكلما لقي في طريقه شخصا نصح له أن لا يمضي معه ، وأن يرجع إلى طريق الهدى الذي تركه ، أو مثل ساعب يدعو الناس إلى المائدة الشبية ، ويبست على الجوع والطوى ، أو صايد يدل العطاش على مورد الماء ولا يرد معهم

إذا كان هذا لا يقع من صحيح العقل فكذلك أمر المؤمن بشعب الايمان وعدم الاتجار بها ، مع تذكرها وتلاوة كلام الله فيها . فلا بد لتعقل هذا من القول بأن الايمان بالوعد على البر والوعيد على الفجور غير يقيني عند الأمر المخالف . ويؤيده أن القوم كانوا عقلاء في كسب المال وحفظ الجاه الدينيوي وانما ضلوا من جهة الدين بأخذه على غير وجهه

الخطاب عام لليهود الذي كان هذا حالهم وعبرة لغيرهم لانه منبيء عن حال طبيعية للامم في مثل ذلك الطور الذي كانوا فيه ، ولذلك كان القرآن هداية للعالمين إلى يوم الدين ، لاحكاية تاريخ يقصد بها هجاء الاسرائيليين ، فلتعاسب أمة نفسها في أفرادها ومجموعها لتلا يكون حالها كحال من ورد النص فيهم فيكون حكما عند الله كحكمهم ، لان الجزاء على أعمال القلوب والجوارح ، لا للحابة الاشخاص والاقوام أو معاداتهم ،

(فان قيل) إن من يأمر غيره بالبر وينسى نفسه قد يكون متكلا في ترك العمل على الشفاعات والمكفرات ، كالذكر والصدقات ، لا أنه يترك لعدم اليقين في الايمان ، وإذا أمر غيره بالبر مع هذا فذلك لانه يلاحظ المكفرات في شأن نفسه ولا يلاحظها في شأن غيره (نقول) ان العالم بالدين لا يخفى عليه أن حكم الله تعالى واحد عام فكيف يحتم البر على غيره ويومه أنه لا يقربه من رضوان الله

ويبطله من سخطه الالهو، وينسى نفسه فلا يحتم عليها ذلك؟ ثم كيف يجمل أن الشفاعات والاعمال الصالحة التي ورد أنها تكفر السيئات لا يصح أن تكون مشبطة عن عمل البر أو سببا لتركه لانه خلاف المقصود من الدين؟ فهل يكون فرع من فروع الدين هادما لاصوله وسائر فروعه؟ كل ذلك كان ينبغي أن يكون بعيداً عن العالم بالدين الذي يتلو كتاب الله تعالى ولكن هذا الضرب من الخذلان يعرض لارباب الاديان عند فساد حال الاعم فنه الله تعالى عليه بهذا التعبير القليل وهو نسيان النفس مع تلاوة الكتاب فكأن الزاعم أنه مؤمن ولا يعمل عمل الايمان، نسي أنه هو الذي يزعم الايمان، وصاحب هذا النسيان بمضي في العمل التيسيع من غير فكر ولا روية بل انبعاثا مع الحفظ والشهوات التي حكها في نفسه، وملكها زمام عقله وحسه، ولكنه لا يلاحظها في غيره عند ما يعرض عليه عمله السيء. أو يراه معرضا عن عمل البر ولذلك يعظه ويذمه

بعد ما بين سوء حالهم وأن عقلم لم ينفعهم والكتاب لم يذكروهم، أرشدهم إلى الطريقة المثلى للاتماع بالكتاب والعقل والعمل بالعلم النافع فان العمل السيء الذي سببه نسيان النفس ليس طبعيا كالنفس لا يمكن دفعه ومقاومته بل هو اختياري وسببه عارض يمكن إزالته بما أرشد الله اليه في قوله ﴿واستمينوا بالصبر والصلاة﴾ قال الاستاذ الامام: أمر بالصبر وهو كما قال المفسر حبس النفس على ما نكره. ويقول بعبارة أوضح هو أحوال المكروه بنوع من الرضى والاختيار والتسليم، لأنه لو لم يكن كذلك لكان كما يقول العامة في أم الملم . . . وذكر مثلاً بمعنى قول الشاعر صبرت ولا والله مالي طاقة على صبر لكنني صبرت على الرغم

والصبر الحقيقي المبني على التسليم يحصل بتذكر وعد الله تعالى بالجزاء الحسن للصابرين على أعمال البر التي تشق على النفس وعن الشهوات المحرمة التي تصبو اليها، ويتذكر أن المصائب من فعل الله وتصرفه في خلقه فيجب الخضوع له والتسليم لأمره، ومن عجيب أمر هذا الصبر أنه يقي الانسان من الحسران متى حسن في كل شيء. كما تفيد سورة (العصر) ويؤيده الاختبار، وقد اشتهر أن «من صبر ظفر» وربما أئينا على شيء من معنى الصبر وأنه قوة من قوى النفس

تدخل النظام في كل عمل من أعمالها — في موضع آخر
 الاستعانة بالصبر تكون بالالتفات إلى الاسباب التي تأفك الناس وتصرفهم
 عن صراط الشريعة كاتباع شهوات ، والولوع بالذات ، والاعد عن المؤلمات ، ثم
 بالقياس بينها وبين ما رغب الله فيه ، أو أوعد بالعقاب على فعله ، ثم بملاحظة أن ما أوعد
 الله تعالى به أولى بأن يتقى ، وما وعد به أولى بأن يرجى ويطلب ، وضرب
 الامة اذ لمن يقتدون الصبر فيقعون في الحسرة ان مثلاً صاحب الحاجة يهزه العيش
 والتسرع الى قضاء حاجته ويفقد الصبر على مرارتها فيكذب لاعتقاد أن حاجته
 تقضى ، فيدفع المضرة أو يجلب المنفعة بالكذب ، وأنه بالصدق يفوته هذا ،
 فيترف جريمة الكذب لهذا الاعتقاد ، وهو ظان بل واهم ، ومتى اقره مرة هان
 عليه فيعود اليه فيكون كذا [ومتى عرف بذلك ضاعت الثقة به وفسد حاله
 وأصبح يجد الحاجة إلى الصدق أشد مما كان منها إلى الكذب] ويؤيد ما قاله
 الاستاذ الامام حديث « لا يزال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند
 الله كذاباً » رواه الشيخان عن ابن مسعود ، واذا ذكر مثل هذا الرجل أو تذكر
 من تلقاء نفسه الوعيد على الكذب وما ورد في ذلك من آيات في كتاب الله وآثار
 عن رسول الله ﷺ وآله وأصحابه ومن تبهم باحسان ، وما يجلبه لصاحبه من
 مقت الله وغضبه ، يسبق إلى ذهنه المكفرات (ومثلها الشفاعات وسعة العفو
 والمغفرة) كالاستغفار قبل النوم مائة مرة ، وقول كذا من الذكر بعد صلاة الصبح
 كذا ، وكذا مرة فلا يبقى الوعيد معها أثر ، إذ ينص بأن ذنبه يغفر لاجل حاله ، وينسى
 سبب للمغفرة الحقيقي وهو التوبة النصوح والرجوع إلى الله تعالى ، وأن العفو عن
 غير التائب الاواب إلى الله تعالى مجهول بالنسبة إلى علما وإن كان جائزاً عقلاً ،
 فاننا لم نطلع على ما في علم الله تعالى فتعلم أننا من يعفو عنهم
 [وكيف ترك ما جاء عن الله في كتابه وعلى لسان نبيه من النصوص القاطعة الدالة
 على أن لعنة الله مسجلة على الكاذبين وهي بصومها لا تدفع لومهم مجالاً في نزول سخط الله
 بالكاذب ، ثم نخترع لأنفسنا توكلاً عليها في ارتكاب هذه الجريمة ونسندنا إلى
 سنة عفو الله ، أو إلى مجمل من القول لا يبينه إلا تلك النصوص القاطعة ، إن هذا إلا

خيال أو تصوير خيال ، أو فقد للإيمان بصحة تلك النصوص القاطعة نفوذ بالله [(وأقول) إنما جعل شيخنا جريمة الكذب مثلاً لاستباحة فامسدي الدين للمعاصي لانه في معناه العام أكبر الكبائر وشر الرذائل حتى ان الكفر والشرك شعبة منه ولانه ليس مما تطلب المرء عليه سورة غضب أو ثورة شهوة بل يقترب بالتروي والتعمد ولانه مع ذلك عام فاش في جميع طبقات الناس في عصرنا هذا حتى العلماء والوزراء . ومن فوقهم . ومن المجائب اننا سمعنا بآذاننا وقرأنا وروينا عن اعداء الاصلاح وأهله من اقراء الكذب على دعائه مالا تستطيع عقولنا له تأويل إلا بما كتبه شيخنا في هذه العبارة من الخيال في أنفسهم التي فسدت فطرتها . أو من فقد الإيمان بصحة النصوص إما قدماً تاماً عاماً وإما قدماً خاصاً بالحال التي يقترون فيها الكذب وغيره من الجرائم على حد ماورد في الحديث المتفق عليه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن » الخ على أحد التأويلات له . ووجه العجب والغرابة في هذا النوع من الكذب أنه بحسب الظاهر انتصار الدين ودفاع عنه وهو هدم له . ثم أقول ان مثل من يقترب السيئات معتمداً على العفو والشفاعة كمثل من يرتكب الجرائم في ملأ من الناس وعلى رؤوس الاشهاد متعرضاً لقبض الشرطة عليه وسوقه إلى المحكمة لتحكم عليه بعقوبة الجريمة اعتقاداً على أن الامير أو السلطان قد يعفو عنه بعد الحكم عليه بالعقوبة ومثل هذا لا يختلف اثنان في حقته . والله تعالى قد بين لنا شرط نفع الأعمال الصالحة في مغفرة الذنوب وهو اقترانها بالتوبة الصحيحة كقوله في حكاية دعاء الملائكة للمؤمنين (فاعفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك) الآيات وقوله (ومن تاب وعمل صالحاً فإنه يتوب الى الله متاباً) وقوله (وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحاً ثم اهتدى) . أما الشفاعة فحسبك قوله فيها (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى) مع الجزم بأنه تعالى لا يرضى بالكذب ولا بغيره من الجرائم . ومن يأذن تعالى لهم بالشفاعة لا يعلمهم غيره عز وجل له ثم قال الاستاذ الامام مامعناه : ومن الناس من يكتفي بالاعتذار عن رتبته وجرائمه بأنه غير معصوم ، وذكر بعض الشواهد عن يظن أن لهم في الدين قدم نه صدق ، وقال إن من هذا رأيه يتصور ان الصدق واتباع الحق إنما هو شأن طائفة

معدودة من البشر وهم الانبياء عليهم السلام ، وكل من عدام فليس من شأنه أن يثبت على عمل صالح ، ويكتفي بهذه الثكافة في تسليية نفسه وتجربتها على الجرائم ، وكفى بهذا حقاً ، فليس يلزم من كون غير النبي ليس معصوماً أن يكون إلف مآثم ، وحلف جرائم ، وخذن عظام ، ولو لزم أن يكون الناس هكذا لكانت الشرائع عبثاً ، والتهذيب لغواً ، ولفست الارض وخرب العمران

[وهل يصح في حكم العقل أن يقال إن الشرائع والحدود وضروب الوعد والوعيد لم ينعم الله بنشرهما إلا لأجل المعصومين ؟ وهل يحتاج المعصوم إلى وعد أو وعيد وما فائدتهما بالنسبة إليه ، وقد أيقن بتوفيق الله له وأنه لا يأتي أمرًا يخالف ما أمر به ، ولا يقترف شيئاً مانهي عنه ؟ ثم كيف لا يكون لغير المعصومين نصيب في الوعد ولا الزجر مع أنهم أحق الناس بالردع وأحوجهم إلى التخويف من سوء العاقبة]
وأما الاستعانة بالصلاة فهي أقرب إلى حصول المأمول وارجاع النفس إلى الله تعالى لما لها من التأثير في الروح ولكنها أثنت على النفس الامارة بالسوء ، ولذلك قال تعالى ﴿ وأنها لكبيرة إلا على الخاشعين ﴾ أي لتثقل شديدة الوقع كقوله (كبر على المشركين ما تدعوهم إليه) إلا على المحبتين المتطامنة قلوبهم وجوارحهم لله تعالى فهو لا هم الذين يستفيدون بالصلاة الصبر وكل الخلائق الحسنة لما تعطيه الصلاة من مراقبة الله تعالى كما قال عز وجل (أن الانسان خلق هلوعاً إذا مسه الشر جزوعاً وإذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين) فمن خواص الصلاة الصبر ونفي الجزع ، ومن خواصها النعي عن الفحشاء والمنكر ، ومن خواصها الجود والسخاء ، - فالمصلي الحقيقي هو البار الحقيقي الذي لا يترك الحق لأجل شهرة ، ولا لما يعرض له في معاملاته مع الخلق من خوف وخشية . هذا أثر صلاة الخاشعين بالاجمال ولذلك قال تعالى (قد أفلح المؤمنون * الذين هم في صلاتهم خاشعون)

ثم وصف الخاشعين وصفا يناسب المقام ويظهر وجه الاستعانة به فقال ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون ﴾ أي الذين يتوقعون لقاء الله تعالى يوم الحساب والجزاء وأنهم إليه راجعون بعد البعث لا مرجع لهم الى

غيره - قال شيخنا فالإيمان ببقاء الله تعالى هو الذي يوقف المعتد عند حدوده ، ولو لم يكن الاعتقاد يقينياً ، فإن الذي يغلب على ظنه أن هذا الشيء ضار يجنبه أو أنه نافع يطلبه ، ولذلك اكتفى هنا بذكر الظن ، وقد فسر الظن مفسرنا (الجلال) باليقين لأنه الاعتقاد المنجى في الآخرة وفاته أن الاكتفاء بالظن أبلغ في التبرع والتوخيح كأن هؤلاء الذين يأمرور الناس بالبر وينسون أنفسهم وهم يقرءون الكتاب لا يصل إيمانهم بالله وبكتابه إلى درجة الظن الذي يأخذ صاحبه بالاحتياط (أقول) بل هو تقليد عادي محض كالعادات القومية والوطنية فهو لا ينجي صاحبه في الآخرة

(٤٦) يَا بَنِي إِسْرَءِيلَ اذْكُرُوا نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ (٤٧) وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا قَدْلٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

تقدم تذكير بنى إسرائيل بالنعمة في آية قبل هذه الآية مقرؤنا بالامر بالفداء بعبادته وبالوعد بالجزاء عليه والامر بالخشية منه والرهبة له وحده (وهي آية ٣٩) وتلاها آيات أمرهم فيها بالإيمان بالقرآن ونهاهم عن لبس الحق بالباطل وكتمانهم . ثم أمرهم بأقامة الصلاة وإيتاء الزكاة ، ثم وبخبرهم على نسيان أنفسهم من البر مع أمرهم فلناس به وتلاوتهم الكتاب الداعي اليه ، ودلم على الطريق التي لو سلكوها عوفوا من هذا النسيان ، تلك الطريق هي الاستعانة بالصبر والصلاة التي فقدوها بفقد روحها وهو الاخلاص والخشوع . وبعد هذا عاد إلى التذكير بالنعمة نوع من التفصيل فإن النعمة في الآية الاولى محملة والاجمال ينبه الفكر إلى الذكر في الجملة ، فاذا تلاه التفصيل والبيان كان على استعداد تام لكمال الفهم [فيكون التذكير آم والتأثر أقوى ، والشكر على النعمة أرجى]

ثم طلب منهم أنت يذكروا نعمته عليهم وتفضيله إياهم على الناس إحياء لشعور الكرامة في نفوسهم ، ووصله بالامر بأتمام يوم الدين والجزاء . وهذا أسلوب حكيم في الوعظ فينبغي لكل واعظ أن يبدأ وعظه بإحياء احساس الشرف وشعور

الكرامة في نفوس الموعوظين تستمد بذلك لقبول الموعظة [ونجد من ذلك الاحساس معونة من العزيمة الصادقة التي هي من خصائص النفوس الكريمة على عوامل الهوى والشهوة ، فان النفس اذا استشعرت كرامتها وعلوها ونظرت إلى باقي الرذائل من الخسة أبى لها ذلك الشعور شعور العلو والرفة أن تنحط إلى تعاطي تلك الخسائس ، وكان ذلك من أقوى الوسائل لمساعدة الواعظ على بلوغ قصده من نفس من يوجه اليه وعظه ، ثم إن في الوعظ مسأ يؤلم نفس الموعوظ وجرحا يكاد يحملها على النفرة من تلقينه والاستنكاف من صاعه ، فذكر الواعظ لما يشعر بكرامة المخاطب ورفعة شأنه ، وابدأ ما ينشئ اليه من الشرف أن يدوم على مثل ما يتصرف ، يقبل بالنفس على القبول كما يقبل الجريح على من يضمد جراحه ويسكن آلامه] ألا وإن هذا الشعور شعور الشرف والرفة ملازم للانسان لا يفارقه ولكنه قد يضعف حتى لا يظهر له أثر ، وفي تحريك الواعظ له اعتراف ضمنى بكرامة وفضل للموعوظ يشفعان له بما يستلزمه الوعظ من مظنة الاهانة فيسهل احتماله ويقرب قبوله شعور العزة والكرامة أمر شريف يحبه الايمان في نفوس المؤمنين الصادقين بل يستلزمه على وجه أكل لان صاحب الايمان الصحيح يرى أن له نسبة إلى الرب العظيم خالق السموات والارض ، وأنه سنده ومجده ، وعند ذلك تعلو نفسه وترتفع كما قيل :
 قوم يخالجهم زهو بسيدهم والعبد يزهو على مقدار مولاه
 من كان يشعر لنفسه بقيمة أو يجد لها حقا في أن تعز وتكرم تراه إذا خلا بنفسه وتذكر أنه ألم ببقية يتألم ويتحمل ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم . وإذا تذكر المؤمن أن قلبه الذي تشرف بمعرفة الله تعالى [وأن شرف تلك المعرفة خلصه من العبودية لغيره وصيره مربوبا لرب العالمين وحده فهو في ذلك مع أرفع رقيم وأكرم كرم سواء . اذا ذكر ذلك لم يمر من اللائق بمثل هذا الاختصاص أن يجاوره ما يدنس من الاستعباد لما يذله ، بل يرى أن ذلك الشعور الطاهر والعرفان الهادي الى مقامات الكرامة لا ينبغي أن يزاحمه في موطنه من القلب دنس من رجس الرذائل]
 فينفر من هذه المزاحمة وتتقل عليه ويسهل عليه التزكي مما ألم به والانابة الى الله تعالى (قال) لهذا بدأ الله تعالى تذكير بنى اسرائيل بما بدأ وثى بماتى ،

٣٠٤ تفضيل بني اسرائيل معناه وما يجب أن يقتضيه (التفسير: ج ١)

وهو يتضمن من التقرع والتوبيخ ما يشعر بفظ طباغم وفساد قلوبهم فان من لا يتأدب بأحياء احساس الكرامة ، يؤدب بالتأنيب والاهانة
العبد يفرع بالعصا والحر تكفيه الاشارة

قوله تعالى ﴿ يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم ﴾ مؤكداً
لمثله في الآية ٣٩ وتمهيد لما عطفه عليه من تفصيل الاجال في الآية وما بعدها
من الآيات ، وما اقترن به من بيان كفرهم للنعم ، وما تخللها من المواظب والحجج ،
وأوله وأعلاه قوله ﴿ واني فضلتكم على العالمين ﴾ أي أعطيتكم من الفضل —
وهو الزيادة فيما يحسن — ما لم أعط غيركم من الشعوب حتى ذات المزايا الدنيوية
كالمصريين وسكان البلاد المقدسة

قال الاستاذ الامام مامعناه : ناداهم باسم أيهم الذي هو أصل عزهم وسؤددهم
ومنشأ تفضيلهم ، وأسد النعمة اليهم جميعاً لإليه وحده لان النعمة عمتهم والتفضيل
شملهم ، ثم ظفّق بفصل النعمة التي ذكرها مجملة فيما سبق بذكر أمهات أنواعها فذكر
تفضيلهم على العالمين بمحض كرمه وفضله ، فان بني اسرائيل كغيرهم من البشر .
والتفضيل هو مناط الاخذ بالفضائل وترك الرذائل ، لان الذي يرى نفسه رذلاً
خسباً لا يبالي ما يفعل . ومن يرى نفسه مفضلاً مكرماً فانه يترفع عن الدنيا
والخسائس التي تدنس شرفه وتذهب بفضله . والحكمة في التذكير بالتفضيل أن
يتذكروا أن الذي فضّلهم له أن يفضّل غيرهم كحمد ﷺ وأمته ، وتبنيهم الى
علم الذهول عن أنفسهم ليدكروها عند أمر الناس بالبر ، ويعلموا أنهم أولى بأن
يعبروا ممن يأمرونهم بالبر ، لانهم يتلون الكتاب الداعي اليه وهو آية تفضيلهم .
والى أنهم أحق باستعمال الفكر في الآيات التي أوتيا النبي ﷺ وأجلد من جميع
الشعوب بالإيمان به ، فان المفضل أولى بالسبق الى الفضائل ممن فضل هو عليه
ثم ان الفضل على العالمين ان كان بكثرة الانبياء فيهم فهو ظاهر على عمومهم لانه
لا يعرف شعب من الشعوب يزاحمهم في هذه المزية . ولا تقتضي هذه الفضيلة بأن يكون
كل فرد منهم أفضل من كل فرد من غيرهم ، ولا تنافي أن يفضّلهم أحسن الشعوب
— بله غيره — اذا هم انحرفوا عن هدي أنبيائهم وتركوا سنتهم واهتدى اليها

ذلك الشعب الذي كان مفضولا . وان كان المراد من التفضيل هو القرب من الله تعالى بموضاته فلا بد من تخصيصه بأولئك الانبياء والمهتدين بهم من أهل زمانهم والتابعين لهم فيه ، ومن تقييده بمدة الاستقامة على العمل الذي استحقوا به التفضيل ثم قال تعالى ﴿ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ﴾ أي واحذروا يوما عظيما أمامكم سيقع فيه من الحساب والجزاء مالا منجاة من هوله إلا بتقوى الله في جميع الاحوال ، ومراقبته في جميع الاعمال ، فهو يوم لا تقضي فيه نفس مهما يكن قدرها عظيما عن نفس مهما يكن ذنبها صغيرا شيئا ما كعمل وزرها ، أو تكفير ذنبها ، (٣٥ : ١٨) ولا تزرروا وازرة وزر أخرى وإن تدع مثقلة الى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى) وصف اليوم بهذا الوصف ولم يقل يوم القيامة مثلا للشعار بأن التصرف في ذلك اليوم والامر كانه الله ، فليس فيه ما اعتاد الناس في هذه الدنيا من دفاع بعضهم عن بعض . وعبر عن هذا المعنى في أول سورة بقوله (مالك يوم الدين) ثم وصفه هنا بوصف آخر يناسب الاول فقال ﴿ ولا يقبل منها شفاعا ولا يؤخذ منها عدل ﴾ وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (ولا تقبل) بالثاء ، والمعنى لا يقبل منها أن تأتي بشفع يشفع لها ولا يؤخذ منها فداء أو بدل ان هي استطاعت أن تأتي بذلك كما يظن أكثر الكفار ولن تستطيع . قال البيضاوي وكأنه أريد بالآية نفي أن يدفع أحد عن أحد العذاب من كل وجه محتمل ، وفصل هذه الوجوه بما يشمل الثلاث المنفية ، وجملة المعنى أنه يوم لا تأثير لأحد فيه ولا كسب ، ولا ينطق فيه أحد إلا بأذن الله تعالى . وقال (الجلال) أي ليس لها شفاعا فتقبل ، واستدل بقوله تعالى حكاية عن الجبرمين في الآخرة (فما لنا من شافعين) الآية وفسر العدل بالفداء قال ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أي يمنعون من عذاب الله .

قال الاستاذ الامام ولا دليل في هذا على أن المراد ما ذكره في مسألة الشفاعا وانما السياق في الآية وأمثالها يدل على أن المراد بيان أن ذلك اليوم يوم تتقطع فيه الاسباب ، وتبطل منفعة الاسباب ، وتحول في سنة هذه الحياة من انطلاق الانسان في اختياره يدفع عن نفسه بالعدل والفداء ، ويستعين على المدافعة بالشفاعة عند

السلطين والامراء ، وقد يوجد له فيها أنصار ينصرونه بالحق وبالباطل على سواء . بل يكون له في ذلك اليوم شأن آخر مع ربه تضمحل فيه جميع الوسائل إلا ما كان من اخلاصه في عمله ، قبل حلول أجله ، ورحمة الله العلي الكبير له ، لضعف حوله ، وضيق طوله ، وأنه يوم لا يتحرك فيه عضو إلا بأذن الله ، ولا يقدر أحد أن ينبس بكلمة إلا بأذن الله (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والامر يومئذ لله) كان اليهود المخاطبون ببيان هذه الحقيقة كغيرهم من أمم الجاهلية وأهل الملل الوثنية كقدماء المصريين واليونان يقيسون أمور الآخرة على أمور الدنيا فيتوهمون أنه يمكن تخلص المجرمين من العقاب بفداء يدفع بدلا وجزاء عنه - كما يستبدل بعض حكاهم منفعة مادية بعقوبة بدنية - أو بشفاعة من بعض المقرين إلى الحاكم يغير بها رأيه ويفسخ إرادته . ولقد اكتسح الاسلام هذه العقائد وآثارها العملية بالتوحيد الخالص ، وآتى بنيانها من القواعد ، ولكن المسلمين لم يسلموا منها فقد دخل في الاسلام أقوام يحملون أوزاراً مما كانوا عليه من الوثنية ، ولم يلتفتوا الدين من القرآن ولا كما أرشد القرآن ، ولكنهم تقلدوه ممن لا يعرفه حق المعرفة ، ولقنوه كما ترشد إليه كتب التقليد من مصطلحات مبتدعة ، فكانوا على بقية مما كان عندهم وعلى جهل بالاسلام ، وجاء قوم آخرون تعدوا الفساد فجعلوا بالتأويل الباطل حقاً ، والكذب صدقاً وذكر الاستاذ الامام هنا بعض العادات المصرية التي لا تزال يعمل بها باسم الدين ، وهي من إرث قدماء الوثنيين ، كأعطائهم لغاسل الميت شيئاً من النقد يسمونه «أجرة الممدية» أي أجرة نقله إلى الجنة . وغير ذلك مما يعملونه للأموات ، ولمن يعتقدون فيهم الولاية والقرب من الله ، ومثله أكثر تقاليدهم في بناء المقابر واحتفالاتها ثم ذكر المكفرات التي يعتقد بها اليهود كقربان الانم وقربان الخطيئة وقربان السلامة والمحرقه والاكتفاء ممن لم يجد القربان بمحامين يكفر بهما عن ذنبه وقال : وكانوا يفهمون أن هذه الاشياء تكفر الذنوب بذاتها والحق أنها عقوبات لامكفرات ، فان من فهم التوراة حق فهمها يعلم أن المكفر الحقيقي هو التوبة والاقتلاع عن الذنب ثم تقديم القربان يكون تربية وعقوبة . وقد أخبرهم الله تعالى في هذه الآية بأن يوم القيامة لا يقبل فيه عدل يفندي الانسان به قال : وكانوا يعتقدون أنهم بالتسابيح

الانبياء لا يدخلون النار أو لا تسهم إلا أياما معدودة ، لأن لم الجاه والتأثير يوم القيامة ولا يرضون أن يتركوا أبناءهم في العذاب ، ثم زادوا على ذلك شفاعة الاحبار لمن ينتسب اليهم . ومتى ضعف الدين يوجد من رؤسائه من يروج هذه العقائد في العامة لما تسوق اليهم من المنافع . وكذلك كان اليهود حتى جاء الاسلام بهذه الآية وأمثالها فحازت هذه العقيدة ليعلم المؤمنون به أنه لا ينفع الانسان يوم القيامة إلا مرضاة الله تعالى بالابمان الحاصل والعمل الصالح

في القرآن آيات ناطقة بنفي الشفاعة مطلقة كقوله تعالى في وصف يوم القيامة (لا يعم فيه ولا خلة ولا شفاعة) وأخرى ناطقة بنفي منفعة الشفاعة كقوله عز وجل (فانتفصم شفاعة الشافعين) وآيات تقيد النفي بمثل قوله تعالى (إلا بأذنه) وقوله (إلا ان ارتضى) فمن الناس من يحكم الثاني بالاول ومنهم من يرى أنه لا منافاة بينهما فنحتاج إلى حمل أحدهما على الآخر لان مثل هذا الاستثناء (أي الاستثناء بالاذن والمشيئة) معهود في أسلوب القرآن في مقام النفي القطعي للاشعار بأن ذلك بأذنه ومشيبته عز وجل كقوله تعالى (سقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله) وقوله (خالدين فيها مادامت السموات والارض إلا ما شاء ربك) فليس في القرآن نص قطعي في وقوع الشفاعة ولكن ورد الحديث بآبائها فما معناها ؟

الشفاعة المعروفة عند الناس هي أن يحمل الشافع المشفوع عنده على فعل أو ترك كان أراد غيره — حكم به أم لا — فلا تتحقق الشفاعة إلا بترك الارادة وفسخها لأجل الشافع . فأما الحاكم العادل فانه لا يقبل الشفاعة إلا اذا تغير علمه بما كان أرادته أو حكم به كأن كان اخطأ ثم عرف الصواب ورأى أن المصلحة أو العدل في خلاف ما كان يريد أو حكم به . وأما الحاكم المستبد الظالم فانه يقبل شفاعة المقربين عنده في الشيء وهو عالم بأنه ظلم وأن العدل في خلافه ، ولكنه يفضل مصلحة ارتباطه بالشافع المقرب منه على العدالة . وكل من النوعين محال على الله تعالى لأن ارادته تعالى على حسب علمه وعلمه أزلي لا يتغير

(قال شيخنا) فما ورد في اثبات الشفاعة يكون على هذا من التشابهات وفيه يقضي مذهب السلف بالتفويض والتسليم ، وانها مزية يختص الله بها من يشاء

يوم القيامة عبر عنها بهذه العبارة «الشفاعة» ولا نحيط بحقيقتها مع تنزيه الله جل جلاله عن المعروف من معنى الشفاعة في لسان المتخاطب العرفي وأما مذهب الخلف في التأويل فلنا أن نحمل الشفاعة فيه على أنها دعاء يستجيبه الله تعالى^(١) والاحاديث الواردة في الشفاعة تدل على هذا في رواية الصحيحين وغيرهما أن النبي ﷺ يسجد يوم القيامة ويثني على الله تعالى بثناء يلهمه يومئذ فيقال له «ارفع رأسك وسل تعطه واشفع تشفع» وليس في الشفاعة بهذا المعنى أن الله سبحانه يرجع عن ارادة كان أرادها لاجل الشافع وانما هي اظهار كرامة للشافع بتنفيذ الارادة الازلية عقيب دعائه ، وليس فيها ايضاً ما يقوي غرور المغرورين الذين يتهاونون بأوامر الدين ونواهيه اعتماداً على شفاعة الشافعين ، بل فيه أن الامر كله لله ، وأنه لا ينفع أحداً في الآخرة إلا طاعته ورضاه (فما تنفعهم شفاعة الشافعين * فما لهم عن التذكرة معرضين ؟ * ولا يشفعون إلا لمن ارتضى)

(٤٨) وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُدَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِنْ رَبِّكُمْ عَظِيمٌ

هذه الآية كاثي قبلها والوآتي بعدها تفصيل لنعمة الله على شعب اسرائيل التي ذكرت من قبل بجملة وابتدى التفصيل بذكر التفصيل لما تقدم من الحكمة في ذكره وهو نهوض الهمة إلى التخلق بالاخلاق الفاضلة والترفع عن الرضا بما دون المقام الذي رفهم الله اليه ، وتوطين النفس لقبول الموعظة الخ ما تقدم . ثم ذكرهم بما حل بهم من البلاء والعقوبات جزاء على جرائمهم ، وبلغطف الله تعالى بهم وانجائهم من البلاء وتوبته عليهم المرة بعد المرة ليعرفهم مقدار فضله وعقوبته معاً

والآية معطوفة على ما قبلها من سلسلة الذكريات فقوله ﴿ وَإِذْ نَجَّيْنَاهُكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ ﴾ عطف تفصيل على الاجمال في قوله (اذكروا نعمتي) أي نعمي الكثيرة لأن المفرد المضاف يفيد العموم ، أي واذكروا إذ نجيناكم من آل فرعون

(١) قال بمنل هذا شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره ولم يمدوه تأويلاً .

(البقرة: ٢) خطاب خلف الامة بما كان لسلفها سندا اليها بحملتها ٣٠٩

وفرعون لقب لمن تولى ملك مصر قبل البطالسة، وإآله خاصته وقد يطلق على قومه قدماء المصريين . ولما كانت التنجية لا تكون إلا من ظلم أو شر بين مانحاهم منه بقوله ﴿يسمونكم سوء العذاب﴾ أي يكلفونكم ويغنونكم مايسوءكم ويدلكم من العذاب، ثم بين ذلك بقوله ﴿يدعون أبناءكم ويستحيون نساءكم﴾ أي يقتلون ذكراكم نسلكم ويستبقون إناثه أحياء لاضفافكم وإذلالكم المفضي الى قطع نسلكم وإبادتكم ﴿وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم﴾ أي وفي ذلكم العذاب وفي التنجية منه — في كل منها — بلاء وامتحان عظيم لكم من ربكم كما قال في آية أخرى (وبلوناكم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون)

(قال الاستاذ الامام) في هذه الآية بعد قراءة عبارة الجلال ما مثاله :
خاطب الذين كانوا في زمن النبي ﷺ بما كان لا بائهم لان الانعام على أمة بعنوان أنها أمة كذا هو انعام شامل للامة من اصابه ذلك الانعام من أفرادها ومن لم يصبه ، ويصح الامتنان به على اللاحقين منهم والسابقين كما يصح الفخر به منهم أجمعين ، كما أن الانعام على شخص بشيء يختص بعضو من أعضائه كلبوس يلبسه ، أو لذيذ طعام يطعمه ، يكون انعاما على الشخص ، ولا يقال إنه انعام على لسان فلان ولا على رأسه ، أو يده أو رجله . ولان ماوصل إلى مجتمع بعنوان ذلك الاجتماع والرابطة التي ربطت أفرادهم بعضهم ببعض يكون له أثر في مجموع الافراد لاسيما اذا كان الواصل من نعمة أو نعمة مسببا عن عمل الامة شرأ أو خيرا ، ويكون لذلك أثر في الامة بورثه السلف الخلف ما بقيت الامة . وأواع البلاء التي ذكر بها اليهود في القرآن كانت لشعب اسرائيل من حيث هو شعب اسرائيل لان الحرائم التي كان البلاء عقوبة عليها إنما كانت من مجموع الشعب من حيث هو شعب اسرائيل ، ثم إن الله تعالى كان يتوب على الشعب بعد كل بلاء ، ويفضّر به النعم فتكون العقوبة تربية وتعلما تفيد المعتبرين بها نعمة وسعادة

لأقول إن هذا الخطاب إيماء أو إشارة للمخاطبين بأن يستحسروا تاريخ أمتهم الماضي ليتذكروا صنم الله تعالى فيهم فيعتبروا بما آه بهم من ونعاه وضراء وسعادة وشقاء ، ويتفكروا فيما حل بهم من مدممة . وما ينتظر أن يحل بهم ، وأما

الكلام نص صريح لاجتاج إلى التأويل . فالروابط الاجتماعية بين أفراد الامم وجاعاتها كالروابط الحيوية بين أعضاء الشخص الواحد بلافرق . تعثر الرجل فتخدش أو توثأ والألم يل بال شخص كله من حيث هو شخص حي بحياة واحدة تستوي فيها رجله وسائر أعضائه ، ولذلك يسمى بجملته لازالة ألم الرجل ويتوقى أسباب العثار بعد ذلك مستعيناً بكل أعضائه وقواه

علمنا الله تعالى هذا بما قص علينا من أخبار الامم وأنعم على أمتنا (التي لا تختص بشعب ولا جنس) بهذا القرآن الكريم فكان لهم به نعم لا تحصى تعرف من الكتاب والسنة . منها أنهم كانوا أعداء فألف بين قلوبهم فأصبحوا بنعمته إخواناً . ومنها أنهم كانوا مستضعفين فكان لهم في الارض وأورثهم أرض الشعوب القوية وديارهم وجعل لهم السلطان عليهم . ومنها أنه جعلهم أمة وسطاً لا تغريط عندها ولا إفراط ، ليكونوا شهداء على الناس الذين غلوا وأفرطوا ، والذين قصرُوا وفرطوا ، ثم لما كفرت بأنعم الله أنزل بها ألواناً من البلاء والنقم بعنوان الامة فان التثار انما نكلوا بها وتبروا ماعلوا تثيراً لأنها الامة الاسلامية ، ثم زحف عليها الغريون أيام حروب الصليب وجاسوا خلال الديار لانها الامة الاسلامية ، ثم إن العثم لانزال تحمل بديارها ، وتنقصها من أطرافها ، وسوط عذاب الله يصب عليها بعنوان الامة الاسلامية ، وقد مرت عليها قرون وهي لاتعتبر بنما مضى ، ولا تترى بما حضر ، بل جهات الماضي فحارت في الحاضر ، لاتعرف سببه ولا المخرج منه . أليس من العجيب أن الجمهور الاعظم من المشتغلين بالعلم منها هم أجعلها بتاريخها ، لايعرفون شيئاً من ماضيها ولا حاضرها ؟ ولكنهم يعترفون بأن الامة في بلاء كبير ، ويعتدرون بالقضاء والقدر عن معرفة الاسباب ، ويكونون إلى القضاء والقدر النجاة منه أو البقاء فيه

إن هذه الامة أمة واحدة وإن اختلفت ديارها وتعددت أجناسها ، ولا يمكن أن تعرف حقيقتها الا بعد معرفة تاريخها للماضي ، فلا بد من تتبع السواقي والجداول إلى النوع الاول الذي هو الاصل

كان سلفنا رضي الله تعالى عنهم يضبطون أحوال من قبلهم من أمور الدين والدنيا

بكل اعتناء ودقة حتى كانوا يروون البيت من الشعر أو الزنكته بين العاشق وممشوقه بالاسانيد المتصلة، وليست ههنا المبالغة بما يؤخذ عليهم فإن الامة إنما تكون أمة بدينها ولغتها وأخلاقها وعاداتها، فإذا لم يحفظ خلفنا عن سلفنا هذه المقومات^(١) يحفظ تاريخها تكون عرضة للتغير بتأثير حوادث الزمان وتقلبات شؤون الاجتماع مع جهل المتأخر بما كان عليه المتقدم وبكيفية حدوث التأثير النجار للجهل بالتاريخ . بهذا تفعل فواعل السكون بالامة الجاهلة أفاعيلها حتى تقلب كياتها ، وتقوض بنيانها ، وقطع عرى الربط العامة بين أفرادها ، فلا يكون لهم عمل إلا للمصلحة الشخصية وهي لا حفاظ لها في مجموع الامة إلا بالمصلحة للعامة فإذا أهملت تكون الامة من المالكين

عنيت أمتنا بالتاريخ عناية لم تسبقها به أمة فلم تكف بضبط الوقائع وتلقيها بالرواية كالتسبة النبوية بل تغننت فيها فصنفت في تاريخ الاشخاص كما صنفت في تاريخ البلاد والشعوب ، ثم نوعت تاريخ الاشخاص فجعلت لكل طبقة تاريخها فترى في المكاتب طبقات المفسرين وطبقات المحدثين وطبقات النحويين وطبقات الاطباء وطبقات الشعراء الى غير ذلك . ثم اهتمت بعضهم الى استنباط قواعد العمران وأصول الاجتماع من التاريخ فصنف ابن خلدون في ذلك مقدمة تاريخه . ولولم تقطع بنا سلسلة العلم من ذلك العهد لكننا آعمنا مابدأ به سلفنا ولكننا تركناه وسبقنا غيرنا الى انماه واستناره . فالتاريخ هو المرشد الأكبر للامم العزيزة اليوم الى ماهي فيه من سمة العمران ، وعزة السلطان ، وكان القرآن هو المرشد الاول للمسلمين الى العناية بالتاريخ ومعرفة سنن الله في الامم منه وكان الاعتقاد بوجود حفظ السنة ومسيرة السلف هو المرشد الثاني الى ذلك فلما صار الدين يؤخذ من غير الكتاب والسنة أهمل التاريخ بل صار ممقوتا عند أكثر المشتغلين بعلم الدين ، فان وجد من يلتفت اليه قائما يكون متبعا في ذلك سنة قوم آخرين ،

(١) المراد بالمقومات مابه قوام الامة من صفاتها التي فصلها عن غيرها كمقومات القصول لانواع الجنس في اصطلاح المنطق، وقد سبقت الى استعمال هذا الاصطلاح في شؤون الامم هنا وفي المتار فيما أعلم ثم استعمله الكتاب

نكتفي الآن بهذا التنبيه ونعرد الى انعام تفسير الآية التي صرفتنا اليه بمخاطبة بني اسرائيل في زمن تنزيل القرآن بما كان من تعذيب آل فرعون لسلفهم وانعام الله عليهم بالانجاء من ذلك العذاب

أول من دخل مصر من بني اسرائيل هو يوسف عليه السلام وانضم اليه بعد ذلك اخوته ونما نسله ونسلم فيها وكثر حتى قيل انهم كانوا يوم خرجوا من مصر ستمائة الف وهذا النمو كان في مدة أربعمائة سنة . وكان المصريون من آل فرعون لا يحبون مساكنة الغرباء ^(١) فلما رأى فرعون نمو شعب اسرائيل خاف مقبة الامر لأنه كان يعلم أنهم اذا كثروا يتبسطون في الارض ويذاحمون المصريين فطلق يستذلهم ويكلفهم الاعمال الشاقة كصنع الطوب لبناء الهياكل والبرابي لعله بأن القل يقل النسل ويفضي بالامة الى الافراض، ولكنهم ظلوا مع الاستدلال يتناسلون ويكثرون . فلما رآهم الحكام المصريون يزدادون نسلا وأنهم مع هذا يحافظون على عاداتهم وتقاليدهم ولا يمازجون المصريين وعندم الاثرة والاباء لاعتمادهم أنهم شعب الله وأفضل خلقه ، خافوا أن يقولوا بالكثرة فيعدوا عليهم ويغلبهم على بلادهم كلها أو بعضها، وانما كانوا يزدادون على الذل نسلا لان القل لا يؤثر الا في الزمن الطويل، ذلك بأن الدليل الذي لاتطلق إرادته في أعماله هو

«١» يوجد في المصريين الآن من يكتب ويخطب لاهياء سنة آل فرعون يفيض المهاجرين الى مصر ويفيض فيهم وإن كانوا على لفته ومن اتباع حكومته العثمانية وكذا من أهل الدين الذي ينتمي اليه . ويوجد سرذمة من المصريين تلفظ بلفظ المصريين والدخلاء انحدا بالعدوة الى السنة الفرعونية التي تبطل اذا نجحت «ولن تصح» سنة القرآن الذي ارشد الى ان الله جعل الناس شعوبا وقبائل ليتعارفوا ويتمازجوا وجعل اكرمهم اقام وأتقهم لعباده وقد اهتمى فلاسفة اوربا الى ان هذه السنة غاية كمال البتراء من حاشية المثار سنة ١٣٢٠ وأقول الآن عند طبع هذا مستقلا في أوائل سنة ١٣٤٦ إن تلك النزعة قد قويت ووجد من القبط وزنادقة المسلمين من يحملون الجنسية المصرية فوق الاسلام ومنهم من يدعون الى التفصي من الدين والجنسية العربية والى انبدال التفرج بهما كما فعل الكياليون في الترك

بمنزلة الشخص الذي يضعف عن تناول الغذاء الذي يمد حياته فهو يذبل ويبدأ
 وريدا حتى ينحل ويموت. والقوة المعنوية التي تحفظ حياة الامم هي قوة الارواح
 والارادات لان الجسم محمول بالروح . والعمل النافع إنما يكون بالارادة فتى
 خذلت النفوس بالتسلط على ارادتها تبعا الجسم فيضعف بضعفها. والضعيف يأتي
 بنتاج ضعيف ويكون نسل تناجه أضعف من نسله ويتسلسل هكذا حتى يكون من
 لوازم ضعف النسل اسراع الموت الى صفاته قبل بلوغ سن الرشد . وهذا ينقرض
 النسل كما حصل لهنود أمريكا وسكان شمالي أستراليا .

استبطن المصريون أثر الاستئلال في الاسرائيليين فعملوا على انقراضهم بقتل
 ذكرائهم واستعيا . إنهم فامر فرعون القوابل بأن يقتل كل ذكر لبني اسرائيل
 عند ولادته لان من سنة الله في الخلق أن قوام الشعوب والتبائل وحفظ الاجناس
 إنما يكون بالذكور . وقال مفسرنا (الجلال) تبعا لغيره ان سبب العذاب وقتل
 الابناء دون البنات هو أن بعض الكهنة أخبر فرعون بأن سيولد من بني اسرائيل
 ولد ينزع منه ملكه ويكون على يديه هلكه (قال الاستاذ الامام) وليس لهذا
 القول سند صحيح ولا يعرف في التاريخ وما قلناه هو الذي يعرفه بنو اسرائيل
 ويتناقلونه في كتبهم المعروفة بالمقدسة وغير المقدسة وهو المعقول في نفسه أيضا .

(٥٠) وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَا نَجَّيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ
 وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ (٥١) وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ
 الْعِجْلَ مِنْ بَيْنِهِمْ وَأَنْتُمْ طَالِمُونَ (٥٢) ثُمَّ خَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ
 لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ (٥٣) وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَىٰ الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ
 لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ

جاء في الآية السابقة ذكر تنجية بني اسرائيل من آل فرعون وهو على
 « تفسير القرآن الحكيم » « ٤٠ » « الجزء الاول »

كونه تفصيلا لما قبله من حيث التذكير بالنعم، جعل من حيث الانجاء فانه يشمل النجاة بجميع أنواعها من ذلك العذاب. وذكر في هذه الآية نعمته في طريق الانجاء بالتفصيل بعد الاجال لبيان عناية الله تعالى بهم فيها اذ جعل وسيلته من خوارق العادات وجعل في طريقه هلاك عدوم. وقد يقال ان هذه نعمة مستقلة من نعمه تعالى عليهم لانها بيان لاجال في التي قبلها

لما أرسل الله تعالى موسى عليه السلام الى فرعون وملئه يدعوه الى توحيد الله وإلى أن يخلى بينه وبين شعب اسرائيل بعد اطلاقهم من ذلك الاستعباد والتعذيب لم يزداهم فرعون إلا تعذيبا وقصيدا وفي سفر الخروج من تاريخ التوراة أن الله تعالى أنبا موسى بانه يقسي قلب فرعون فلا يخفف العذاب عن بني اسرائيل ولا يرسلهم مع موسى حتى يبره آياته. وأنه بعد الدعوة زاد ظلما وعتوا فأمر الذين كانوا يسخرون بني اسرائيل في الاعمال الشاقة بأن يزيدوا في القسوة عليهم وأن يمنعهم التبن الذي كانوا يعملونهم لياه لعمل اللبن (الطوب) ويكافوهم أن يجمعوا التبن ويعملوا كل ما كانوا يعملونه من اللبن لا يخفف عنهم منه شيء. فأعطى الله تعالى موسى وأخاه هارون الآيات اليبات فحاول فرعون معارضتها بسحر السحرة فلما آمن السحرة برب العالمين رب موسى وهارون لعلمهم أن ما جاء به ليس من السحر وانما هو تأييد من الله تعالى ورأى مارأى بعد ذلك من آيات الله لموسى سمح بخروج بني اسرائيل بل طردهم طردا وفي سفر الخروج أنهم خرجوا في شهر أيب وكانت اقامتهم في مصر ٤٣٠ سنة. ثم أتبعهم فرعون بمجنوده فقشيم من اليم ماغشيم وأتبعه الله بني اسرائيل وأغرق فرعون ومن معه، وذلك قوله عز وجل:

﴿واذ فرقنا بكم البحر﴾ أي واذكروا من نعمنا عليكم إذ فرقنا بكم البحر فجعلنا لكم فيه طرقا يسا سلكتموه في هربكم من فرعون ﴿فأنجيناكم﴾ بصوره من جانب الى آخر ﴿وأغرقناك فرعون﴾ اذ عبروا وراءكم ﴿وأنتم تنظرون﴾ ذلك بأعينكم، ولولا له لعظم عليكم خبر غرقهم ولم تصدقوه.

(قال الاستاذ الامام) فلق البحر كان من معجزات موسى وقد قلنا في رسالة التوحيد ان الخوارق الجائزة عقلا أي التي ليس فيها اجتماع التقيضين ولا

ارتفاعها لامانع من وقوعها بقدرة الله تعالى على يد نبي من الانبياء . ويجب أن نؤمن بها على ظاهرها ولا يمنعنا هذا الايمان من الاهتداء بسنن الله تعالى في الخلق واعتقاد أنها لا تتبدل ولا تتحول . كما قال الله في كتابه الذي ختم به الوحي ، على لسان نبيه الذي ختم به النبيين ، فاتتني بذلك زمن المعجزات ، ودخل الانسان بدین الاسلام في سن الرشد ، فلم تعد مدهشات الخوارق هي الجاذبة له الى الايمان وتقوم مابعرض للفطرة من الميل عن الاعتدال في الفكر والاخلاق والاعمال كما كان في سن الطفولية (النوعية) بل أرشده تعالى بالوحي الاخير (القرآن) الى استعمال عقله في تحصيل الايمان بالله وبالوحي ثم جعل له كل ارشادات الوحي مبينة معللة مدللة حتى في مقام الادب (كما أوضحنا ذلك في رسالة التوحيد) فإيماننا بما أيد الله تعالى به الانبياء من الآيات لجذب قلوب أقوامهم الذين لم ترتق عقولهم الى فهم البرهان ، لا ينافي كون ديننا هو دين العقل والفطرة وكونه ختم علينا الايمان بما يشهد له العيان ، من أن سننه تعالى في الخلق لا تبديل لها ولا تحويل : (أقول) وجملة القول أن الذي يمنعه العقل هو وقوع المحال فلا يمكن أن يؤيد نبي بما هو مستحيل عقلا لان المستحيل هو الذي لا يمكن وقوعه وما وقع لا يكون مستحيلا . ولذلك سعى المتكلمون المعجزات «خوارق العادات» ومنهم من يقول إن لها أسبابا خفية وروحية لم يطلع الله الامم عليها ولكنه خص بها الانبياء عليهم السلام . والمشهور أن الله يخلقها بغير سبب لتدل على أن السنن والنواميس لا تحكم على واضعها ومديرها ، وانما هو الحاكم المتصرف بها ، وانما كان هذا هو المشهور لانه الظاهر ، والا فن ذا الذي يستطيع أن ينفي ذلك النفي المطلق عن عالم الغيب ؟ وقد ذكر القولين الامام الغزالي وأشار اليهما الاستاذ الامام في رسالة التوحيد

(قال) وزعم الذين لا يحبون المعجزات من المشهورين أن عبور بني اسرائيل البحر كان في إبان الجزر فان في البحر الاحمر رقارق اذا كان الجزر الذي عهد هناك شديداً يتيسر للانسان أن يعبر ماشيا ولما اتبعهم فرعون بجنوده ورآهم قد عبروا البحر تأثرهم وكان المد تفيض ثوابه (وهي المياه التي تنجي . عقيب الجزر) فلما نجا بنو اسرائيل كان المد قد طغى وتلا حتى أغرق المصريين ، تحقق انعام

الله على بني اسرائيل يتم بهذا التوفيق لهم والخلاص لعدوهم ولا يناني الامتنان به عليهم كونه ليس آية لموسى عليه السلام فان نعم الله بغير طريق المعجزات أعم وأكثر - كذا قالوا ، قال شيخنا ولكن يدل على كونه آية له وصف كل فرق منه بالطود العظيم . وإذا تيسر تأويل كل آيات القصة من القرآن فانه يتعسر تأويل قوله تعالى في سورة الشعراء (فانفرق فكان كل فرق كالطود العظيم) وهو الموافق لما في التوراة . ١٥

ويقول المأولون أنهم لما عبروا انفرق بهم وكانوا لاستعجالهم واتصال بعضهم ببعض قد جعلوا ذلك الماء الرقارق فرقين عظيمين ممتدين كالطودين وأن هذه الآية تشعر بذلك فانه يقول (واذا فرقنا بكم البحر) ولم يقل: فرقنا لكم البحر: والظاهر أن الباء هنا للآلة كما تقول قطعت بالسكين : وأما قوله تعالى (وأوحينا الى موسى أن اضرب بعصاك البحر فانفرق) فانه لا يناني أن الانفراق كان بهم كما في آية البقرة لا بالعصا ، وذلك أن الذي أوحاه الله تعالى الى موسى هو أن يخوض البحر ببني اسرائيل وقد عهد أن من كان بيده عصا إذا أراد الخوض في ماء كثرعة أو نهر فانه يضرب الماء أولا بعصاه ثم يمشي فانه الآية معبرة عن هذا المعنى أي ألهمه الله عند ما وصل الى البحر أن يضربه بعصاه ويمشي ففعل ومشى وراه بنو اسرائيل بجمعهم الكبير فانفلق بهم البحر . وأما قوله تعالى (فكان كل فرق كالطود العظيم) فهو تشبيه معهود مثله في مقام المبالغة كقوله تعالى (وهي تجري بهم في موج كالجبال) وقوله (ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام) فالأمواج والنفث الجواري لا تكون كالجبال الشاهقة ، والأعلام الباسقة ، وإنما تقضي البلاغة بثل هذا التعبير ، لسكال التصوير وإرادة التأثير

هذا ما ينتهي اليه تأويل المأولين ولم ييسطه الاستاذ الامام في الدرس وإنما قرر أن فرق البحر كان معجزة لموسى عليه السلام وحكي عن المتهورين من الذين لا يحبون المعجزات خلافه وهو أنهم يزعمون أن عبور البحر كان في وقت الجزر وإنما بسطنا تأويلهم لثلايتهموا أننا لم نقل به لاننا لم نهتد لتوجيه مثلهم ، ولا همنا لأن ننازعهم في تأويل آية مخصوصها اذا علمنا أنهم يثبتون الآيات الكونية تأييداً

للأنبياء عليهم الصلاة والسلام ، فإذا كانوا ينفونها كلها فالأولى لهم أن لا يتعبوا في تأويل جزئياتها ، فإن منها مالا يقبل التأويل بحال من الاحوال ، وحينئذ يكون الكلام بيننا وبينهم لا يثبتها أولا في قدرة الله وارادته ثم في اثبات أصل الوحي وارسال الرسل . والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم . ولنا أن نقول هنا إن الباء في قوله « بكم » سببية أو للملابسة لا للآلة . وقد أشار البضاوي الى ذلك كله بقوله : فلقتناه وفصلنا بين بعضه وبعض حتى حصلت فيه مسالك لسلككم فيه أو بسبب إنجائكم أو متلبسا بكم . ولزيد الآن أنني رأيت بعد كتابة ما تقدم بيضم سنين جزءاً من تفسير الاحصائي في خزانة كتب كوبرلي باشا في الاستانة فراجعت تفسير هذه الآية فيه فألفيته يذكر في الباء الوجين ، أي ان فرق البحر حصل بهم أي بنفس عبورهم أو بسببهم . ومثله قول البغوي : قيل معناه فرقناه لكم وقيل : فرقنا البحر بدخولكم إياه

قال الاستاذ الامام بعد أن قرر نعمة الانجاء من استعباد الظالمين ، والبعث من فتنه القوم الضالين : ذكر النعمة التي وليتها وذكرهم بما كان من كفرهم إياها ، فقال ﴿ واذا وعدنا موسى أربعين ليلة ﴾ وقد كانت هذه المواعدة لاعطائه التوراة . ولما ذهب لميقات ربه استبطؤه فاتخذوا عجلاً من ذهب فعبدوه كما هو مفصل في غير هذه السورة (وسيأتي هناك تفسيره ان شاء الله تعالى) والمراد هنا التذكير بالنعمة وبيان كفرها ليظهر أن تكذيبهم بمحمد ﷺ ومعاندته ليس بيدع من أمرهم ، وإنما هو معهود منهم مع رؤية الآيات وبعد اغداق النعم عليهم ، ولذلك اكتفينا بالاشارة اليه بقوله ﴿ ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ﴾ أي اتخذتموه إلهاً ومعبوداً ، وبعد أن ذكرهم بذلك الظلم ذكرهم بتفضله عليهم بالتوبة ثم بالغوا الذي هو جزاء التوبة فقال ﴿ ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون ﴾ هذه النعمة بدوام التوحيد والطاعة

ثم قفى على هذا بذكر ايتائهم الكتاب وهو المنة الكبرى فقال ﴿ واذا آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون ﴾ قال المفسر « الجلال » كغيره إن

الفرقان هو التوراة وقال بعض المفسرين إن الفرقان هو ما أوتيته موسى من الآيات والمعجزات وقال الاستاذ الامام بعد حكاية القولين ولكن ذكره بعد الكتاب معطوفا عليه دليل على أن المراد به ما في الكتاب من الشرائع والاحكام المفرقة بين الحق والباطل والحلال والحرام، ومعنى قوله «لعلكم تشكرون» لعلكم تهتدون «أي ليعلمكم هذا العفو للاستمرار على الشكر ويعلمكم بهذه الاحكام والشرائع للاهتمام وبميتكم للاسترشاد فلا تقعوا في وثنية أخرى. وان من كل الاستعداد للهداية بفهم الكتاب أن يعرفوا أن ما جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو هدى ونور يرجعهم الى الاصل الذي تفرقوا عنه واختلفوا فيه، وكذلك اهتدى به منهم المستبصرون، وحاحده الرؤساء المستكبرون، والمقلدون الذين لا يعقلون

(٥٤) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إِلَى بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلِكَ كَيْدٌ لَكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ إِنَّهُ عَلَى بَرٍّ مِنْكُمْ وَهْدٍ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (٥٥) وَإِذْ قُلْنَا لِمُوسَى إِنَّ بُرْئَكَ مِنَ الْكَافِرِينَ أَقْبَلُ مِنْ تَابِهِ فَاخَذَتْكُمْ السَّنَةُ فَمُوسَى إِتْرَى بِرَبِّهِ فَنُفِثَ بِهِ فَرَدَّنَا بَعْضَ لَبِئْسَ الْأَتْقَى (٥٦) ثُمَّ مَتَّعْنَاهُمْ مِنْ بَعْدِ موتِهِمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ (٥٧) وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا دَائِيَكُمْ أَلْمَنَ وَالسَّلْوَى: كَلَامٍ حَلِيبٍ مَا رَزَقْنَاهُ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِنْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ

في هذه الآيات ضرب من ضروب التذكير غير ما سبقه، ومن البلاغة والحكمة أن يجيء تأليلاً له وتأخراً عنه: مهد أولاً للتذكير تمهيداً يستوعب السم، ويوجه الفكر ويستميل القلب، وهو الابتداء بذكر النعمة مجملة والتفضيل على العالمين ولا يرتاح اللسان لحديث كحديث مناقب قومه ومفاخرهم - ثم طفق يفصل النعمة ويشرحها، فبدأ بذكر فرد من أفرادها لا يقترب به ذكر سيئة من سيئاتهم وهو تنجيتهم من ظلم آل فرعون، ولكن ذكر معه أكبر ضروب ذلك الظلم وهو قتل

الابناء - : يخفض من عتو تلك النفوس المعجبة المتكبرة التي تعتقد أن الله لا يسود عليهم شعبا آخر، وهو مع هذا لا ينفرد بها عن الاصغاء والتدبر ، لأنه لم يفتأ يشيء فيه نسة التقصير وعمل السوء اليها . ثم تبي بذكر نعمة خاصة خالصة تسكن النفس الى ذكرها ، إذ لا يشوب الفخر بها تنغيص من تذكر غضاضة تتصل بواقعتها ، وهي فرق البحر بهم ، وانجائهم ، واغراق عدوهم .

لاجرم أن نفوس الاسرائيليين كانت تهتز وتأخذها الارحية عند ما تلا عليهم النبي ﷺ هذه الآية لما فيها من الشهادة بعناية الله تعالى بهم ، ولا سيما اذا قارنوا بين هذا التذكير وبين تذكير مشركي العرب بتلك القوارع الشديدة ، لم يتركها بعد هذه الهزة تجميح في عجبها وخرها ، وتنادى في إبانها وزهوها ، بل عقب فذكر بعد هذه النعمة سيئة لهم هي كبري السيئات التي ظلموا بها أنفسهم وكفروا نعمة ربهم وهي اتخاذ العجل إلهاء ، وقدم على ذكرها خبر مواعدة موسى وهي من النعم ، وختمها بذكر العفو ، ثم قفى عليها بذكر نعمة إيتائهم الكتاب والفرقان ، وهذا ما يجعل أنفس السامعين الواعين قلقا يتنازعها شعور اعتراف المذكر الواعظ لها بالشرف ، وشعور رمية إياها بالظلم والسرف .

بعد هذا كله استعدت تلك النفوس لان تسمع آيات مبدوءة بذكر سيئاتها من غير تهديد ولا توطئة فانتقل الكلام إلى هذا الضرب من التذكير مبدوءاً بقوله تعالى ﴿ وإذ قال موسى لقومه ﴾ أي واذكر أيها الرسول فيما تلقيه على بني اسرائيل وغيرهم إذ قال موسى لقومه الذين اتخذوا من حلبيهم عجلا عدوه إذ كان يناجي ربه في الميقاتين الزماني والمكاني ﴿ يا قوم انكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل ﴾ إلهاً عبدتموه . والقصة مفصلة في سورتي الاعراف وطه المكييتين لان قصة موسى فيهما مقصورة بالذات ، وأما ما هنا فهو تذكير لبني اسرائيل بما تقدم وجهه في سياق دعوتهم إلى الاسلام ﴿ فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ﴾ أي فتوبوا إلى خالقكم الذي لا يجوز أن تعبدوا معه إلهاً آخر هو أدنى منكم ، وهو من خلقكم ، أي تقدير كرم وصنعكم ، وذلك بأن يقتل بعضهم بعضاً ، فان قتل المرء لأخيه كقتله لنفسه ، ويحتمل اللفظ أن يكون معناه ليعتق كل من عبد العجل نفسه اتعاهارا .

تكلم الاستاذ الامام في التوبة وقال انها محو أثر الرغبة في الذنب من لوح القلب والباعث عليها هو شعور التائب بعظمة من عصاه وما له من السلطان عليه في الحال ، وكون مصيره اليه في المسأل ، لاجرم أن الشعور بهذا السلطان الالهي بعد مقارنة الذنب يبعث في قلب المؤمن الهيبة والحشية ويحدث في روحه انفعالا مما فعل وندما على صدورهم عنه ، ويزيد هذا الحال في النفس تذكر الوعيد على ذلك الذنب ، وما رتبته الله عليه من العقوبة في الدنيا والآخرة . هذا أثر التوبة في النفس ، وهذا الاثر يزجج التائب إلى القيام بأعمال تضاد ذلك الذنب الذي تاب منه وتمحو أثره السيء . (إن الحسنات يذهبن السيئات)

فمن علامة التوبة النصوح الانيان بأعمال تشق على النفس وما كانت لتأتياها لولا ذلك الشعور الذي يحدثه الذنب . وهذه العلامة لا تتخلف عن التوبة سواء كان الذنب مع الله تعالى أو مع الناس . ألا ترى أن أهون ما يكون من انسان يذنب مع آخر يباهي به أن يجيء معترفا بالذنب معتذراً عنه ؟ وهذا ذل يشق على النفس لاهمالة ، وقد أمر بنو اسرائيل بأشق الاعمال في تحقيق التوبة من أكبر الذنوب وهو الرغبة عن عبادة من خلقهم وبرأهم إلى عبادة ما عملوا بأيديهم . وقد قال (فتوبوا إلى بارئكم) لينبهم إلى أن الاله الحقيقي هو الخالق البارئ . ليتضمن الامر الاحتجاج عليهم والبرهان على جهلهم

ذلك العمل الذي أمرهم به موسى هو قتل أنفسهم والقصة في التوراة التي بين أيديهم إلى اليوم : دعا موسى إليه من يرجع إلى الرب فأجابه بنو لاوي فأمرهم بأن يأخذوا السيوف ويقتل بعضهم بعضاً ففعلوا ، وقتل في ذلك اليوم « نحو ثلاثة آلاف » وقال مفسرنا (الجلال) كفيهم إن الذين قتلوا سبعون ألفاً والقرآن لم يعين العدد ، والعبارة المقصودة من القصة لا تتوقف على تعيينه فمنسك عنه . كذا قال الاستاذ الامام ، وهذا مذهبه في جميع مبهمات القرآن يقف عند النص القطعي لا يتعداه ، ويثبت أن الفائدة لا تتوقف على سواء

قال تعالى ﴿ ذلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ عِنْدَ بَارِئِكُمْ ﴾ لأنه يطهركم من رجس الشرك الذي دنستم به أنفسكم ويحطكم أهلاً ما وعدكم به في الدنيا ولثوبته في الآخرة

(البقرة: ٢) طلب بني اسرائيل رؤية الله وقتلهم بالصاعقة وبشتم يعدمونهم ٣٢١

وقوله ﴿ فتاب عليكم ﴾ من كلام الله تعالى لا تنمة لكلام موسى عليه السلام في الظاهر وهو معطوف على محذوف تقديره ففعلتم ما أمركم به موسى فتاب عليكم ﴿ أنه هو التواب الرحيم ﴾ أي انه هو وحده الكثير التوبة على عباده بتوفيقهم لها وقبولها منهم ، وان تعددت قبلها جرائمهم ، الرحيم بهم ، ولولا رحمته لعجل باهلاكهم ببعض ذنوبهم الكبرى ولا سيما الشرك به .

﴿ واذا قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة ﴾ أي واذكروا اذ قلتم لبيكم يا موسى لن نصدق بما جئت به تصديق اذعان واتباع حتى نرى الله عيانا جبرة فيأمرنا بالايمان لك ﴿ فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ﴾ أي فأخذت القائلين ذلك منكم الصاعقة وأنتم تنظرون ذلك بأعينكم . وسيأتي بيان هذا بالتفصيل في سورة الاعراف ، فالقصة هناك مقصودة بكل ما فيها من فائدة وعبرة ، وأما المراد بها هنا التذكير كما تقدم

قال الاستاذ الامام : سؤال بني اسرائيل رؤية الله تعالى واقعة مستقلة لاتصل بمسألة عبادة العجل وهي مرفوعة عند بني اسرائيل ونصوصة في كتابهم وذلك أن طائفة منهم قالوا لماذا اختص موسى وهارون بكلام الله تعالى من دوننا . وانتشر هذا القول في بني اسرائيل ونجراً جملة منهم بعد موت هارون وهاجوا على موسى وبني هارون وقالوا لهم ان نعمة الله على شعب اسرائيل هي لاجل ابراهيم واسحاق فتشمل جميع الشعب ، وقالوا لموسى لست أفضل منا فلا يحق لك أن ترفع وتسود علينا بلا مزية ، واننا لن نؤمن لك حتى نرى الله جبرة . فأخذهم الى خيمة العهد فانشقت الارض وابتلعت طائفة منهم وجاءت نار من الجانب الآخر فأخذت الباقين ، وهذه النار هي المعبر عنها هنا بالصاعقة ، وهل نمة من نار غير الاشتعال بالكهرباء . وهو ما تحدثه الصاعقة التي تحدث الانشقاق في الارض أيضاً ؟ وقد أخذ هذا العذاب تلك الطائفة والآخرين ينظرون ، وهكذا كان بنو اسرائيل يتمردون ويعاندون موسى عليه السلام وكان سوط عذاب الله

يصب عليهم، فرموا بالامراض والابوثة وسلطت عليهم الهوام وغيرها حتى امانت منهم خلقا كدراً . فجاحدتهم ومعادنتهم للنبي ﷺ لم تكن بدعا من أعمالهم قال تعالى ﴿ ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ﴾ ذهب الاستاذ الامام الى أن المراد بالبعث هو كثرة النسل أي إنه بعد ما وقع فيهم الموت بالصاعقة وغيرها وظن أن سينقرضوا بارك الله في نسلهم ليعد الشعب بالبلاء السابق للقيام بحق الشكر على النعم التي تمتع بها الآباء الذين حل بهم العذاب بكفرهم لها

والعبرة الاجتماعية في الآيات أن الخطاب في كل ما تقدم كان موجها الى الذين كانوا في عصر التنزيل، وأن الكلام عن الابناء والآباء واحد لم يختلف فيه الضمائر حتى كأن الذين قتلوا أنفسهم بالتوبة والذين صعدوا بعد ذلك هم المطالبون بالاعتبار وبالثكر، وما جاء الخطاب بهذا الاسلوب الا لبيان معنى وحدة الامة واعتبار أن كل ما يبلوها الله به من الحسنات والسيئات وما يجازيها به من النعم والنقم إنما يكون نفعي موجود فيها يصحح أن يخاطب اللاحق منها بما كان للسابق كأنه وقم به، ليعلم الناس أن سنة الله تعالى في الاجتماع الانساني أن تكون الامم متكافلة يعتبر كل فرد منها سعادته بسعادة سائر الافراد وشقاه بشقائهم، ويتوقع نزول العقوبة به اذا فشت الذنوب في الامة وان لم يواقعها هو (واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة) وهذا التكافل في الامم هو الميراج الاعظم لرقبها لانه يحمل الامة التي تعرفه على التعاون على الخير والمقاومة لئلا تكون من المفلحين

بعد هذا ذكر الله تعالى نعمة أخرى بل نعمتين من النعم التي من بها على بني اسرائيل فكفروا بها ولكنه لم يذكر ما كان به الكفران ، بل طواه وأشار اليه بما ختم به الآية من أنهم لم يظلموا الله تعالى بذلك الذنب المطوي وإنما ظلموا أنفسهم وهذا أسلوب آخر من أساليب البيان في التذكير وضرب من ضروب الإيجاز التي هي أقوى دعائم الإعجاز ،

أما النعمة الاولى فقوله تعالى ﴿ وظلنا عليكم الغمام ﴾ قال الاستاذ الامام : هذه نعمة مستقلة متصلة بما قبلها في سياق الذكرى ، منفصلة عنها في الوقوع ، فان التظليل استمر إلى دخولهم أرض الميعاد ، ولولا أن ساق الله اليهم الغمام يظلمهم في

التيه اسفعتهم الشمس ولفحت وجوههم. وقال لامعنى لوصف الغمام بالريق كما قال المفسر (الجلال) وغيره : بل السياق يقتضي كثافته إذ لا يحصل الظل الظليل، الذي يفيداه حرف التظليل، إلا بسحاب كثيف يمنع حر الشمس ووهجها. وكذلك لا تتم النعمة التي بها المنة إلا بالكثيف وهو المنقول المعروف عند الاسرائيليين أنفسهم وأما النعمة الثانية ففي قوله تعالى ﴿وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْمَنْ وَالسَّلٰوٰى﴾ ما منح من الله تعالى يسى ايجاده انزالا ومنه (وأنزلنا الحديد) على أن المن ينزل كالندى وهو مادة لزجة حلوة تشبه العسل تقع على الحبر وورق الشجر مائعة ثم تجمد وتجمد فيجمعها الناس ، ومنها الترنجيبين وبه فسر المن مفسرنا وغيره . وأما السلوى فقد فسروها بالساني وهو الطائر المعروف فعنى النزول يصح فيه على حقيقته أيضا . وظاهر أن قوله تعالى ﴿كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ﴾ مقدر فيه القول. وفي (سفر الخروج) أن بني اسرائيل أكلوا المن أربعين سنة وأن طعمه كالزقاق بالعسل وكان لهم بدلا من الحبز وليس المراد أنه لم يكن لهم أكل سواء إلا السلوى فقد كان معهم المواشى ولذكهم كانوا محرومين من النبات والبقول كما يعلم مما يأتي وفي قوله تعالى ﴿وَمَا ظَلَمْنَا وَلٰكِن كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ﴾ تقرير لقاعدة مهمة وهي أن كل ما يطلبه الدين من العبد فهو لمنفعته، وكل ما ينهيه عنه فأما يقصد به دفع الضرر عنه، ولن يبلغ أحد نفع الله فينفعه، ولن يبلغ أحد ضرره فيضره ، كما ثبت في الحديث القدسي. فكل عمل ابن آدم له أو عليه (لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت)

(٥) وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَنُؤْلِوا حِطَّةً نَعْفِرْ لَكُمْ خَطِيئَتَكُمْ وَسَبِّحُوا الْحَمْدَ لِلَّهِ فِي بَدَلِ الدِّينِ ظَلَمُوا قَوْلًا ذَرِ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الدِّينِ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ

المراد بالقرية المدينة، وهي في الاصل اسم لمجتمع الناس ومسكن النمل الذي يبنيه ومادتها تدل على الاجتماع، ومنها قرئت الماء في الحوض اذا جمعت. وأطلقت

على الأمة نفسها. ثم غلب استعمالها في البلاد الصغيرة ولا يصح هنا فإن الرغد لا يتيسر للإنسان كما يشاء. إلا في المدن الواسعة الحضارة، (قال شيخنا) ونسكت عن تعيين القرية كما سكت القرآن فقد أمر بنو إسرائيل بدخول بلاد كثيرة وكانوا يؤمرون بدخولها خاشعين لله خاضعين لأمره مستشعرين عظمته وجلاله ونعمه وأفضاله وهو معنى السجود وروحه المراد هنا.

وأما صورة السجود من وضع الجباه على الأرض فلا يصح أن تكون مرادة لأنها ستكون والدخول حركة وهما لا يجتمعان. والمراد بالحطة الدعاء بأن تحط عنهم خطايا التقصير وكفر النعم. وتبديل القول بغيره عبارة عن المخالفة كأن الذي يؤمر بالشيء فيخالف قد أنكر أنه أمر به وادعى أنه أمر بخلافه. يقال بدلت قولاً غير الذي قيل. أي جئت بذلك القول مكان القول الأول

وهذا التعبير أدل على المخالفة والعصيان من كل تعبير خلافا لما يتراعى لغير البالغ من أن الظاهر أن يقال. بدلوا القول بغيره دون أن يقال: غير الذي قيل لهم، فإن يخالف أمر سيده قد يخالفه على سبيل التأويل مع الاعتراف به، فكأنه يقول في الآية أنهم خالفوا الأمر خلافا لا يقبل التأويل، حتى كأنه قيل لهم غير الذي قيل. وليس المعنى أنهم أمروا بحركة يأتونها، وكلمة يقولونها، وتعبدوا بذلك وجعل سببا لفقران الخطايا عنهم فقالوا غيره وخالفوا الأمر وكانوا من الفاسقين. وأي شيء أسهل على المكاف من الكلام يحرك به لسانه، وقد اخترع أهل الأديان من ذلك ما لم يكلفوا قوله لسهولة القول على ألسنتهم، فكيف يقال أمر هؤلاء بكلمة يقولونها فعصوا بتركها؟ إنما يعصي العاصي إذا كلف ما يتقيل على نفسه ويحملها على غير ما اعتادت، وأشق التكليف حمل العقول على أن تفكر في غير ما عرفت، وحث النفوس على أن تتكيف بغير ما تكيفت

وذهب المفسر (الجلال) إلى ترجيح اللفظ على المعنى والصورة على الروح ففسر السجود ككثير من غيره بالاعتناء، وقال أنهم أمروا بأن يقولوا «حطة» فدخلوا زحفا على أستاذهم وقالوا: حبة في شعيرة: أي اتنا نحتاج إلى الأكل. ومنشأ هذه الأقوال الروايات الإسرائيلية لليهود في هذا المقام كلام كثير

وتأويلات خدع بها المفسرون ولا نجهز حشوها في تفسير كلام الله تعالى وأقول ان ما اختاره الجلال مروى في الصحيح ولكنه لا يخلو من علة اسرائيلية وسنين ذلك في تفسير المسألة من سورة الاعراف مع المقابلة بين العبارات المختلفة في السورتين وبيان وجوها ، وتحقيق معاني ألفاظها

وبدل قوله تعالى ﴿ فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ ﴾ على أن هذا العصيان لم يكن من كل بني اسرائيل ، وأن هذا الرجز كان خاصا بالظالمين منهم الذين فسقوا عن الامر ولم يمتثلوه . وقد أكد هذا المعنى أشد التأكيد بوضع المظهر موضع المضمّر فقال (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا) ولم يقل فَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمْ : ولعل وجه الحاجة الى التأكيد الاحتراس من إيهام كون الرجز كان عاما كما هو الغالب فيه ، ثم أكد بتأكيد آخر وهو قوله ﴿ بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ ﴾ وفي هذا الضرب من المقابلة من تعظيم شأن الحسنين ما فيه

وأقول الآن : القاعدة أن ترتيب الحكم على المشتق يدل على أن مصدره علة له كقوله (والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما) فالسرقة علة للقطع . والموصول مع صلاته هنا كذلك ، والمعنى (فَأَنْزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رَجْزًا مِنَ السَّمَاءِ) بسبب ظلمهم ، ثم أكد هذا السبب الخاص العارض المعبر عنه بالفعل الماضي ببيان سبب عام يشمله ويشمل غيره هم يفعلونه دائما وهو قوله (بَمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ) أي بسبب تكرار الفسوق والعصيان منهم واستمرارهم عليه الذي كان هذا الظلم منه

(قال الاستاذ) ونسكت عن تعيين نوع ذلك الرجز كما هو شأننا في كل ما أبهمه القرآن . وقال المفسر وغيره إنه الطاعون ، واحتج بعضهم عليه بقوله تعالى (من السماء) وهو كما تراه . والرجز هو العذاب وكل نوع منه رجز . وقد ابتلى الله بني اسرائيل بالطاعون غير مرة ، وابتلام بضروب أخرى من النقم في إثر كل ضرب من ضروب ظلمهم وفسوقهم ، ومن أشد ذلك تسليط الامم عليهم ، وحسبنا ما جاء في القرآن عبرة وتبصرة فتعين ما عينه ، ونبهم ما أبهمه (والله يعلم وأنتم لا تعلمون)

(٦٠) وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ فَقُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ نَضْرَةً فَلَمَّا كَلَّمَهُ كُلُّ أَهْلٍ مِّنْهُمْ : كَلَّمُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْتَوُوا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ

هذا بيان لحال آخر من أحوال بني اسرائيل في هجرتهم وعناية الله تعالى بهم فيها . أصابهم الظم فعادوا على موسى باللائمة أن أخرجه من أرض مصر الحسبة المتدفقة بالامواه ، وكانوا عند كل ضيق يمتنون عليه أن يخرجوا معه من مصر ويجهرون بالندم . فاستغاث موسى بربه واستسقاء لقومه كما قصه الله تعالى علينا بقوله ﴿ وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ ﴾ أي طلب السقيا لهم من الله تعالى ﴿ قُلْنَا اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ ﴾ قال الاستاذ الامام : أمره أن يضرب بعصاه حجر آمن حجارة تلك الصحراء بتلك العصا التي ضرب بها البحر فضربه ﴿ فَاَنْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا ﴾ بعمد أسباطهم وذلك قوله عز وجل ﴿ قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرِبَهُمْ ﴾ (قال) وكون هذا الحجر هو الذي روي أنه تخرج بثوب موسى يوم كان يقتسل كما قال المفسر (الجلال) لا دليل عليه ، وقصة الثوب ليست في القرآن فيحمل تعريف الحجر على أنه المهود في القصة ، وإنما يفهم التعريف أن الحجر الذي ضرب فتفجرت منه المياه حجر مخصوص له صفات تميزه عندهم ككونه صلباً أو عظيماً تتسع مساحته لتلك العيون ويصلح أن تكون منه موارد لتلك الامم [أو كونه يقع تحت أعينهم منفرداً عن غيره ليس في محلهم سواء ، وقد يكون التعريف للدلالة على الجنس ليفيدنا بعد المرغوب عن التناول ، وعظمة القدرة الالهية وآوها الجليل في تربيته وتحصيله] وعبر عنه في سفر الخروج بالصخرة . ولو علم الله تعالى أن لنا فائدة في أكثر مما دل عليه هذا الخطاب من التعيين لما تركه ثم أراد أن يصور حال بني اسرائيل في هذه النعمة واغتباطهم بما منحهم من العيش الرغد في مهاجرهم فقال ﴿ كَلَّمُوا وَاشْرَبُوا مِنْ رِّزْقِ اللَّهِ ﴾ فبعد عن الحال الماضية

(البقرة: ص ٢) قصص القرآن عبرة لا تاريخ ورجوع الامم الى طريقته فيها ٣٢٧

بالامر ليستحضر سامع الخطاب أولئك القوم في ذهنه ويتصور اغتباطهم بما هم فيه حتى كأنهم حاضرون الآن والخطاب بوجه اليهم . وهذا ضرب من ضروب إيجاز القرآن التي لا تجاري ولا تمارى ثم قال ﴿ ولا تعشوا في الارض مفسدين ﴾ أي لا تنشروا فسادكم في الارض وتكونوا في الشرور قدوة سيئة للناس . يقال عنا اذا نشر الشر والفساد وأثار الخبث فهو أخص من مطلق الافساد ولذلك مع كون « مفسدين » حالا من ضمير « تعشوا »

قال الاستاذ الامام : ان كثيراً من أعداء القرآن يأخذون عليه عدم الترتيب في القصص ويقولون هنا إن الاستسقاء وضرب الحجر كان قبل التيه وقبل الامر بدخول تلك القرية فذكر هنا بعد تلك الوقائع . والحواب عن هذه الشبهة يفهم مما قلناه مراراً في قصص الانبياء والامم الواردة في القرآن . وهو أنه لم يقصد بها التاريخ وسرد الوقائع مرتبة بحسب أزمنة وقوعها وانما المراد بها الاعتبار والعظة ببيان النعم متصلة بأسبابها لتطلب بها . وبيان النعم بعلها لتتقى من جهتها . ومتى كان هذا هو الغرض من السياق فالواجب أن يكون ترتيب الوقائع في الذكر على الوجه الذي يكون أبلغ في التذكير وادعى إلى التأثير

إن الباحثين في التاريخ لهذا العهد قد رجعوا إلى هذا الاسلوب في التقديم والتأخير وقالوا ستأتي أيام يستحيل فيها ترتيب الحوادث والقصص بحسب تواريخها لطول الزمن وكثرة النقل مع حاجة الناس إلى معرفة سير الماضين ، وما كان لها من النتائج والآثار في حال الحاضرين . وقالوا ان الطريق الى ذلك هو أن ننظر في كل حادثة من حوادث السكون كالتورات والحروب وغيرها ونبين أسبابها ونتائجها من غير تفصيل ولا تحديد لحزنيات الوقائع بالتاريخ ، فان ترتيب الوقائع هو من الزينة في وضع التأليف فلا يتوقف عليه الاعتبار ، بل ربما يصد عنه بما يكافئ القهن من ملاحظته وحفظه . فهذا ضرب من ضروب الاصلاح العلمي جاء به القرآن وأيده سير الاجماع في الانسان

هذا ما نقوله إذا سلمنا أن الاستسقاء كان قبل التيه لا فيه ولنا أن نقول إن أرض التيه هي الارض الممتدة على ساحل البحر الاحمر من يبداء فلسطين مما يلي

حدود مصر وفيها كان الاستسقاء بلا خلاف (وفي سفر الخروج أنه كان في رفيدم التي انتقل اليها بنو اسرائيل من (سين) التي بين ايليم وسيناء . ويطلق التيه على ضلال بني اسرائيل أربعين سنة في الارض . والعبرة في القصة على ما يظهر من التوراة أن موسى كان يحاول نزع ما في قلوب قومه من الشرك الذي أشربوا عقائده في مصر ، وما في نفوسهم من الذل الذي طبعه فيها استبداد المصريين وتعييدهم ايام ، ليكونوا أعلياء أعزاء بعبادة الله تعالى وحده ، وأن يدخل بهم أرض الميعاد وهي بلاد الشام التي وعد الله بها آباءهم . وكانوا لطول الإقامة في مصر قد ألقوا الذل وأنسوا بالشعائر والعادات الوثنية ، فكانوا لا يخطون خطوة الا ويتبعونها بخطية ، وكلما عرض لهم شيء من مشقات السفر يتبرمون بموسى ويتحسرون على مصر ويتمنون الرجوع اليها (كما سبق القول) ويستبطلون وعد الله فتارة يطلبون منه أن يجعل لهم إلهاً غير الله ، وتارة يصنعون عجلاً ويعبدونه ، وتارة يفسقون عن أمر ربهم ويكفرون نعمة . ولما أمرهم بدخول البلاد المقدسة التي وعدهم الله أبوا واعتذروا بالخوف من أهلها الجبارين لما استحوذ عليهم من الجبن الذي هو حليف الذل . وكان موسى أرسل كالباً ويوشع بن نون رائدين لينظرا حال البلاد في القوة والضعف وأرسل غيرهما عشرة من بقية أسباط بني اسرائيل فأخبر هؤلاء بأن في تلك الارض قوما جبارين فقال بنو اسرائيل: انا لن ندخلها حتى يخرجوا منها . وأخبر يوشع وكالب بأن الارض كما وعد الله وان دخولها سهل والظفر مضنون بالاعتماد على الله تعالى والتوكل عليه ، فلم يسمعوا لها بل (قالوا انا لن ندخلها أبداً ماداموا فيها) فضرب الله عليهم التيه أربعين سنة لحكمة بالغة وهي ارادة اقراض أولئك القوم الذين تأشبت في نفوسهم عقائد الوثنية ، وزايلتها صفات الرجولية ، حتى فسد مزاجها ، وتعذر علاجها ، وخروج نشء جديد يربى على العقائد الصحيحة ، وأخلاق الشهامة والرجولية ، فتأهوا حتى اقترض أولئك المصابون باعتلال الفطرة ، وبقي النشء الجديد وبعض الذين كانوا عند الخروج من مصر صفاراً لا يقدرّون على حمل السلاح ، وقضى الله أمراً كان مفعولاً

(٦١) وَإِذْ قُلْتُمْ يَسْمُوسَىٰ لَنْ نَصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ فَادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُخْرِجْ لَنَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنْ بَقْلِهَا وَقِثَّائِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا. قَالَ أَتَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَىٰ بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ؟ اهْبِطُوا مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مَآسًا لَّتُمْ. وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَاءُوا بِغَضَبِي مِنَ اللَّهِ. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ. ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ

هذا ضرب آخر مما ذكر الله تعالى به بني اسرائيل في سياق دعوتهم إلى الاسلام. قال صاحب الكشف: كانوا قوما فلاحه فنزعوا الى عكرهم فأجروا ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنفسهم الشقاء. اه وقال الاستاذ الامام في تفسيره وتقدمه ورده مانعه: فلاحه بتشديد اللام جمع فلاح بمعنى الزراع، وعكرهم بكسر العين أصلهم، وأجم الطعام من باب ضرب وعلم كرهه من المداومة عليه. وهو بيان لما بعثهم على أن يسألوا موسى أن يدعو ربه ليخرج لهم تلك الاشياء التي طلبوها والسبب في جرمهم بذلك ونورهم عليه كانه يقول: ان الحامل لهم على ذلك هو تمكن العادة من نفوسهم فلما خرجوا منها وجاءهم ما لم يكونوا ينفون نزعوا الى ما كانوا قد عودوه من قبل. ولو كان الامر كما قال لكان في ذلك التماس عند لهم، ولما عد الله هذا القول في خطاياهم، بل ان السأمة من تناول طعام واحد قد يكون من لوازم الطباع البشرية إلا ما شذ منها عادة أو ضرورة ولا يمد ما هو من منازع الطباع جرما إذا لم يسقط ذلك في محذور. وسياق الآيات قبلها وما يلحق بهد ذلك من قوله تعالى (واذ أخذنا ميثاقكم) الخ كل ذلك يدل على أن ما عدد من أفعالهم مع تضافر الآيات بين أيديهم وتوارد نعم الله عليهم كله من خطاياهم، ومن ذلك قوله تعالى (واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك فخرج لنا مما

ثبتت الارض من بقلها وقتائها وفومها وعدسها وبصلها } ويؤكد ذلك إبراد تلك العقوبة الشديدة من ضرب القلة والمسكنة واستحقاق غضب الله تعالى عقب مقامهم هذا . والذي يقع عليه الفهم من الآية أن العزق قد استولى على طباعهم وملك البطر اهواءهم حتى كانوا يستخفون بذلك الامر العظيم الذي هياهم الله له من التمكن في الارض الموعودة والخروج من الحسف الذي كانوا فيه . ومع كثرة ماشاهدوا من آيات الله القائمة على صدق وعده لهم لم تستيقنه أنفسهم ، بل كانوا على ريب منه ، وكانوا يظنون أن موسى عليه السلام خدعهم باخراجهم من مصر وجاء بهم في البرية ليهلكهم ، فلذلك دأبوا على اعنائه والاكتثار من الطلب فيما استطاع ومالا يستطيع ، حتى يياس منهم فيرتد بهم الى مصر حيث ألفوا القلة ، ولهم مطعم في العيش وأمل في الخلاص من المهلكة ، فاذكره الله عنهم في هذه الآية على حد قولهم (لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة) ويرشد الى ما فيه من الاعنات قولهم : لن نصبر على طعام واحد . فقد عبر عن مسألته بما فيه حرف النفي الذي يأتي لسلب الفعل في مستقبل الزمان مع تأكيده فكأنهم قالوا . اعلم أنه لم يبق لك أمل في بقائنا معك على هذه الحالة من التزام طعام واحد فان كانت لك منزلة عند الله كما تزعم فادعه يخرج لنا ما يمكن معه أن نبقى معك إلى أن يتم الوعد الذي وعدك ووعدتنا . وهم يطمون أنهم كانوا في رية غير منبئة ، وربما لم يكن قولهم هذا عن سامة ولا أجم من وحدة الطعام ، ولكنه نزق وبطر كما بينا وطلب للخلاص مما يخشون على أنفسهم . ويؤكد ذلك ما هو معروف في أخبارهم . ووصفوا الطعام بالواحد مع أنه نوعان - المن والسلوى - لانهما طعام كل يوم ، والعرب تقول لمن يأكل كل يوم عدة ألوان لا تتغير : انه يأكل من طعام واحد . كأنهم ينظرون إلى أن مجموع الألوان هي غذاؤه الذي لا يتغير فهي غذا . واحد فاذا تغيرت الألوان تغير نوع الغذاء فكان طعاما متعددأ

والقل من النبات ما ليس بشجر دقيق ولا جبل كما ذكره ابن سيده . وقال أبو حنيفة ما ينبت في بزة ولا ينبت في أورمة ثابتة . وقرق ما بين البقل ودق الشجر أن البقل اذا رعي لم يبق له ساق ، والشجر تبقى له سوق وإن دقت .

(البقرة: ص ٢) استبدال الأذى بما هو خير وأعلى . خلق القل ٢٣١

وأرادوا من البقل ما يطعمه الانسان من أطايب الخضر كالكرفس والتنعاع ونحوهما مما يفري بالضم ، ويعين على الهضم ، والقثاء هي أخت الخيار تسميها العامة « القنة » والعنص والبصل معروقان ، والقوم هو الحنطة . وقال الكسائي وجاعة : هوانوم أبدلت الثاء فاء كما في جدث وجدف . وطلبهم للحنطة هو طلبهم للحب الذي يصنع منها ﴿ قال ﴾ موسى عليه السلام قريعاً لم على أشرم وانكراً لتبرمهم ﴿ أنستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير ؟ ﴾ أي أنطاون هذه الانواع الحسنة بدل ما هو خير منها وهو المن والسوى ؟ والمن فيه الخلاوة التي تألفها أغلب الطباع البشرية والسوى من أطيب لحوم الطير وفي مجموعها غذاء تقوم به البنية وليس فيها طلبوه ما يساويهما لذة وتقضية . أقول والادنى في اللغة الاقرب واستعبر للأخس والأدون كما استعبر البعد للرفعة : والاستبدال طلب شيء بدلا من آخر ، والباء تدخل المبدل منه المراد تركه . ثم قال ﴿ اهبطوا مصراً ﴾ من الامصار ﴿ فان لكم ما أسأتم ﴾ أي فأنكم إن هبطتموه ونزلتموه وجدتم فيه ما سأتم . أما هذه الارض التي قضى الله أن تقيموا فيها إلى أجل محدود فليس من شأنها أن تثبت هذه البقول وإن الله جل شأنه لم يقض عليكم بالتيه في هذه البرية إلا لجنبتكم وضعف عزائمكم عن مقابلة من دونكم من أهل الامصار ، فلو صح ما تزعمون من كراهتكم للطعام الواحد فأنتم الذين قضيتم به على أنفسكم بما فرط منكم فإن أردتم الخلاص مما كرهتم فأقدموا على محاربة من يليكم من سكان الارض الموعودة ، فان الله كافل لكم النصر عليهم ، وعند ذلك تهجدون بالبتكم فالتمسوا الخير في أنفسكم وفي أفعالكم فان الله لا يضيع أجر العاملين

قال تعالى ﴿ وضرب عليهم الذلة والمسكنة ﴾ الذلة والنذل خلق خبيث من أخلاق نفس الانسان يصاد الإباء والعزة ، وأصل المادة فيه معنى اللين فالذل بالكسر اللين وبالضم والكسر ضد الصعوبة ، وإذا تبعت المادة وجدتها لا تخلو من هذا المعنى . صاحب هذا الخلق لين يتفعل لكل فاعل ، ولا يأتي ضمي ضائم ، غير أن هذا الخلق الذي يهون على النفس قبول كل شيء لا يظهر أثره غالباً على البدن وفي القول إلا عند الاستدلال والقهر ، وكثيراً ما ترى الأذلاء تمسبهم

أعزاء ، يمتثلون في مشيتهم من الكبرياء ، ويباهون بما لهم من سلف وآباء ، وربما
فاخروا من لا يمتشون سطوته من الكبراء

وإذا ما خلا الجبان بأرض طلب الطعن وحده والتزالا

ولكن متى شعر الدليل بنية من نفس القاهر أو طاف بذهنه خيال يد تمتد
إليه استخذى واستكان ، وظهر السكون على بذنه ، واشتمل الخشوع على قوله
وفعله ، وهذا الأثر الذي يسطع من النفس على البدن هو الذي يسمى المسكنة ،
وإنما سعى الفقر مسكنة لأن العائل المحتاج تضعف حركته ويذهب نشاطه فهو
بعدم ما يسد عوزه كأنه يقرب من عالم الجداد ، فلا تظهر فيه حاجة الأحياء فيسكن.
والمشاهدة ترشدنا إلى تحقيق ما عليه أهل المسكنة في أوضاع أعضائهم ، وما يبدو
على وجوههم ، وما طبع في أقوالهم وأعمالهم . فضرب النملة والمسكنة على اليهود
هو جعل النمل وضعف العزيمة محيطين بهم كما تحيط القبة المضروبة بمن فيها ، أو
إلصاقها بطباعهم كما تطبع الطغرى على السكة ﴿ وباؤا بغضب من الله ﴾ أي رجعوا به
كما يقال رجع أو عاد بصفة المغبون . إذا كان ذلك آخر شوطه وامتحن سعيه .
وكذلك كان آخر أطوار اليهود في نعيم أيام ملكهم ، والمراد به فقد الملك وما يتبعه . وقال
شيخنا استحقوا غضبه ومن استحقه فقد أصابه ، فقد غضب الله عليهم ، وتنكير الغضب
دلالة على أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه ﴿ ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ﴾
(أقول) أي ذلك العقاب بضرب النملة والمسكنة وبالغضب الإلهي بسبب ما جروا
عليه من الكفر بآيات الله الخ قاتلهم بأمرهم لموسى عليه السلام وإعانتهم له في
المطالب ، مع كثرة ما شاهدوا من العجائب ، وما أظهر الله لهم من الغرائب ، قد
دلوا على أن لا أثر للآيات في نفوسهم ، فهم بها كفرون في الحقيقة . ونسيان
الآيات وعددها كأن لم تكن يعده الكتاب العزيز كفراً كما قال شيخنا ﴿ ويقتلون
النبیین بغیر الحق ﴾ مع أن الكتاب يحرم عليهم قتل غیر الانبیاء فضلاً عنهم إلا
بحقه المبین فيه ، كل ذلك دل فيهم على طباع بعيدة عن الكرم ، وقلوب خلفة
دون الفهم ، ومن كان هذا شأنه فالأجد به أن يكون ذليلاً مقهوراً ، ثم هو مهبط
غضب الله ومحط قومه ، لأن أشد الناس كفراً لعنه ، وقوله (بغیر الحق) مع

أن قتل النبيين لا يكون إلا كذلك يزيد في شناعة حالهم ، ويصرح بأنهم لم يكونوا مخطئين في الفهم ، ولا متأولين للحكم ، بل ارتكبوا هذا الجرم العظيم عامدين ، وهم يعلمون أنهم بارتكابهم مخالفون لما شرع الله تعالى لهم في كتاب دينهم ﴿ ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ﴾ قال الاستاذ : ذلك القتل وتلك الخلافة بالغضب إنما لزامهم لأنهم عصوا الله فيما أمرهم أن يأخذوا به من الأحكام ، ولأنهم اعتدوا تلك الحدود التي حددها الله لهم في شرائع أنبيائهم ، وقد كانت تلك الأحكام والحدود هي الوسيلة لآخراجهم من القتل وتمكين العز والسلطان لهم في الأرض الموعودة لأنها كانت الكفالة بنظامهم ، المحافظة لبناء جماعتهم ، فإذا أهملوها فسدت ألفتهم ، وانهدم بناؤهم ، وأسرعت إليهم القلة التي لم تكن فارقتهم ، إلا منهزمة من يدي سلطان الشريعة ، ولم يكن يصددها عنهم إلا معاقل النظام تحت رعايته ، ولزمتهم القلة والمسكنة بعد هذا لزوم الطابع للعطوب

والمبتادر ومنه الاستاذ احتمالاً أن ترجع الإشارة في (ذلك) إلى الثاني أي الكفر بآيات الله وقتل النبيين ، أي إن كفرهم وجراءهم على النبيين بالقتل إنما منشؤها عصيانهم واعتداؤهم حدود دينهم ، لأن الذي يدين بدين أو شريعة أيًا كانت يهيب لأول الأمر مخالفتها ، فإذا خالفها لأول مرة تركت المخالفة أثراً في نفسه ، وضعفت هيبة الشريعة في نظره ، فإذا عاد زاد ضعف سلطة الشريعة على إرادته ، ولا يزال كذلك حتى يصير المخالفة طبعاً وريثاً ، وينسى مقام على الشريعة من دليل وما كان لها من سيطرة ، ويضري بالعدوان ، كما يضري الحيوان بالاقتراس . وكل عمل يستمر في العامل تقوى ملكته فيه خصوصاً ما اتبع فيه الهوى

(٦٢) إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّالِحِينَ مَرْءٌ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

أحاط القضاء في الآية السابقة باليهود فلم يدع منهم حاضراً ولا غائباً فالزم

الذل باطنهم ، وكما بالمسكنة ظاهريهم ، وبوأهم منازل غضبه ، وجعل أرواحهم مساقط قومه ، فذلك الله الذي يقول (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأوا بغضب من الله) سجلت الآية عليهم هذا العذاب الشديد بما كسبت أيديهم واستشعرت قلوبهم من كفر بآيات الله ، وانصراف عن العبرة ، واستعصاء على الموعظة . وخروج عن حدود الشريعة ، واعتداء على أحكامها . اقترف ذلك سلفهم ، وتبعهم عليه خلفهم ، فحقت عليهم كلمة ربك ، فلوقر الخطاب عندها ، ولم يتلها من رحمة ما بعدها ، لحق على كل يهودي على وجه الارض أن يأس ، وأن لا يبقى عنده للأمل في عفو الله متنفس ، بل كان ذلك القنوط لازما لكل عاص ، فابضاً على نفس كل معتد ، لافرق بين اليهود وغيرهم ، فان سبب ما نزل باليهود إنما هو عصياتهم واعتداؤهم حدود ماسرع الله لهم ، وسنن الله في خلقه لا لتغيير ، وأحكامه العادلة فيهم لا لتبديل ، لهذا جاء قوله تعالى (إن الذين آمنوا) الخ بمنزلة الاستثناء من حكم الآية السابقة وإنما ورد على هذا الأسلوب البديع متضمناً لجميع من تمسك بهدي نبي سابق وانتسب إلى شريعة سماوية ماضية ، ليدل على أن الجزء السابق - وإن حكي على أنهم خطأ اليهود خاصة - لم يصيبهم إلا الجزعة قد تشمل الشعوب عامة ، وهي الفسوق عن أوامر الله وانتهاك حرمانه ، فكل من أجرم كما أجرموا سقط عليه من غضب الله ماسقط عليهم ، وعلى أن الله جل شأنه لم يأخذهم بما أخذهم لأمري يختص بهم على أنهم من شعب اسرائيل أو من ملة يهود بل (ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون)^١ . وأما أنساب الشعوب وما تدين به من دين وما تتخذ من ملة فكل ذلك لا أثر له في رضا الله ولا غضبه ، ولا يتعلق به رفعة شأن قوم ولا ضعفهم ، بل حماد الفلاح ووسيلة الفوز بخيري الدنيا والآخرة إنما هو صدق الايمان بالله تعالى بان يكون التصديق به سطوعاً على النفس من مشرق البرهان ، أو جيشانا في القلب من عين الوجدان ، فيكون الاعتقاد بوجوده وصفاته خالياً من شوب التشبيه والتمثيل ، واليقين في نسبة الافعال اليه خالها من وساوس الوهم والتخيل ، ويكون المؤمن قد ارتقى بإيمانه حتى يشعر فيه بالجلال الالهي . فاذا دفع بصره إلى الجنب الارفع اغشى الهيبة وأطرق إلى أرض العبودية خشوعاً ، وإذا أطلق نظره

فما بين يديه ، مما سلطه الله عليه ، شعر في نفسه عزة بالله ، ووجد فيها قوة تصرفه بالحق فيما يقع تحت قواه ، لا يعدو حداً ضرب له ، ولا يقف دون غاية قدر له أن يصل إليها ، فيكون عبدالله وحده ، سيداً لكل شيء بعده .
كتب ما تقدم الاستاذ بقله إذ اقترح أن يكتب تفسير الآية كما قرره في درسه وانني آتمه على المنهج الذي جريت فأقول :

هذا هو الايمان المرص عند الله تعالى الذي يكون أصلاً لتهديب أخلاق صاحبه ، ومصدراً للأعمال الحسنة عنه . وللإيمان إطلاق آخر وهو التصديق بالدين في الجملة أي الايمان بالله وبأن ماجاء به فلان النبي مثله هو صحيح غير مكثوب على الله تعالى ، ويدخل فيه أهل الفرق الضالة من كل دين من الاديان السماوية ، فهو إطلاق صحيح لغة وعرفاً كما تقدم في تفسير قوله تعالى (ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين) أي أنهم يصدقون بأن للعالم إلهاً ، وبأن بعد الموت ، بعثاً ، ولكن هذا الايمان ليس مطابقاً في تفصيله للاذعان الذي له السلطان الأعلى على النفوس في تزكيتها وتهذيبها وحملها على الأعمال الصالحة ، وهذا الإطلاق هو الذي عناه الاستاذ الامام بقوله : لا أثر له في رضا الله ولا غضبه الخ وهو كون الدين جنسية لمن ينسب اليه فقوله تعالى ﴿ إن الذين آمنوا ﴾ مراد به المسلمون الذين اتبعوا محمداً ﷺ والذين سيتبعونه إلى يوم القيامة ، وكانوا يسعون المؤمنين والذين آمنوا . وقوله : ﴿ والذين هادوا والنصارى والصابئين ﴾ يراد به هذه الفرق من الناس التي عرفت بهذه الاسماء أو الالقاب من الذين اتبعوا الانبياء السابقين ، وأطلق على بعضهم لفظ يهود والذين هادوا ، وعلى بعضهم لفظ النصارى ، وعلى بعضهم لفظ الصابئين ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً ﴾ هذا بدل مما قبله أي من آمن منهم بالله إيماناً صحيحاً — وتقدم شرحه ووصفه آنفاً — وآمن باليوم الآخر كذلك وقد تقدم تفسيرهما في أوائل السورة ، وعمل عملاً صالحاً تصلح به نفسه وشؤونه مع من يعيش معه ، وما العمل الصالح بمجهول في عرف هؤلاء الاقوام ، وقد بينته كتبهم آتم يان ، ﴿ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف

عليهم ولا هم يحزنون) أي إن حكم الله العادل سواء وهو يعاملهم بسنة واحدة لا يحابي فيها فرقا ويظلم فرقا . وحكم هذه السنة أن لم أجرم المعلوم بوعاد الله لهم على لسان رسولهم ولا خوف عليهم من عذاب الله يوم يخاف الكفار والفجار مما يستقبلهم ولا هم يحزنون على شيء . فاتهم . وتقدم هذا التعبير في الآية (٣٨) مع تفسيره فالآيتين لسنه الله تعالى في معاملة الامم تقدمت أو تأخرت فهو على حد قوله تعالى (ليس بامانيكم ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يجز به ولا يجده له من دون الله ولياً ولا نصيراً * ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئاً) فظهر بذلك أنه لا إشكال في حل من آمن بالله واليوم الآخر الخ على قوله (إن الذين آمنوا) الخ ولا إشكال في عدم اشتراط الايمان بالنبي ﷺ ، لان الكلام في معاملة الله تعالى لكل الفرق أو الامم المؤمنة بنبي ووحى بخصوصها ، الغائنة أن فوزها في الآخرة كائن لا محالة لأنها مسلمة أو يهودية أو نصرانية أو صابئة مثلاً ، فافهم يقول إن الفوز لا يكون بالجنسيات الدينية وإنما يكون بايمان صحيح له سلطان على النفس ، وعمل يصلح به حال الناس ، ولذلك نرى كون الامر عند الله بحسب أمانى المسلمين أو أمانى أهل الكتاب ، وأثبت كونه بالعمل الصالح مع الايمان الصحيح أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن السدي قال : التقى ناس من المسلمين واليهود والنصارى فقال اليهود للمسلمين : نحن خير منكم : ديننا قبل دينكم ، وكتابنا قبل كتابكم ، ونبينا قبل نبيكم ، ونحن على دين ابراهيم ولن يدخل الجنة إلا من كان هودا : وقالت النصارى مثل ذلك . فقال المسلمون كتابنا بعد كتابكم ونبينا ﷺ بعد نبيكم ، وديننا بعد دينكم ، وقد أمرتم أن تتبعونا وتركوا أمركم ، فنحن خير منكم ، نحن على دين ابراهيم واسماعيل وإسحاق . ولن يدخل الجنة إلا من كان على ديننا . فانزل الله تعالى (ليس بامانيكم) الآية . وروي نحوه عن مسروق وقتادة ، وأخرج البخاري في التاريخ من حديث أنس مرفوعاً ليس الايمان بالتمني ولكن ماوقر في القلب وصدقه العمل . إن قوما المهتم أمانى المغفرة حتى خرجوا من الدنيا ولا حسنة لهم ، وقالوا نحن نجس الظن بالله تعالى وكذبوا ،

لو أحسنوا الظن لأحسنوا العمل » والحكمة في عناية الله تعالى بالنبي على المغترين بالانتساب الى الدين أيا كان ظاهرة فان هذا الغرور هو الذي صرفهم عن العمل به اكتفاء بالانتساب اليه وجعله جنسية فقط . وترك العدل لازم أو ملزوم لعدم الغتة في الدين أي عدم فهم حكمه وأسراره ، وتبع هذا في الاسم السابقة ترك النظر فيما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، لأن الغرور بما هو فيه لا ينظر فيما سواه نظراً صحيحاً لاسباب إذا كان مخالفاً له .

وذكر الاستاذ الامام في تفسير هذه الآية مسألة أهل الفترة والخلاف المشهور فيها وهو أن جمهور أهل السنة يقول انهم ناجون لأنه لا تكليف الا بشرع وهؤلاء لم تبلغهم دعوة ، ومن قال إن بالعقل يدرك الواجب والمحرم والاعتقاد الصحيح والباطل عدم غير ناجين وهذا رأي المعتزلة وجعاعة من الخنفية . وجمهور الأشاعرة على أنه لا يمكن إدراك ذلك إلا بالشرع ، ثم إن محل النظر في أهل الفترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا يعتقدون نبوة أنبياء ولا يمجدون لديهم شيئاً من أحكام دينهم خالصاً من الشوائب سالماً من النزغات الفاسدة . وأما مثل اليهود فلا يصح أن يسوا أهل فترة فانهم على نسيانهم خطا مما ذكروا به وتحريفهم بعض ما حفظوا قد بقي جوهر دينهم معروفاً لم ينش أحكامه ما يمنع الاهتداء بها والله تعالى يقول [وعندهم التوراة فيها حكم الله] وكذلك المسيحيون لا يسمون أهل فترة لان عندهم في التوراة ووصايا الانبياء ما عند اليهود وزيادة مما حفظوا من وصايا المسيح وروح الدعوة موجود عندهم ، ولكنهم لا يعملون بهذه الوصايا ولا يأخذون بتلك الاحكام ، ولا عنذر لهم يحول دون العقوبة . وأما الصابئون فان كانوا فرقة من النصارى كما يظهر من الوفاق بينهما في كثير من التقاليد كالمبودية والاعتراف وتعظيم يوم الاحد فالامر ظاهر أن حكمهم كحكمهم ، وإن كان الخلط عندهم أكثر ، والبعد عن الأصل أشد ، حتى أنهم اعتقدوا تأثير الكواكب ، وأحاطت بهم البدع من كل جانب ، على أنهم أقرب إلى روح المسيحية من النصارى فان عندهم الزهد والتواضع اللذين يفيضان من كل كلمة

تؤثر عن المسيح عليه السلام ، والنصارى صاروا أشد أُم الأرض عتواً وطعماً وإسرافاً في حفظ الدنيا . ويقال إن الصابئة ملة مستقلة يؤمنون بكثير من الأنبياء المعروفين ولكن قد اختلط عليهم الأمر كما اختلط على الخنفاء من العرب ، إلا أن عندهم من التقاليد والأحكام ما لم يكن عند العرب ، فإن كانوا أقرب إليهم فلهم حكمهم ، وإلا فهم كاليهود والنصارى يستلون عن العمل بأيديهم بعد فهمه كما يجب حتى يأتيهم هدى آخر كأن تبليغهم دعوة الإسلام فإن لم يفعلوا فهم مؤخذون علنا أن أهل الفترة هم الذين لم تبليغهم دعوة صحيحة تنحرك إلى النظر أو بلغهم أن بعض الأنبياء بعثوا ولكن لم يصل إليهم شيء صحيح من شرائعهم ، فهم يؤمنون بهم إيماناً إجمالياً كخنفاء من العرب الذين كانوا يؤمنون بإبراهيم وإسماعيل ولا يعرفون من دينهما شيئاً خاصاً كما تقدم أنفاً . وحجة الأشاعة على عدم مؤاخذتهم آيات كقوله تعالى [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] وقوله [لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل] وذهب كثير منهم إلى ألا كتفاء يلوغ دعوة أي نبي في ركني الدين الركينين وهما الإيمان بالله وباليوم الآخر ، فمن بلغتته وجب عليه الإيمان بهذين الأصلين ، وإن لم يكن النبي مرسلًا إليه

وذهب جمهور الخنفية وكذلك المعتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرج بالعقل فلا تتوقف المؤاخذة عليها على بلوغ دعوة رسول ، وإنما يجيء الرسل مؤكدين لما يفهم العقل موضحين له ومبينين أموراً لا يستقل بإدراكها كأحوال الآخرة وكيفية العبادة التي يرضي الله تعالى . وأولوا آية [وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا] بأن المراد بالعذاب هو الاستئصال في الدنيا بإفناء الأمة أو استدلالها ، والذهاب باستقلالها ، وينافيه ما يدل عليه استعمال « وما كنا » من إرادة نفي الشأن الدال على عموم السلب ، ولهم في ذلك أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضعها وعن الإمام الغزالي أن الناس في شأن بعثة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أصناف ثلاثة - من لم يعلم بها بالمرة - أي كأهل أمريكا لذلك العهد - وهؤلاء ناجون حتماً [أي إن لم تكن بلقتهم دعوة أخرى صحيحة] ومن بلغتته الدعوة على وجهها ولم ينظر في أدلتها إهمالاً أو عناداً واستكباراً ، وهؤلاء مؤخذون حتماً . ومن بلغتته

على غير وجهها أو مع فقد شرطها وهو أن تكون على وجه يحرك داعية النظر ، وهؤلاء في معنى الصنف الاول . هذا معنى عبارته المطابقة لأصول الكلام [وأقول] عبارته في كتاب فيصل التفرقة في هذا الصنف هي : وصنف ثالث بين الدرجتين بلغهم اسم محمد ﷺ ولم يبلغهم نعت وصفته ، بل سمعوا منذ الصبا أن كذابا مدلسا اسمه محمد ادعى النبوة كما سمع صبياننا أن كذابا يقال له المقفع [لعنه الله] تحدى بالنبوة كاذبا ، فهؤلاء عندي في معنى الصنف الاول فان أولئك مع أنهم لم يسمعوا اسمه لم يسمعوا ضد أوصافه ، وهؤلاء سمعوا ضد أوصافه ، وهذا لا يحرك داعية النظر في الطلب . اهـ

وأقول في حل معنى الآية على هذا : إن أهل الأديان الالهية - وهم الذين بلغتهم دعوة نبي على وجهها وبشرطها - اذا آمنوا بالله واليوم الآخر على الوجه الصحيح الذي بينه نبيهم وعملوا الاعمال الصالحة فهم ناجون مأجورون عند الله تعالى ، واذا آمنوا على غير الوجه الصحيح كالمشبهة والحولية والاتحادية وغيرهم فلا ينالهم من هذا الوعد شيء . بل يتناولهم الوعيد المذكور في الآيات الاخرى ، وكذلك حال الذين يؤمنون بأقوالهم دون أعمالهم ، فان الايمان الصحيح هو صا مبالسلطان الاعلى على القلب والارادة التي تحرك الاعضاء في الاعمال ، فان نازعه في سلطانه طائف من الشهوة فانه لا يلبث أن يقهره [إن الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون] ثم زيد الآن على ما تقدم ان كل هذه الأقوال والتفصيلات انما هي في المؤاخنة على اتباع دعوة الرسل وعدمها . ولا يعقل أن يكون من لم تبلغهم الدعوة بشرطها أو مطلقا ناجين على سواء وأن يكونوا كلهم في الجنة كاتباع الرسل في الايمان الصحيح والعمل الصالح . إذ لو صح هذا لكان بعث الرسل شرأ من عدمه بالنسبة الى أكثر الناس . والمقول الموافق للنصوص ان الله تعالى يحاسب هؤلاء الذين لم تبلغهم دعوة ما بحسب ما عقلوا واعتقدوا من الحق والخبر ومقابلها وستجد تفصيل هذا في موضع آخر من هذا التفسير

(٦٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا

«آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ» (٦٤) ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَكُنْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ

أطمع الله تعالى بالأية السابقة بني اسرائيل في رحمته بعد ما قرعهم بالنذر التي تكاد توقع اليأس في قلوبهم ، وبين لهم ولسائر الناس أن المنفذ إلى هذا الطمع بل الباب الذي يؤدي إلى هذا الرجاء هو الجمع بين الامرين الذين بعث لتقريرهما الانبياء عليهم السلام وهما الايمان الصحيح اليقيني والعمل الصالح . واثراك غير بني اسرائيل في هذا الحكم لا يقضي بانتهاء السياق ، بل لا يزال الكلام في بني اسرائيل ، ولذلك عقب ذلك الاطماع بالذكير ببعض الوقائم التي استحقوا فيها العقوبة فخالت دون وقوعها الرحمة فقال ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ ﴾ وهو العهد الذي أخذه عليهم وتقدم الكلام فيه . وأما قوله ﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمْ الطُّور ﴾ فقد ذكر المفسرون فيه قصة وهي أن الله تعالى ظلل بني اسرائيل بالطور وهو الجبل المعروف وخوفهم برفعه فوقهم ليذعنوا ويؤمنوا . ثم اعترض عليه بعضهم بأنه اكراه على الايمان وإلجاء اليه وذلك ينافي التكليف ، وأجيب بأجوبة منها أن ما يفعل بالاكراه يعود اختياريا بعد زوال مابه الاكراه ، ومنها أن مثل هذا الالجاء ، والاكراه كان جائزا في الامم السابقة ، ويزيد من قال هذا أن نفي الاكراه في الدين خاص بالاسلام لقوله تعالى [لا إكراه في الدين] وقوله [أفأنت تكفر الناس حتى يكونوا مؤمنين] قال الاستاذ الامام : لا حاجة لنا في فهم كتاب الله إلى غير ما يدل عليه بأسلوبه النصيح فهو لا يحتاج في فهمه إلى إضافات ولا ملحقات ، وقد ذكر لنا مسألة رفع الطور فوق بني اسرائيل ولم يقل إنه أراد بذلك الاكراه على الايمان ، وانما حكى عنهم في آية أخرى أنهم ظنوا أنه واقع بهم فقد قال تعالى في سورة الاعراف [وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظِلَّةٌ وَظَنُوا أَنَّهُ وَاقِعٌ بِهِمْ خذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاذْكُرُوا مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ] والتقى الزعزعة والهرز والجذب والنفذ وتقى الشيء ينتقه وينتقه - من بابي ضرب ونصر - تتقأ جذبه واقتلعه وقد يكون ذلك في الآية بضرب من الزلزال كما يدل عليه التعبير بالتقى وهو في الاصل بمعنى الزعزعة

والنفض، والمفهوم من أخذ الميثاق أنهم قبلوا الايمان وعاهدوا موسى عليه . فرفع
الطور وظنهم أنه واقع بهم من الآيات التي رأوها بعد أخذ الميثاق كان لأجل أخذ
ما أوتوه من الكتاب بقوة واجتهاد لأن رؤية الآيات تقوي الايمان، وتحرك الشعور
والوجدان ، ولذلك خاطبهم عند رؤية تلك الآية بقوله ﴿خذرأما آتيناكم بقوة﴾
أي تمسكوا به واعملوا مجدا ونشاطا لا يلابس نفوسكم فيه ضعف، ولا يصحبها وهن
ولا وهم، ثم قال ﴿واذكروا ما قبله﴾ أي بالمحافظة على العمل به ، فإن العمل هو الذي
يجعل العلم راسخا في النفس مستقرا عندها ، ويؤثر عن أمير المؤمنين علي كرم الله
وجهه أنه قال : يهتف العلم بالعمل . فإن أجابه وإلا ارتحل . وذلك أن العلم إنما
يخضر في النفس مجحلا غير سالم من ابهام وغموض ، فإذا برز للوجود بالعمل صار
تفصيليا جليا ، ثم ينقلب النظري منه بالتكرار والمواظبة بديها ضروريا ، وبذلك
يثبت فلا ينسى . وأما النسيان فإنه حليف الكفر . وأنه ليصل بالانسان إلى حد
يساوي فيه من لم تسبق له معرفة بالشيء قط لانه لا أثر له في النفس ولا في الظاهر .
ولا فرق بين من بلغته دعوة الهداية فلم يبقها وقبلها ثم ترك العمل بها حتى نسيها ،
وبين من لم تبلغه البتة ومن بلغته على وجه غير مقنع فلم يؤمن — إلا بما تكون الحجة
به على الاول أظهر ، وكونه بالمؤاخضة أجدر ، والثاني معذور عند الجاهير ، وكذلك
الثالث اذا استمر على النظر من غير تقصير ، فعلى هذا تكون منزلة الناسي هي التي
تلي منزلة الجاحد المعاند ، وهو خليف بأن يحشر يوم القيامة أعمى عن طريق النجاة
والسعادة ، حتى اذا لقي ربه قال (رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال
كذلك أتتك آياتنا فكسيتها وكذلك اليوم تنسى)

وأقول إن في هذا لحجة على قراء القرآن الذين ليس لهم منه إلا التنقي بألفاظه
وأفئدتهم هواء لا أثر فيها للقرآن ، وأعمالهم لا تنطبق على ما جاء به القرآن ، وهذا شر
نوعي النسيان ، وقد ضرب له أبو حامد الغزالي مثل عبيدأطعمهم سيدهم بستانا وكافهم
إصلاحه وعمارته ، وكتب لهم كتابا يبين لهم فيه كيف يسرون في هذا الإصلاح
وكيف تكون حياتهم فيه ، ووعدهم على الإحسان بمكافأة وأجر فوق ما يستفيدونه
من ثمرات البستان وغلاته ، وتوعدهم على الاساءة في العمل بالعقوبة الشديدة

وراء ما يفوتهم من خيرات البستان ، وما يذوقون من مرارة سوء المعاملة فيما بينهم ، فكان حظهم من الكتاب تعظيم رقه وورقه ، والتغني بلفظه ، وتكرار تلاوته ، بدون مبالاة بالامر والنهي ولا اعتبار بلوعد والوعيد فيه ، بل عاثوا في أرض البستان مفسدين فأهلكوا الحرث والنسل ، فهل يكون حظ هؤلاء من الكتاب غير أنه حجة عليهم ، وقاطع لألسنة العذر منهم ؟؟

أمرهم بالذكر الذي يثبت بالعمل ، ووصله بذكر فائدته وهي إعداد النفس لتقوى الله عز وجل ، فقال ﴿ لعلكم تتقون ﴾ فان المواظبة على العمل بما يرشد اليه الكتاب تطبع في النفس ملكة مراقبة الله تعالى فتكون بها تقية تقية ، راضية مرضية (والعاقبة للتقوى)

وبعد أن ذكر لهم تلك الآية ، وما اتصل بها من الهداية ، ذكرهم بما كان منهم من التواني عن الطاعة والاعراض عن القبول ، ثم امتن عليهم بما عاملهم به من الفضل والرحمة ، والصنع عما يستحقونه من المؤاخضة والعقوبة ، فقال ﴿ ثم توليتهم من بعد ذلك ﴾ أي ثم أعرضتهم وانصرفتم عن الطاعة من بعد أخذ الميثاق ومشاهدة الآيات التي تؤثر في القلوب ، وتستكين لها النفوس ﴿ فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ﴾ أي اذكم بتوليكم استحقاق العقاب ، ولكن حال دون نزوله بكم فضل الله عليكم ورحمته بكم ، ولولا ذلك لخسرتم سعادة الدنيا وهو التمكن في الارض المقدسة التي تفيض لبناً وعسلاً ، ثم خسرتم سعادة الآخرة وهي خير ثوابا وخير أملا . فمن فضله واحسانه أن وفقكم للعمل بالميثاق بعد ذلك شايهم الاستاذ الامام المفسرين على أن رفع الطور كان آية كونية ، أي أنه انتزع من الارض وصار معلقاً فوقهم في الهواء ، وهذا هو المتبادر من الآية بمعونة السياق ، وإن لم تكن ألفاظها نصاً فيه ، إذ الرفع والارتفاع هو جعل الشيء — أو أن يكون الشيء — رفيعاً عالياً كما قال تعالى (فيها سرر مرفوعة) وقال (وفرش مرفوعة) فكل من السرر والفرش تكون مرفوعة وهي على الارض . وقوله تعالى في آية الاعراف (وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة) ليس نصاً أيضاً في كون الجبل رفع في الهواء . فاصل التنق في اللغة الزعزعة وزلزلة كما سبق . قال في حقيقة

الاساس : تنق البعير الرحل زعرعه ، وتنقت الزبد أخرجه بالخص ، وتنق الله الجبل رفعه مرعزا فوقهم اه والظلة كل ما أظلك سواء كان فوق رأسك أو في جانبك وهو مرتفع له ظل ، فيحتل أنهم لما كانوا بجانب الطور رأوه متوقفاً أي مرتفعا مرعزا فظنوا أن سيقم بهم ، وينقض عليهم ، ويجوز أن ذلك كان في إثر زلزال تزعزع له الجبل ، وقد سبق القول بطلان كون ذلك إدهاباً للاكراه على قبول التوراة ، وإذا صح هذا التأويل ، لا يكون منكر ارتفاع الجبل في الهواء مكذبا للقرآن

(٦٥) وَلَقَدْ دَلَّيْكُمْ الْذِيحَ أَتَدَّوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ (٦٦) فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَآخِلَفَهَا وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ

أباح الله تعالى ابني اسرائيل العمل في ستة أيام من الاسبوع وحظر عليهم العمل في يوم واحد وهو يوم السبت ، وفرض عليهم في هذا اليوم الاجتهاد في الاعمال الدينية إحياء للشعور الديني في قلوبهم ، وإضعافا لشهرهم في جمع الحطام وحبهم للدينا ، فتجاوز طائفة منهم حدود الله في السبت واعتدوها ، فكان جزاؤهم على ذلك جزاء من لم يرض نفسه بأداب الدين ، وجزاء مثله هو الخروج من محيط الكمال الانساني ، والرتوع في مراتع البهيمية ، كالقرد في نزواته ، والخنزير في شهواته ، وقد سجل الله تعالى عليهم ذلك بحكم سنة الفطرة ، والنواميس التي أقام بها نظام الخليقة ، وذلك قوله عز وجل ﴿ ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت ﴾ أي وأقسم انكم لقد علمتم نبأ الذين تجاوزوا حدود حكم الكتاب في ترك العمل الديني في يوم السبت - وسيأتي نبؤهم مفصلا في سورة الاعراف ﴿ قلنا لهم كونوا قردة خاسئين ﴾ روى ابن جرير وابن أبي حاتم عن مجاهد أنه قال : ماسحت صورهم ولكن مسخت قلوبهم فثلوا بالقردة كما ثلوا بالحمار في قوله تعالى (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) ومثل هذا قوله تعالى (وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت) والحسوة هو

الطرد والصغار . والامر للتكوين ، أي فكانوا بحسب سنة الله في طبع الانسان وأخلاقه كالقردة المستتلة المطرودة من حضرة الناس . والمعنى أن هذا الاعتداء الصريح لحدود هذه الفريضة قد جرأهم على المعاصي والمنكرات بلا خجل ولا حياء حتى صار كرام الناس يحقرونهم ولا يرونها أهلا لمجالستهم ومعاملاتهم وذهب جمهور المفسرين إلى أن تلك القرية إيلة وقيل طبرية أو مدين وقالوا إن ذلك كان في زمن داود عليه السلام ، والقرآن لم يعين المكان ولا الزمان ، والعبرة المقصودة لا تتوقف على تعيين هذه الجزئيات ، فالعبرة فيها ذكر قامة على بني إسرائيل ومبينة أن مجاهدتهم ومعاندتهم للنبي ﷺ ليست بدعا من أمرهم . ثم إنها عبرة بينة لسكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ إلهه هواه ويعيش عيشة بهيمة . وذهب الجمهور أيضا إلى أن معنى [كونوا قردة] إن صورهم مسخت فكانوا قردة حقيقيين ، والآية ليست نصا فيه ولم يبق إلا النقل ولو صح لما كان في الآية عبرة ولا موعظة للعصاة لأنهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا يمسخ كل عاص فيخرجه عن نوع الانسان ، إذ ليس ذلك من سننه في خلقه ، وإنما العبرة الكبرى في العلم بأن من سنن الله تعالى في الذين خلوا من قبل أن من يفسق عن أمر ربه ، ويتنكب الصراط الذي شرعه له ، نزل عن مرتبة الانسان ، ويلتحق بهجماوات الحيوان . وسنة الله تعالى واحدة ، فهو يعامل القرون الحاضرة بمثل ما يعامل به القرون الخالية ، ولذلك قال ﴿ فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين ﴾ أي جعلنا هذه العقوبة نكالا وهو ما يفعل بشخص من إيذاء وإهانة ليعتبر غيره أي عبرة ينكل من يعلم بها أي يمتنع من اعتداء الحدود ، ومن هذه المادة (النكل) للقيد أو هو أصلها ومنها النكل عن التمين في الشرع وهو الامتناع ، وما بين يديها يراد به من وقعت في زمنهم كما يراد بما خلفها من بعدهم إلى ما شاء الله تعالى وأما كونها موعظة للمتقين فهو أن المتقي يتعظ بها في نفسه بالاتباع عن الحدود التي يخشى اعتداؤها [تلك حدود الله فلا تقربوها] ويعظ بها غيره أيضا . ولا يتم كون تلك العقوبة نكالا للمتقدمين والمتأخرين وموعظة للمتقين ، إلا إذا كانت جارية على السنة المطردة في تربية الالام وتهذيب الطباع ، وذلك ما هو

معروف لاهل البصائر، ومشهور عند عرفاء الاوائل والاواخر، [وحديث المسخ والتحويل وان أولئك قد تحولوا من آس إلى قرود وخنزير إنما قصد به التحويل والاغراب فاختيار ما قاله مجاهد هو الاوفق بالعبرة والاجدر بتحريك الفكرة]
 وأقول إنه ليس في تفسير الآية حديث مرفوع إلى النبي ﷺ نص فيه على كون ما ذكر مسخا لصورهم وأجسادهم . وقد ذكر الحافظ ابن كثير في تفسيره قول مجاهد في أن المسخ معنوي وقول الآخرين إنه صوري ، ثم قال والصحيح أنه معنوي صوري . فما مراده بذلك ؟

(٦٧) وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَنْتَخَذْنَا هُزُؤًا قَالِ اعْزُذْ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ (٦٨) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا فَارِضَ وَلَا بَكْرٌ عَوَّانٌ بَيْنَ ذَلِكَ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمُرُونَ (٦٩) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا لَوْهَا قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ فَاقِعٌ لَوُهَا تَسُرُّ النَّظْرِينَ (٧٠) قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّنْ لَنَا مَا هِيَ إِنَّ الْبَقَرَةَ تَشَبَهَ عَلَيْنَا وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ (٧١) قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ إِنَّهَا بَقَرَةٌ لَا ذَاوُلٌ يُغِيرُ الْأَرْضَ وَلَا تَسْقِي الْحَرْثَ مُسَدَّدَةٌ لَا شَيْءَ فِيهَا . قَالُوا إِنَّمَا جِئْت بِالْحَقِّ . فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ

هذه القصة مما أراد الله تعالى أن يقصه علينا من أخبار بني اسرائيل في قسوتهم وفسوقهم للاعتبار بها . ومن وجوه الاعتبار أن التنظم في الدين والاحفاد في السؤال ، مما يقتضي التشديد في الاحكام ، فن شدّد شدّد عليه ، ولذلك نهى الله تعالى هذه الامة عن كثرة السؤال بقوله (يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن

« تفسير القرآن الحكيم »   « ٤٤ »   « الجزء الاول »

أشياء ان تبد لكم تسؤكم . وان تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم . عفا الله عنها والله غفور حلیم * قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين (وفي الحديث الصحيح « ويكره لكم قيل وقال ، واضاعة المال ، وكثرة السؤال » وقد امثل سالفنا الامر فلم يشددوا على أنفسهم فكان الدين عندهم فطريا ساذجا وحنيفيا سمحا ، ولكن من خلفنا من عمد الى ما عفا الله عنه فاستخرج له أحكاما استنبطها باجتهاده ، وأكثروا منها حتى صار الدين حملا ثقيلا على الامة فقسمته وملت ، وألقته وتخلت .

قال الاستاذ الامام . جاءت هذه الآيات على أسلوب القرآن الخاص الذي لم يسبق اليه ولم يلحق فيه ، فهو في هذه القصص لم يلتزم ترتيب المؤرخين ولا طريقة الكتاب في تسيق الكلام وترتيبه على حسب الوقائع حتى في القصة الواحدة . وإنما ينسق الكلام فيه بأسلوب يأخذ بمجامع القلوب ، ويحرك الفكر الى النظر تحريكا ، ويهز النفس للاعتبار هزا . وقد راعى في قصص بني اسرائيل أنواع المثلن التي منحهم الله تعالى اياها ، وضروب الكفران والفسوق التي قابلوها بها ، وما كان في أثر كل ذلك من تأديبهم بالعقوبات ، واجتلائهم بالحسنات والسيئات ، وكيف كانوا يمدثون في أثر كل عقوبة توبة ، ويحدث لهم في أثر كل توبة نعمة ، ثم يهودون الى بطرهم ، ويتقلبون الى كفرهم .

كان في الآيات السابقة يذكر النعمة فالمخالفة فالعقوبة فالتوبة فالرحمة كالتفضيل على العالمين ، وأخذ الميثاق ، والانجاء من آل فرعون ، وما كان في أثر ذلك على ما أشرنا الآن وأجلنا ، وأوضحنا من قبل وفصلنا . وفي هذه القصة اختلف التسق فذكر المخالفة بعد في قوله (وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها) ثم المنة في الخلاص منها في قوله (فقلنا اضربوه ببعضها) الخ وقدم على ذلك ذكر وسيلة الخلاص وهي ذبح البقرة بما يعجب السامع ويشوقه إلى معرفة ما وراءها [حيث لم يسبق في الكلام عهد لسبب أمر موسى لقومه أن يذبحوا بقرة ، فالمفاجأة بمحكمة ما كان من ذلك الامر والجidal الذي وقع فيه يثير الشوق في الانفس الى معرفة السبب فتوجه المكرة باجمعا إلى تلقيه [اذ الحكمة في أمر الله أمة من الامم بذبح بقرة

خفية وجديرة بأن يصجب منها السامع ويحرص على طلبها . لاسيما إذا لم يعتد فهم الاساليب الاخاذة بالنفوس الهازة للقلوب : وأقول قد جرى على هذا الأسلوب كتاب القصص المخترعة والاساطير التي يسمونها الروايات في هذا العصر

يقول أهل الشبهات في القرآن : إن بني اسرائيل لا يعرفون هذه القصة اذا لا وجود لها في التوراة فمن أين جاء بها القرآن؟ ونقول ان القرآن جاء بها من عند الله الذي يقول في بني اسرائيل المتأخرين انهم نسوا حفظا مما ذكروا به . وانهم لم يؤتوا الانصيا من الكتاب . على أن هذا الحكم منصوص في التوراة وهو أنه اذا قتل قتيل لم يعرف قاتله فالواجب أن تذبح بقرة غير ذلول في واد دائم السيلان وبغسل جميع شيوخ المدينة القريبة من المقتل أيديهم على العجلة التي كسر عنقها في الوادي، ثم يقولون إن أيدينا لم تسفك هذا الدم، اغفر لشعبك اسرائيل؛ ويشتمون دعوات يربأ بها من يدخل في هذا العمل من دم القتيل، ومن لم يفعل يثيبن أنه القاتل، ويراد بذلك حقن الدماء فيحتمل أن يكون هذا الحكم هو من بقايا تلك القصة أو كانت هي السبب فيه . وما هذه بالقصة الوحيدة التي صححها القرآن، ولا هذا الحكم بالحكم الاول الذي حرقوه أو أضاعوه وأظفروه الله تعالى . (قال الاستاذ) وقد قلت لكم غير مرة انه يجب الاحتراس في قصص بني اسرائيل وغيرهم من الانبياء وعدم الثقة بما زاد على القرآن من أقوال المؤرخين والمفسرين . فالمشتغلون بتحرير التاريخ والعلم اليوم يقولون معناه لا يوثق بشيء من تاريخ تلك الازمنة التي يسمونها أزمنة الظلمات الا بعد التحري والبحث واستخراج الآثار فنحن نصدر المفسرين الذين حشوا كتب التفسير بالقصص التي لا يوثق بها لحسن قصدهم ، ولسكتنا لا نعول على ذلك بل ننهي عنه وقف عند نصوص القرآن لاتعدادها ، وانما نوضحها بما يوافقها اذا محت روايته (وأقول) ان ما أشار اليه الاستاذ من حكم التوراة المتعلق بقتل البقرة هو في أول الفصل الحادي والعشرين من سفر تثية الاشتراع ونصه :

(١) اذا وجد قتيل في الارض التي يعطيك الرب إملك لتمسكها واقعا

في الخقل لا يعلم من قتله

- (٢) يخرج شيوخك وقضاةك وقيسون الى المدن التي حول القتل
 (٣) فالمدينة القري من القتل يأخذ شيوخ تلك المدينة عجلة من البقر
 لم يحرق عليها لم تهر بالنير
 (٤) وينحدر شيوخ تلك المدينة بالعجلة الى واد دائم السيلان لم يحرق
 فيه ولم يزرع ويكسرون عنق العجلة في الوادي
 (٥) ثم يتقدم السكنة بني لاوي لأنه ايام اختار الاب الملك ليخدموه
 ويباركوا باسم الرب ، وحسب قولهم تكون كل خصومة وكل ضربة
 (٦) وبفسل جميع شيوخ تلك المدينة القريين من القتل أيديهم على
 العجلة المكسورة العنق في الوادي
 (٧) ويصرخون ويقولون : أيدينا لم تسفك هذا الدم وأعينا لم تبصر
 (٨) اغفر لشعبك اسرائيل الذي فديت يارب ولا تجعل دم بري في وسط
 شعبك اسرائيل . فيغفر لهم الله

فعل من هذا أن الامر بذبح البقرة كان لفصل النزاع في واقعة قتل و يروون
 في قصته روايات منها أن القاتل كان أخ المقتول قتله لأجل الارث وأنه اتهم
 أهل الحي بالدم وطالبهم به . ومنها أنه كان ابن أخيه ، وغير ذلك مما لا حاجة اليه ،
 وكانوا طلبوا من موسى الفصل في المسألة ويان القاتل ولما أمرهم بذبح البقرة
 استغبروه لما فيه من المباينة لما يطلبون ، والبعد بينه وبين ما يريدون ، فذلك قوله
تعالى ﴿ وإذ قال موسى لقومه ان الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا ألتخذنا هزوا ﴾
 أي سخريه يهزأ بناء، وهذا القول من سفههم وخفة أحلامهم وجهلهم بعظمة الله تعالى
 وما يجب أن يقابل به أمره من الاحترام والامثال ، وان لم تظهر حكته بادي
 الرأي ، ولولا ذلك لامتلوا وانتظروا النتيجة بعد ذلك . ولما كان في جوابهم
هذا رمي لموسى عليه الصلاة والسلام بالسفه والجهالة ﴿ قال أعوذ بالله أن أكون من
 الجاهلين ﴾ أي التجيء إلى الله واعتصم بتأديبه إياي من الجهالة والمزء بالناس
 ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ﴾ أي ما الصفات المميزة لها ؟ قال
 الاستاذ الامام : ان السؤال بما هي ليس جاريا هنا على اصطلاح علماء

المنطق من جعله سؤالاً عن حقيقة الماهية ، وإنما هو على حسب أسلوب اللغة ،
والعرب يسألون بما عن الصفات التي تميز الشيء في الجملة كالتي ذكره في الجواب
﴿ قال انها بقرة لا فارض ﴾ أي غير مسنة انقطعت ولادتها ﴿ ولا بكر ﴾ لم تلد بالمرة
والمراد بها التي لم تلد كثير آ ﴿ عوان بين ذلك ﴾ العوان التعريف في السن من النساء والبها ثم
أي هي بين ما ذكر من السنين الفارض والبكر فالشار إليه بكلمة ذلك متعدد في المعنى . وإن
كان لفظه مفرداً . و « بين » من الكلم التي تختص بالمتعدد تقول جلست بينهم أو بينهما ولا
تقول جلست بينه . واستعمال الإشارة والضمير المفردين فيها هو بمعنى الجمع على تقدير
التعير عنه بالمذكور أو « ماذكر » كثير في كلامهم ومنه قول رؤبة :

فيها خطوط من سواد وبلق • كأنه في الجسم توليع البلق
ذكر هذا الوصف المميز لبقرة في الجملة وقال ﴿ فافطلوا ما تؤمرون ﴾ وكان
يجب عليهم الاكتفاء به والمبادرة بعده للامثال ولكنهم أبو الاتنطعا واستقصاء
في السؤال ﴿ قالوا ادع لاربك يبين لنا مالونها ﴾ قال انه يقول انها بقرة صفراء
فاقع لونها تسر الناظرين ﴿ الفاقع الشديد الصفرة في صفاء بحيث لا يخالطه لون
آخر ، وبعض أهل اللغة لا يخصه بالاصفر بل يجعله وصفا لكل لون صاف .
وكان يجب أن يكتبوا بهذه المميزات ولكنهم زادوا تنطعا اذ ﴿ قالوا ادع لنا
ربك يبين لنا ما هي ؟ ان البقر تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون ﴾ وقد أرادوا
بهذا السؤال زيادة التمييز ككونها عاملة أو سائمة ﴿ قال انها بقرة ﴾ سائمة
﴿ لا ذلول تثير الارض ولا تسقي الحرث ﴾ أي غير مذلة بالعمل في الحراثة ولا
في السقي ﴿ مسلمة ﴾ من العيوب أو من سائر الاعمال ﴿ لاشية فيها ﴾ أي ليس
فيها لون آخر غير الصفرة الفاقعة . والشيء مصدر كالعدة من وشى اثوب يشيه إذا جعل
فيه خطوطاً من غير لونه بنحو تطريز . ولما استوفى جميع المميزات والشخصات ولم يروا
سبيلاً إلى سؤال آخر ﴿ قالوا الآن جئت بالحق فذبوها وما كادوا يفعلون ﴾
أي وما قاربوا أن يذبوها إلا بعد أن انتهت أسئلتهم ، واقطع ما كان من تنطعهم
وتعتهم . روى ابن جرير في التفسير بسند صحيح عن ابن عباس موقوفاً « لو ذبحوا

أي بقرة أرادوا لأجزأتهم ولكن شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن عكرمة مرفوعاً مرسلًا : وههنا يذكر المفسرون قصة في حكمة هذا التشديد وهو المصير إلى بقرة معينة لشخص معين كان باراً بالذمة . وقد يكون هذا صحيحاً غير أنه لا داعي إليه في التفسير وبيان المضي . وقد يشبه بعض الناس فيما ذكر بأن أحكام الله تعالى لا تكون تابعة لأفعال الناس العارضة ويرد هذه الشبهة أن التكليف كثيراً ما يكون عقوبة لأنه تربية للناس وقد وردت الاسئلة والاجوبة في هذه القصة مفصلة غير موصولة بالفاء ، وذلك ما يقتضيه الاسلوب البليغ فقد تقرر في البلاغة أن القول إذا أشعر بسؤال كان ما يأتي بعده مما يصح أن يكون جواباً للسؤال المقدر مفصلاً عما قبله ، وقوله (وإذا قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة) يشعر بسؤال كأنه قيل ماذا كان منهم بعد الأمر فأجيب عنه بقوله (قالوا أتأخذنا هزواً) وهذا يشعر بسؤال أيضاً كأنه قيل ماذا قال موسى إذ قالوا ذلك فأجاب (قال أعود بالله) الخ وهكذا ورد غيرها من المراجعات في التنزيل كما ترى في قصة موسى وفرعون

(٧٢) وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا ذَا ذَرَّةٍ ثُمَّ نَبَّيْنَاكَ بِهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ
(٧٣) فَقُلْنَا أَصْرُوهُ بِبَعْصِيهَا . كَذَلِكَ يُخَيِّبُ اللَّهُ الْمُكْرِهِينَ وَرَكِّمْنَا آيَاتِهِ لِمَلَكِكُمْ تَعْمَلُونَ

هذا هو أول القصة المحتوية على المخالفة على ما أشرنا إليه وهي القتل ثم التنازع في القاتل ثم تشريع الحكم لكشف الحقيقة بذبح البقرة وما كان من إلحاحهم في السؤال على ما سبق . فقوله تعالى (وإذا قتلتم نفساً فادارأتم فيها) أسند فيه القتل إلى الامة وإن كان القاتل واحداً باعتبار ما تقدم من كونها في مجموعها وتكافلها كالشخص الواحد . والتدارؤ تفاعل من التدرء وهو الدفع فمعناه الدافع وهو يدل على أنه كان خصام وأتاهم ، وكان كل يدرأ عن نفسه ويدعي البراءة ويبتهم غيره ، وكان للقاتلين والعارفين بهم حفظ واهواء كتموا فيها

الحقيقة ولذلك قال تعالى بعد التذكير بالجريمة ﴿ والله مخرج ما كنتم تكتمون ﴾ من الايقاع يقوم برآء تهمونهم بالقتل لاختفاء القتلى لانه لا يخفى عليه مكرهم وأما قوله ﴿ قلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ﴾ فهو بيان لاجراء ما يكتنون . ويروون في هذا الضرب روايات كثيرة . قيل ان المراد اضربوا المقتول بلسانها وقيل بفخذها وقيل بذنبها . . . . وقالوا انهم ضربه فعادت اليه الحياة وقال : قلتي أخي أو ابن أخي فلان الخ ما قالوه ، والآية ليست نصا في مجمله فكيف بتفصيله والظاهر مما قدمنا أن ذلك العمل كان وسيلة عندهم لفصل في الدماء عند التنازع في القتلى اذا وجد القتل قرب بلد ولم يعرف قاتله يعرف الجاني من غيره ، فمن غسل يده وفعل ما رسم لذلك في الشريعة بريء من الدم ومن لم يفعل ثبتت عليه الجنابة . ومعنى احياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة لأن تسفك بسبب الحلاف في قتل تلك النفس أي يحياها بمثل هذه الاحكام . وهذا الاحياء على حد قوله تعالى (ومن أحياها فكأنما أحيانا الناس جميعا) وقوله (ولكم في القصص حياة) فالاحياء هنا معناه الاستبقاء كما هو المعنى في الآيتين ثم قال ﴿ وبريكم آياته ﴾ بما يفصل بها في الخصومات ، ويزيل من أسباب المتن والعداوات ، فهو كقوله تعالى (انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله) وأكثر ما يستعمل مثل هذا التعبير في آيات الله في خلقه اندالة على صدق رسله . وليس عندي شيء عن شيخنا في تفسير هذه الجملة ولكنه قال في تعليقها ما يرجح القول الاول وهو ﴿ لعلكم تعقلون ﴾ أي تفقهون أسرار الاحكام وقائدة الخضوع للشريعة ، فلا تتوهمون أن ما وقع مختص بهذه الواقعة في هذا الوقت ، بل يجب أن تتلقوا أمر الله في كل وقت بالقبول من غير تعنت . قال تعالى :

(١٤) ثُمَّ قَسَتْ فَلَوَبُكُم مِّنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ وَأَسَدَ قَسْوَةٍ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشْقُقُ

فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَّا يَلْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ . وَمَا اللَّهُ بِغَفِلٍ شَمًا تَعْمَلُونَ

(أقول) وصفهم الله تعالى بأنه قد طرأ عليهم بعد رؤية تلك الايات ما أزال أرها من قلوبهم ، وذهب بعبرتها من عقولهم ، فقال (ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة) فالعطف بهم يفيد أن الاولين منهم قد خشعت قلوبهم لما رأوا في زمن موسى عليه السلام ما رأوا ثم خلف من بعدهم خلف كان أمر قسوتها ما وصفه عز وجل . والقسوة الصلابة وهي من صفات الاجسام ووصف القلوب بالقسوة مجاز تشبيه مما يسمونه الاستعارة بالكناية . ويصح في « أو » التردد والتشكيك وهو بالنسبة إلى المحاطين لا إلى المتكلم باعتبار ما يبعد في التعليل العربي كأنه يريد يحدث آخر ويقول له : إن هذه القلوب في قسوتها تشبه الحجارة أو تزيد عليها . ويصح فيها التقسيم أي إن القسوة عمت قلوبكم فأقلها قسوة يشبه الحجر الصلب ، ومنها ما هو أشد منه قسوة . وأظهر منها أن تكون للاضراب على طريقة المبالغة أي بل هي أشد قسوة من الحجارة ، إذ لاشعور فيها يأتي بخير ، ولا عاطفة تفيض منها بعبرة ، والحجارة ليست كذلك ، لأن منها ما يفيض بالخيرات ، ومنها ما يكون موضع ظهور آثار القدرة الالهية في الجمادات .

وصف الحجارة بالثلاث الصفات الآتية بعد أن شبه القلوب بها في الصلابة المطلقة ، وفرق بين القلوب وبينها بالاضراب والانتقال إلى أن القلوب أشد صلابة ، وأراد أن يبين بهذه الصفات وجه ضعف الصلابة في الحجارة وشدتها في القلوب ممكن الكلام يشبه أن يكون عذراً عن الحجارة دون القلوب ، والمراد بالقلوب ما اعتبرت عنواناً له وهو الوجدان والعقل ، وأكثر ما تستعمل في الاول لأنه سائق الاقتناع والاذعان ، ويطلق لفظ القلب على النفس الناطقة لان من شأن القلب أن يتأثر مما يتأثر منه الوجدان أو العقل أو الروح مطلقاً . وفي الكلام من المبالغة أن هذه القلوب قدت خاصة التأثر والانفعال بما يرد عليها من المواعظ والآيات التي هي من خواص الروح الانساني حتى كأن أصحابها هبطوا من درجة الحيوان

إلى دركة الجماد كالحجارة ، بل نزلوا عن دركة الحجارة أبصاً ، وذلك مأقاده قوله تعالى ﴿ وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار ، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء ، وإن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ التفجر تفعل من الفجر وهو الشق الواسع يكون للمطاوعة كنفجرتة فتفجر (بالتشديد فيهما) ويكون انكرر الفعل وحصوله مرة بعد أخرى ، ومثله التشقق الا أنه أعم ، ولما في التفجر من معنى السعة عبر به عن خروج الأنهار من الصخور الكبار وهو معبود في الجبال ، وعبر بالتشقق لخروج الماء الذي يصدق بالقليل منه .

والمعنى أن هذه الحجارة على صلابتها وقسوتها تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها وينفذ منها بقلة أو كثرة فيحیی الارض وينفع النبات والحيوان . وأما هذه القلوب فلم تعد تتأثر بالحكم والنذر ولا بالعظات والعبر ، فالحكم لا تقوى على شقها والنفوذ منها إلى أعماق الوجدان ، وأنوار انفطرة قد انطلأت فيها فلا يظهر شعاعها على انسان - ومن الحجارة ما يشقه الماء القليل كماء العيون والينابيع الحجرية ، ومنها ما لا يفجره إلا الماء القوي القهر الذي يسمى نهراً (وإن منها لما يهبط من خشية الله) وهو ما ينحط من أعلى الجبل ومن أنثائه بسبب أثر من آثار القهر الالهي كالبراكين والصواعق التي تهبط بها الصخور وتندك الجبال ، وقد جعل هذا شبيهاً للآيات الالهية التي أظهرها على يد عبده ونبيه موسى عليه السلام فهي حوادث عظيمة في الكون تفرع بها نفوس المؤمنين إلى الله ، وتخشم لأمره ونهيه ، لعظمتها وخفاء سر إيجادها ، كما تفرع النفوس من حوادث البراكين والصواعق التي تندك الصخور وتدمر الحصون ، وقد أصبحت تلك القلوب بعد مشاهدة الآيات لا تتأثر بها ولا تزداد إيماناً .

فملخص التشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة في القسوة بل قد تزيد في التمسوة عنها ، فإن الحجارة الصم تتأثر في باطنها بالماء اللطيف النافع بعضها بالقوى منه وبعضها بالضعيف ، ولكن قلوبكم لا تتأثر بالحكم والمواعظ التي من شأنها التأثير في الوجدان ، والنفوذ إلى الجنان ، والحجارة تتأثر بالحوادث الهائلة التي يحدها الله في الكون كالصواعق والزلازل ، ولكن قلوبكم لم تتأثر بتلك الآيات الالهية

التي تشبهها ، فلا أفادت فيها المؤثرات الداخلية ولا المؤثرات الخارجية كما أفادت في الاحجار ، فبذلك كانت قلوبكم أشد قسوة . ثم هددهم بقوله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ أي فهو سيريكم بضروب النعم ، اذا لم تتربوا بصنوف النعم .

(١٠٥) أَتَمَطُّعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلِمَ اللَّهِ ثُمَّ جِئُوا بِهِ مِنْ بَعْدِ مَا دَعَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ (١٠٦) وَإِذْ أَلْقُوا الَّذِينَ آمَنُوا نَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بِمَعْشُرِهِمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ إِلَيْكُمْ دَلِيلَكُمْ لِيُخَاجِبَكُمْ أَتَدَّبَّرْتُمُ أَدْلَاءُ تَعْلَمُونَ (١٠٧) أَوْ لَا يَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (١٠٨) وَهُمْ أُمِّيُونَ لَا يَعْلَمُونَ الْكِتَابَ إِلَّا أَمَانِي وَإِنْ هُمْ إِلَّا ظَنُّونَ

كان النبي (ص) وأصحابه (ر ض) يرون أن أولى الناس بالإيمان وأقربهم منه اليهود لأنهم موحدون ومصدقون بالوحي والبعث في الحلة ولذلك كانوا يطعمون بدخولهم في الاسلام أفواجا لأنه مصدق لما معهم في الحلة ومجمل لجميع شبهات الدين وحال لجميع إشكالاته بالتفصيل وواضع له على قواعد لا ترقى الناس عسراً (ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم) كان هذا الطمع في إيمانهم مبنياً على وجه نظري معقول لولا أنهم اكتفوا بجعل الدين رابطة جنسية ، ولم يحملوه هداية روحية ، ولذلك كانوا يتصرفون فيه باختلاف المذاهب والآراء ، ويحرفون كلمة عن مواضعها بحسب الأهواء ، وما أعذر الله المؤمنين في طمعهم هذا إلا بعد ما قص عليهم من نبأ بني اسرائيل الذين كانوا على عهد التشريع وشاهدوا الآيات ما علم به أنهم في المجاهدة والمعاندة على عرق راسخ ونخبذة موروثه لا يكتفي في زلزالها كون القرآن مبيناً في نفسه لا يتطرق اليه ريب ، ولا يتسرب اليه شك ، ولذلك بدأ السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب وغيرهم . وتبي بيان أن من الناس

من يعانده ويباهته ، ومنهم المذبذب الذي يميل مع اليمين ، فلا يثبت مع أحد الفريقين ، ثم أفاض في شرح حال بني اسرائيل الذين لم يؤمن منهم إلا قليل من أهل العلم والتقوى ، وكان الاكثرون أشد الناس استكباراً عن الايمان وإيذاء لرسول ولما أتبعه من المؤمنين . وبعد هذا كله أنكر على المؤمنين ذلك الطمع بدخول اليهود في دين الله أفواجا ، ووصل الانكار بحجة واقعة ناهضة ، تجعل تلك الحجة النظرية حاضرة فلم بهذا أن الكلام لا يزال متصلا في موضوع الكتاب واصناف الناس بالنسبة إلى الايمان به وعدم الايمان . كلما بعد العهد جاء ما يذكر به تذكيراً

قال تعالى ﴿ أفطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام

الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلون ﴾ كان الظاهر أن يكون الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم خاصة ولكن خاطب المؤمنين معه لأنهم كانوا يشاركونه في الالم من إيذائهم والطمع بهدايتهم فأشركهم بالتسليية كما سبق ، ولأن ضم بعض المؤمنين بإيمانهم كان يحملهم على الانبساط معهم في المعاشرة إلى حد الافضاء اليهم ببعض الشؤون المالية الهصة واتخاذهم بطانة ، وكان يقب ذلك من الضرر ما يقب حتى نهام الله تعالى عن اتخاذ البطانة من دون المؤمنين إذا كانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء ، وذلك قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالاً ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر) والآية الآتية تدل على هذا الافضاء أيضاً

أما الحجة التي وصلها بانكار الطمع بإيمانهم للدلالة على أنه طمع في غير مطعم فهي تمسك تحريف كلام الله ممن سمعه منهم . وذلك أن موسى اختار بأمر الله سبعين رجلاً من قومه لسماع الوحي ومشاهدة الحال التي يكلمه الله تعالى بها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لا نعرفه ، وإنما نعرف أنهم صحبوه إلى حيث كان يناجي الله تعالى ، وكان من شأن الله تعالى معهم أن صدقوا بأن ما جاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى . والتصديق بذلك لا يتوقف على سعة معرفة كنيته ولكنه فأن أكثر ما تصدق به تصديق يقين لا نعرف حقيقته ولكنه ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد كان من أولئك المختارين أنهم لما رجعوا إلى

قومهم حرفوا كلام الله الذي حضروا وحيه وأذعنوا له بأن صرفوه عن وجهه بالتأويل — كما حققه ابن جرير الطبري وغيره — وهذا التحريف ثابت عندهم منصوص في التوراة والتاريخ الديني الذي يسمى التاريخ المقدس

فدل هذا وما سبقه على أن القسوة المانعة من التأثر والتدبر ، ومكابرة الحق والتفصي من عقائد الشريعة ، كان شئنة قديمة فيهم ، ثم تأصل فصار غريزة مطبوعة ، فأعراضهم عن القرآن لا يستلزم الطعن عليه ، ولا القول بجواز تسليق شيء من الريب اليه ، فانهم قد حرفوا وبدلوا ، وعاندوا وجاحدوا ، وهم يشاهدون الآيات الحسية ، ويؤخذون بالعقوبات المعاشية ، فكيف يستنكر بعد هذا أن يعرضوا عن دين دلائله عقلية ، وآياته الكبرى معنوية ، وهي القرآن المجزء بما فيه من علوم الهداية ، ودقائق البلاغة ، وأبناء الغيب على أنه من أي عاش أربعين سنة لم يؤثر عنه فيها شيء من العلم ، ولم يزاكم فحول البلاغة في نثر ولا نظم ، وفهم تلك الدلائل إنما يكون من ذوي العقول الحرة والقلوب السليمة ، الذين لطف شعورهم ، ورق وجداتهم ومحت أذواقهم . قال ابن جرير : لو كان المراد بما هنا تحريف كلام التوراة المكتوب لما قال يسمعون كلام الله ثم يحرفونه فزيادة « يسمعون » هنا لا بد لها من حكمة ولولا ذلك لجاء الكلام على نسق الآيات الأخرى التي ذكر فيها التحريف كأن يقول « وقد كان فريق منهم يحرف كلام الله » . وقوله تعالى « من بعد ما عقلوه » نص في التعمد وسوء القصد ، وإبطال لما عساه يعتذر لهم به من سوء الفهم ، ثم قال « وهم يعلمون » أي كانوا يفعلون فعلتهم الشنعاء في حال العلم بالصواب واستحضاره لأنهم كانوا على نسيان أو ذهول . وفي هذين القيدتين من النسيان والتشنيع عليهم مالا مزيد عليه . وكيف وقد بطل بهما عند الخطأ والنسيان ، وسجل عليهم تعمداً الفسوق والعصيان .

ثم بعد هذا الاحتجاج انتقل إلى بيان بعض أحوال الذين كانوا في زمن التنزيل وقد غير الأسلوب هنا فانه كان يحكى ميثاقهم مبتدئاً بكلمة (وإذا) لأنه تذكير بما كان في الزمان الماضي . والابتداء بكلمة (اذا) هنا هو المناسب في الحكاية عن حال واقعة في الحال ، مستمرة في الاستقبال ، والمراد من حكاية

أحوال الحاضرين ، بيان أنها مساوية لأحوال سلفهم الغابرين ، وأنه لا يرجى من هؤلاء أفضل مما كان من أولئك . قال

﴿ وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا : آمنا . وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا :

أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم ؟ أفلا تعقلون ؟ ﴾

ترشد هذه الآية إلى طور من أطوار البشر في زمن الإصلاح وهي أن جاهل الناس يقعون في الحيرة بين الهداية الجديدة والتقاليد القديمة . لا ينظرون إلى الحق فيتحرروا اتباعه أين كان ، ولكنهم يفكرون في منفعتهم الخاصة . يقولون : نخشى أن نجهل بالجديد فيخذل حزبه ، ويتفرق شمله ، فنكون من الخاسرين . ولا نأمن إن بقينا على القديم أن يتخلص غله ، ويدل أهله ، فنكون مع الضالين . فالخزم أن نوافق كل حزب نخو به ونعتمد إلى الآخر إذا هو علم بما كان منا إلى أن تتيين الفوز في أحد الفريقين : فيكونون هكذا مذبذبين كما قال تعالى « وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا ، وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم » الخ الضمير في قالوا الثانية غير الضمير في قالوا الأولى كما هو ظاهر من السياق ، ولا لبس فيه ولا اشتباه ، ومثله مستفيض في كلام البلغاء وفي التنزيل أيضاً كقوله تعالى (وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن) فإن المنهي عن العضل الأولى لا المطلقات . والكلام في القرآن للمكلفين كافة فيوجه كل كلام إلى صاحبه الذي يتعين أن يكون له بقرينة الحال أو المقال . فإذا وجه الخطاب بالطلاق إلى الأزواج لأنه لا يكون إلا منهم فكذلك يوجه الخطاب بالنهي عن العضل - وهو منع المرأة من التزوج - إلى الأولى لأنه لا يكون إلا منهم . وعلى هذه الطريقة يتخرج قوله (قالوا آمنا) وقوله (قالوا أتحدثونهم) فالكلام في مجموع اليهود ، ويوجه الأول إلى الذين يلاقون المؤمنين (والثاني) إلى الذين يلاقيهم هؤلاء من قومهم ويعذلونهم على الإفضاء إلى المؤمنين بما فتح الله عليهم

المراد بالفتح هنا الانعام بالشرعة والأحكام ، والبشارة بالنبي عليه الصلاة والسلام ، شبه الذي يعطى الشرعة بالمحصور يفتح عليه فيخرج من الضيق . أو معنى (بما فتح الله عليكم) بما حكم به وأخذ به الميثاق عليكم من الإيمان بالنبي

الذي يبيحكم مصدقا لما معكم ونصره . وقوله (ليحاجوكم به عند ربكم) منناه يقيمون به عليكم الحجة من كتاب ربكم وهو التوراة من حيث إن ماتحدثونهم به موافق لما في القرآن فلم أن يقولوا : لولا أن محمداً نبي لما علم بهذا الذي حكاه عنكم وقد كان مثلنا لا يعرف من أمر الكتاب شيئاً : هذا ما حرى عليه المحققون في تفسير (عند ربكم) وهو أنه بمعنى في كتابه فهو كقوله في أهل الافك (فإذا لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون) أي في حكمه المئين في كتابه . وذهب مفسرنا (الجلال) الى أن معناه الحاجة في الآخرة والنظم لا يأباه ، ولكن فيه اعتراف من اللاحقين المؤمنين بأن المسلمين على الحق الذي لا ينجي عند الله سواء . ومن اعتقد هذا لا يجعله تعليلاً للانكار على من براه من قومه يحدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوي حجتهم ، بل فيه أيضاً أن ترك تحديثهم لا يمنعها في الآخرة .

مثل هذه الذبذبة تكون من الأمم في طور الضعف ولا سيما ضعف الابداء والعلم ، ولو كان لأولئك القوم ارادة قوية لثبتوا ظاهراً على ما يستقدونه باطلاً ولم يصانعوا مخالفينهم من أهل الملة الاولى أو الملة الآخرة ، وقد وبخهم الله تعالى وأذكر عليهم هذا التلون والدهان في الدين ولقاء كل فريق بوجه يظهرهون له ما يسرون من أمر الآخر فقال ﴿ أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ﴾ يعني يقول اللاحقون أو المناقون كلهم ما قالوا ، ويكتمون من صفات النبي ﷺ ما كتموا ، ويحرفون من كتابهم ما حرفوا ، ولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون من كفر وكيد ، وما يعلنون من اظهار ايمان وود ، فان كانوا مؤمنين باحاطة علمه تعالى فلم لا يعلمون باطلاعه على ظواهرهم ، واحاطته بما يحول في أطواء ضمائرهم ، وبما يترتب على علمه من خزي في الدنيا وعذاب في الآخرة

قال تعالى ﴿ ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم الا يظنون ﴾ ذلك الذي تقدم هو شأن علمائهم : يحرفون كتاب الله ويخرجون من حكمه بالتأويل ، وهذا هو شأن عامتهم : لا علم لهم بشيء من الكتاب ، ولا معرفة لهم بالاحكام ، وما عندهم من الدين فهو أماني يمتنونها وتجول صورها في خيالهم ، وهذا الصور هي كل ما عندهم من العلم بدينهم ، وما هم على بينة منها ، وإنما هي ظنون

يلبون بها . وهذا هو محل الذم لا مجرد كونهم أميين ، فإن الامي قد يتلقى العلم عن العلماء الثقات ويعقله عنهم بدليله فيكون علمه صحيحاً وهؤلاء لم يكونوا كذلك .
فان قيل : لم سمي ما كانوا عليه من الاماني فلنا مع أنهم أخذوه عن رؤساء دينهم الموثوق بهم عندهم وسلموه تسليماً فلم يكن في نفوسهم ما يخالفه ومثل هذا يسمى اعتقداً وعلماً ؟ نقول انما العلم بالدليل ولا يسمى مثل ذلك علماً الا من لا يعرف معنى العلم . على أنه لم يكن راجعاً ومسلماً الا لأن مقابله لم يخطر ببالهم ولو أورد عليهم لتزلزل ما عندهم ثم زال ، أو ظهر فيه الشك وتطرق اليه الاحتمال ، ويصح أن يقال في مثل هؤلاء ان الظن أو التردد كان نائماً في نفوسهم وهو عرضة لان بوقظه تقيضه ويذهب به متى طرأ . ونوم الظن لا يصح ان يسمى اعتقاداً

قال الاستاذ الامام : هذه الاماني توجد في كل الامم في حال الضعف والانعطاط فيفتخرون بما بين أيديهم من الشريعة وبسلفهم الذين كانوا مهتدين بها وبما لهم من الآثار التي كانت ثمرة تلك الهداية ، وتسلو لهم الاماني أن ذلك كاف في نجاتهم وسعادتهم وفضلهم على سائر الناس . هكذا كان اليهود في زمن التنزيل وقد اتبعنا سننهم وتولنا تلوم فظهر فينا تأويل الحديث الصحيح « لتبعن سنن من قبلكم شبراً بشبر وذرأاً بذرأ » وانا نقرأ أخبارهم فنسخر منهم ولا نسخر من أنفسنا ، ونعجب لم كيف رضوا بالاماني ونحن غارقون فيها

ثم إن الآية تدل على بطلان التقليد وعدم الاعتداد بإيمان صاحبه وقدمضى على هذا إجماع "صدر الاول وأهل القرون الثلاثة واما كان الجاهل يأخذ عن العالم العقيدة برهانها ، والاحكام بروايتها ، ولا يتقلد رأيه كيفما كان ، من غير بينة ولا برهان ، وفسر بعضهم الاماني بالا كاذب ابتداء ومنهم من فسرهما بالقراآت أي أنهم لا حظ لهم من الكتاب الا قراءة الفاظه من غير فهم ولا اعتبار يظهر أثرهما في العمل . فهو على حد (مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا) وقد ورد التمني بمعنى القراءة ومنه قول الشاعر :

تمنى كتاب الله أول ليلة تمنى داود الزبور على رسل

وهذا النوع من التمني قد برز فيه المسلمون حتى سبقوا من قبلهم فقد أمسوا

أكثر الامم تلاوة لكتابتهم وأقلمهم فعماله واعتدائه به
قال الاستاذ الامام : إنما يحسن تفسير هذه الآيات من كان على علم بتاريخ
اليهود في ذلك العصر ووقوف على حالهم ، وإن كانت الانسخة من حال بعض
الشعوب الموجودين الآن .... كانوا أكثر الناس مرء وجدالا في الحق وإن
كان بينا باهرا ، وأشد الناس كذبا وغرورا ولا لآمال الناس بالباطل كالربا الفاحش
وغشاوتدليس وتليسا ، وكانوا مع ذلك يعتقدون أنهم شعب الله الخاص وأفضل الناس
كما يعتقد أشباههم في هذا الزمان . فهذه هي الاماني التي صدتهم عن قبول الاسلام .
وأما اللفظ والنظم فبعبارة ان قوله تعالى «الآمانى» استثناء منقطع والعلم المنفي
قاصر لا يشمل الآمانى . ويصح أن يكون متعديا والآية على حد قولهم «ما علمت
فلانا الا فاضلا» ويكون المعنى أنهم إنما يعلمون من الكتاب انه مجموعة آمانى
يعنونها أنفسهم ، فهم لا يأخذون منه الا ما هو لهم ويمدحهم في غرورهم ، وأما ما ينبغيهم
على سيئات أعمالهم فكانت غير معروف لهم من الكتاب . ثم قال جل ثناؤه

(٧٨) فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ يَكْتُمُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ اللَّهِ لِيَسْتَرَوْا بِهِ تَتِمَّا قَلِيلًا فَوَيْلٌ لَهُمْ مِمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ
لَهُمْ مِمَّا يَكْسِبُونَ

قال المفسر (الجلال) أنهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ما هي عليه
في الكتاب كآية الرجم ووصف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم . وقال الاستاذ
الامام لو كان هذا هو المراد من هذه الآية لما بدعيء الكلام بالفاء وانما الآية
وعيد على أن لبسوا على الناس بالكتابة وتأليف الكتب الدينية وإيهام العامة
أن كل ما كتبوه فيها مأخوذ من كتاب الله كما يعتقد المقلدون من كل ملة بكتب
الدين التي يؤلفها علماءهم في الاصول والفروع حتى ان بعضهم يقول ان اختلافها
لا ينافي كونها من عند الله خلافا لقوله تعالى (ولو كان من عند غير الله لوجدوا
فيه اختلافا كثيرا) . فهذه الكتب هي مشار الاماني والغرور ولذلك أنذر على

أصحابها الهلاك بعد ما ذكر أصناف اليهود من منافقين ومحرفين وأمينين فقال
 ﴿ فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ﴾ أقول:
 أي ويل وهلاك عظيم لأن أولئك العلماء الذين يكتبون الكتب بأيديهم ويودعونها
 آراءهم ويحملون الناس على التعبد بها قائلين إن ما فيها من عند الله ويمكن الاستغناء بها
 عن كتاب الله الذي نفهم منه مالا يفهم غيرنا؛ يخطبون بتلك الكتب ميل العامة وودهم
 ويتبنون الجاه عندهم ويأكلون أموالهم بالدين . ولذلك قال ﴿ ليسئروا به تمنا قليلا ﴾
 وكل ما يباع به الحق ويترك لأجله فهو قليل لأن الحق آمن الأشياء وأغلاها ،
 وأرضها وأغلاها ، ولذلك كثر الوعيد فقال ﴿ فويل لهم مما كتبت أيديهم
 وويل لهم مما يكسبون ﴾ فالهلاك والويل محيط بهم من أقطارهم ونازل بهم من
 جانب الوسيلة ومن جانب المقصد

قال الاستاذ الامام : من شاء أن يرى نسخة مما كان عليه أولئك اليهود
 فلينظر فيما بين يديه فانه يراها واضحة جلية . يرى كتباً ألقت في عقائد الدين
 وأحكامه حرفوا فيها مقاصده وحولوها إلى ما يفر الناس ويمنيهم ويفسد عليهم دينهم ،
 ويقولون هي من عند الله وما هي من عند الله . وانما هي صادة عن النظر في كتاب
 الله والاهتداء به . ولا يعمل هذا إلا أحد رجلين : رجل مارق من الدين يعتمد
 إفساده ويتوخى إضلال أهله فيلبس لباس الدين ويظهر بمظهر أهل الصلاح يخادع
 بذلك الناس ليقبلوا ما يكتب ويقول . ورجل يحرق التأويل ويستنبط الحيل
 ليسها على الناس مخالفة الشريعة ابتغاء المال واجاه

ثم ذكر الاستاذ وقائع طابق فيها بين ما كان عليه اليهود من قبل وما عليه
 المسلمون الآن - ذكر وقائع للقضاة والمأذونين، وللعلماء والواعظين، فسقوا فيها
 عن أمر ربهم ، فمنهم من يتأول ويفتر بأنه يقصد دفع أمته كما كان أجبار اليهود
 يفتنون بأكل الربا أضغافاً مضاعفة ليستغني شعب إسرائيل ، ومنهم من يفعل ما يفعل
 عامداً علماً أنه مبطل ولكن تفره أمانى الشفاعات والمكثرات

(٨٠) وَقَالُوا لَنْ نَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتَّخَذْتُمْ مِمَّنْ دُونِ اللَّهِ عُهْدًا فَلَنْ يَخْلَفَ اللَّهُ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ (٨١) بَلَىٰ مِنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (٨٢) وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

هذا ضرب من ضروب غرورهم عطفه على ما قبله فقال ﴿وقالوا لن نمسنا النار إلا أياما معدودة﴾ قيل هي أوبعون يوما مدة عبادتهم العجل والذي عليه أكثر اليهود أنها سبعة أيام لأن عمر الدنيا عندهم سبعة آلاف سنة فالاسرائيلي الذي لا تدركه الشفاعة يمكث في النار سبعة أيام عن كل ألف سنة يوم . ومثل هذا الحكم لا يمكن القول به إلا بعهد من الله تعالى مالك يوم الدين والجزاء . وإلا كان اقتناتا عليه سبحانه وقولا عليه بغير علم وهذا مارد به عليهم والله الحجة البالغة وأمر رسوله أن يخاطبهم به بقوله ﴿قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده﴾ أي هل عهد الله إليكم ذلك ووعد به فكان حقا لكم عنده ، لأن الله لا يخلف عهده ؟ وقال ابن جرير وبعض المفسرين معناه هل اتخذتم عند الله عهدا باتباع شريعته اعتقادا واثارا واثما . ونخلقا فأنتم واثقون بعهد الله في كتابه لمن كان كذلك بالنجاة من النار ودخول الجنة ومغفرة ما ساءه يفرط منه من السيئات أو العقوبة عليه مدة قصيرة ؟ والاستفهام للانكار أي لستم على عهد من الله تعالى ولذلك كذبهم بقوله ﴿أم تقولون على الله ما لا تعلمون﴾ أي أم تقولون على الله شيئا ليس لكم به علم ، إذ العلم بمثله لا يكون إلا بوحى منه يبلغه عنه رسله ، والقول على الله بغير علم جرأة واقتيات عليه وكفر به . والمعنى انه لا بد من أحد الأمرين إذ لا واسطة بينهما : إما اتخاذ عهد عند الله ، وإما القول على الله بغير علم ، وإذا كان اتخاذ العهد يحصل تعيين انكم تكذبون على الله بجهلكم وغروركم ، ﴿بلى من كسب سيئة﴾ الآية . بلى مبطل لدعواهم ،

وقال الاستاذ : السينة هنا اطلاقها وخصها مفسرنا (الجلال) وبعض المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان لقوله تعالى ﴿ وأحاطت به خطيئته ﴾ معنى فان الشرك أكبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته كيفما كان . ومعنى إحاطة الخطيئة هو حصرها لصاحبها وأخذها بمحائب إحساسه ووجدانه كأنه محبوب فيها لا يحد لنفسه مخرجا منها . يرى نفسه حراً مطلقاً وهو أسير الشهوات، وسجين الموبقات ، ورهين الظلمات ؟ وإنما تكون الاحاطة بالاسترسال في الذنوب ، والتماذي على الاصرار ، قال تعالى (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) أي من الخطايا والسيئات ففي كلمة « يكسبون » معنى الاسترسال والاستمرار ، وران عليه غطاء وستره أي ، أن قلوبهم قد أصبحت في غلف من ظلمات المعاصي حتى لم يبق منفذ للنور يدخل اليها منه . ومن أحدث لكل سينة يقع فيها توبة نصوحا وإقلاعا صحيحا لا يمحيط به الخطايا ولا تزين على قلبه السيئات . روى احمد والترمذي والحاكم وصحاحه والنسائي وابن ماجه وابن حبان وغيرهم من حديث أبي هريرة أن النبي ﷺ قال « ان العبد إذا أذنب ذنبا نكتت في قلبه نكتة سوداء فان تاب ونزع واستغفر صقل قلبه وان عاد زادت حتى تعلو قلبه فذلك الران الذي ذكر الله تعالى في القرآن (كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون) لمثل هذا كان السلف يقولون: المعاصي بريد الكفر

قوله ﴿ فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون ﴾ خبر (من كسب سينة وأحاطت به خطيئته) أي هم أصحاب دار العذاب في الآخرة الاحقاء بها دون من لم يصل الى درجتهم في الدنيا وهو من في قلبه شيء من نور الايمان وتوحيد الله تعالى وما يتبعه من الخير

قال الاستاذ الامام : ومن المفسرين من ترك السينة في الآية على إطلاقها فلم يؤولها بالشرك ولكنهم أولوا جزاءها فقالوا ان المراد بالخلود طول مدة المكث لان المؤمن لا يخلد في النار وان استقرت المعاصي عمره وأحاطت الخطايا بنفسه فأنهمك فيها طول حياته . أولوا هذا التأويل هروبا من قول المعتزلة : إن أصحاب الكبائر يخلدون في النار ، وتأيداً لمذهبهم أنفسهم المخالف للمعتزلة ، والقرآن فوق

المذاهب يرشد إلى أن من تحيط به خطيته لا يكون أو لا يبقى مؤمناً (وأقول) - : ان فتح باب تأويل الخلود يجري أصحاب استقلال الفكر في هذا الزمان على الدخول فيه والقول بأن معنى خلود الكافرين في العذاب طول مكثهم فيه لأن الرحمن الرحيم الذي سبقت رحمته غضبه ما كان يعذب بعض خلقه عذاباً لا نهاية له لانهم لم يهتدوا بالدين الذي شرعه لمنفعتهم لا لمنفعته ولكنهم لم يقفوا بالمنفعة ، وإذا كان التقليد مقبولا عند الله كما يرى فاتحوا الباب فقد وضع عند الاكثرين لانهم مقلدون لطائهم - الخ ما يتكلم به الناس ولا سيما في هذا العصر فان هذه المسألة قديمة وهي أكبر مشكلات الدين . نعم ان العلماء يحتجون عليهم بالاجماع ولو سكوتيا ولكن التأويل باب لا يكاد يسده متى فتح شيء .
ثم ذكر في مقابلة أهل النار اضدادهم أهل الجنة على سنته في كتابه فقال

﴿ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ﴾ وأما الذين جمعوا بين الايمان والصحيح وما يلزمه من الاعمال الصالحات ﴿ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴾ أقول أي أولئك دون غيرهم أصحابها الحقيقون بها بحسب وعد الله تعالى وفضله هم خالدون فيها . وفيه دليل على ان الوعد على الايمان والعمل معا إذ لا ينفك أحدهما عن الآخر ، الا من آمن فمات ولم يتسع له الوقت للعمل فهو من أهله بمقتضى ايمانه الصحيح وما حال دونه من الاحال عذر لانه لا ذنب له فيه

(٨٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَءِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْكُمْ وَأَنتُمْ مُّعْرِضُونَ

الآيات السابقة كانت تدكراً بالعلم التاريخية المالية وبالتقصير في الشكر وعواقبه . وذلك كالتفصيل على العالمين الذي يرفع النفس ، والانجاء من آل فرعون ومن الفرق ، وإيتاء موسى الكتاب والآيات الينبات ، وتسهيل المعيشة عليهم في تلبية بما آتاه الله من المن والسلوى ، ثم ما كان منهم في إثر كل نعمة وما أعقبه

كفر النعم من القم . ولم يذكر فيا سبق من الاحكام العملية إلا ما جاء على سبيل تتبع لهذه الاصول . وفي هذه الآية وما بعدها التذكير بأهمية الاحكام في العبادات والمعاملات وما كان من إهمالها وترك العمل بها . هذا هو المراد أولاً وبالذات على أن فيا يأتي إعادة الإشارة الى بعض ماضى قضى بها ها كان عليه اليهود من سوء الفهم وغلظ القلوب وكثرة المشاغبات والماراة فالخطاب معهم دائماً في باب الاطباب قال الاستاذ الامام : لاحظ بعض البلغاء والمفسرين أن القرآن يطنب وييديء ويعيد في خطاب اليهود خاصة وذلك لما كانت شحنت به أذهانهم مما يسمى علماً أوقها فأبعدهم عن أن يصل شعاع الحق الى ما وراء ذلك من نفوسهم ، ويكتفي بالإنجاز بل بالإشارة الدقيقة في خطاب العرب لما كانوا عليه من سرعة الفهم ورقة الاحساس لقربهم من السذاجة الفطرية ، فالإشارة الى البرهان في ضمن تمثيل ، يعني عندهم عن الاسباب والتطويل ، ولذلك خاطبهم بمثل قوله في الاصنام (وان يساهم الذباب شيئاً لا يستقذره منه ضعف الطالب والمطلوب)

قوله تعالى ﴿ وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل ﴾ أي واذا ذكر أيها الرسول إذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل وقد تقدم ذكر أخذ الميثاق عليهم في سياق خطابهم ولم يبينه لهم به وقوله هنا ﴿ لا تعبدون الا الله ﴾ الخ بيان له أي للميثاق لا مقول قول محذوف كما قال المفسر . يقال: أخذت عليك عهداً تفعل كذا: كما تقول: أن تفعل كذا: سواء . وهو خبر بمعنى النهي للمبالغة والتأكيد ، يلاحظ فيه أن الامر والنهي قد امثل فيخبر بوقوعه ، أو انه لتوثيقه والتشديد في تأكيده سيستلحماً فيخبر بانه كائن لا محالة . (أقول) وهذا النهي عن عبادة غير الله مستلزم للامر بعبادته تعالى ولم يصرح به لانهم كانوا يعبدون الله وانما يخشى عليهم الشرك به كما وقع منهم في بعض الاجيال ومن غيرهم من الشعوب ، فالاصل الاول لدين الله على ألسنة جميع رسله هو أن يعبد الله وحده ولا يشرك به عبادة أحد سواء من ملك ولا بشر ولا مادونهما بدعاء ولا بغيره من أنواع العبادة كما قال ١ واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً (فالتوحيد لا يحصل إلا بالجمع بين الأمرين

قال تعالى ﴿ وبالوالدين احساناً ﴾ أي وتحسنون بالوالدين احساناً . والاحسان

نهاية البر فيدخل فيه جميع ما يجب من الرعاية والعناية، وقد أكد الله الامر باكرام الوالدين في التوراة حتى انه يوجد فيها الآن أن من يسب والديه يقتل. وقد قرن الامر بالاحسان بالوالدين الى الامر بالتوحيد أو النهي عن الشرك فهو كقوله تعالى (وقضى ربك أن لا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا) وليست هذه العناية بامر الوالدين في الكتب السماوية لكونها سبب وجود الولد كما يقول الناس، فانه لا منة لها على الولد بهذه السببية لانها لم تكن اكراما له ولا عناية به، كيف وهو لم يكن معروفا أو موجودا فيكرم، وانما كانت يباعث الشهوة وارضاء النفس، ومنهم من لم يكن يخطر بباله الولد الا بعد الزواج بزمان طويل، ومنهم من كان يؤد ان لا يولد له، أو أن يكون له ولد واحد أو ولدان فقط، فيكون له أكثر. فاذا كان وجوب الاحسان بالوالدين معلولا لارادتهما الولد فينبغي أن يخص هذا الاحسان بولد لم يكن لهما من الزوجية حظ سواء بمينه، وهو ما لا وجود له. ذلك كلام شعري والعلة الصحيحة في وجوب هذا الاحسان على الولد هي العناية الصادقة التي بذلها في تربيته والقيام بشؤونه أيام كان ضعيفا عاجزا جاهلا لا يملك لنفسه نقما، ولا يقدر أن يدفع عنها ضررا، إذ كانا يحوطانه بالعناية والرعاية، ويكفلانه حتى يقدر على الاستقلال والقيام بشأن نفسه، فهذا هو الاحسان الذي يكون منها عن علم واختيار، بل مع الشنف الصحيح والحنان العظيم وما جزاء الاحسان الا الاحسان، واذا وجب على الانسان أن يشكر لكل من ساعده على أمر عسير فضله، ويكافئه بما يليق به على حسب الحال في المساعد وما كانت به المساعدة، فكيف لا يجب أن يكون الشكر للوالدين بعد الشكر لله تعالى وهما اللذان كانا يسعدانه على كل شيء، أيام كان يتعذر عليه كل شيء ؟؟

وكذلك حب الوالدين للولد ليست علة كما يقول الناس كونه جزءا منها وفلذة كبدهما، هذا كلام شعري لاحتقيق أيضا، فان جسم الانسان مركب من الاغذية النباتية والحيوانية، فلو كانت العلة صحيحة لكان ينبغي أن يحب الحنطة والنم أكثر مما يحب والديه. وانما لحب الوالدين الولد منبعان (أحدهما) حنان فطري أودعه الله تعالى فيها لاتمام حكمته (وثانيهما) ماجرت به سنة البشر من

التفاخر بالاولاد ومن الامل بالاستفادة منهم في المستقبل وليست الفائدة محصورة في المال والعون على المعيشة ، وانما تتناول الشرف والجاه أيضاً

وكم أب قد علا بابن له شرفاً كما علا برسول الله عدنان

ولما كان حب الوالدين للاولاد بمكانة من القوة لا يخشى زوالها ترك النص على الاحسان بهم وثنى بالاحسان بمن دونهم في النسب فقال ﴿ وذوي القربى ﴾ الاحسان هو الذي يقوي غرائز الفطرة ويوثق الروابط الطبيعية بين الأقربين حتى تبلغ البيوت في وحدة المصلحة درجة الكمال . والامة تتألف من البيوت (العائلات) فصلاحيها صلاحها . وههنا قال الاستاذ كلمة جليلة وهي « من لم يكن له بيت لا تكون له أمة » وذلك أن عاطفة التراحم وداعية التعاون انما تكونان على أشدها وأكملها في الفطرة بين الوالدين والاولاد ، ثم بين سائر الاقربين ، فمن فسدت فطرته حتى لاخير فيه لأهله فأى خير يرجى منه للبعداء والابعدين ؟ ومن لاخير فيه للناس لا يصلح أن يكون جزءاً من بنية أمة ، لانه لم تنفع فيه اللحمة النسيجية التي هي أقوى لحمة طبيعية تصل بين الناس ، فأى لحمة بعدها تصله بغير الامل فتجعل له جزءاً منهم يسره مايسرهم ، ويؤلمه مايؤلمهم ، ويرى منفعتهم عين منفعته ، ومضرته عين مضرته ، وهو مايجب على كل شخص لأتمته . قضى نظام الفطرة بأن تكون فطرة القرابة أقوى من كل فطرة وصلتها أمتن من كل صلة ، فجاء الدين يقدم حقوق الاقربين على سائر الحقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص

ثم ذكر حقوق أهل الحاجة من سائر الناس فقال ﴿ واليتامى والمساكين ﴾ واليتيم هو من مات أبوه وهو صغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمساكين ولم يقيد بها بفقر ولا مسكنة فلم أنها مقصودة لذاتها

قال الاستاذ الامام : أكد الله تعالى الوصية باليتيم وفي القرآن والسنة كثير من هذه الوصايا وحسبك أن القرآن نهي عن قهر اليتيم وشدد الوعيد على كل ماله تشديداً خاصاً ولو كان السر في ذلك غلبة المسكنة على اليتامى لاكتفى هنا بذكر المساكين . كلا ان السر في ذلك هو كون اليتيم لا يجد في الغالب من تبعه عاطفة الرحمة الفطرية على الدنياية بتريته والقيام بحفظ حقوقه ،

والعناية بأموره الدينية والدنيوية ، فإن الام إن وجدت تكون في الأغلب عاجزة ولا سيما إذا تزوجت بعد أبيه فأراد الله تعالى — وهو أرحم الراحمين — بما أكد من الوصية بالايثار أن يكونوا من الناس بمنزلة أبنائهم يرونهم تربية دينية دنيوية لتلا يفسدوا وفسد بهم غيرهم فينتشر الفساد في الامة فتتحل انحلالا . فالعناية بتربية اليتامى هي الطريقة لمنع كونهم قدوة سيئة لسائر الاولاد . والتربية لاتيسر مع وجود هذه القدوة ، فاهمال اليتامى إهمال لسائر أولاد الامة

وأما المساكين فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملحفون الذين يقدرون على كسب مايفي بحاجاتهم أو يجدون ماينفقون ولو لم يكتسبوا إلا أنهم اتحفوا السؤال حرفة يتخون بها الثروة من حيث لا يصلون عملا ينفع الناس ، ولكن المسكين من يعجز عن كسب يكفيه

وأما قوله عز وجل ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا ﴾ فهو كلام جديد له شأن مخصوص ولذلك تغير فيه الاسلوب فلم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله في الميثاق فإنه بين فيما سبق الحقوق العملية وعبر عنها بالاحسان ويستحيل أن يحسن الانسان بالفعل إلى جميع الناس لأنه لا يمكن أن يعامل جميع الناس ، فالذين لابد له من معاملتهم هم أهل بيته وأقاربه الذين ينشأ فيهم ويتربى بينهم فجاء النص بوجوب الاحسان في معاملتهم لتصلح بذلك حال البيوت . ثم ان اليتامى والمساكين من قومه هم الذين لا يستغنون عن إحسانه وإحسان أمثاله بالفعل ، لأنه لا قيم للاولين ، ولا غناء عند الآخرين ، ففرض عليه أن يجعل لهم حظا منه . ثم بعد بيان مابه إصلاح البيوت من إعانة الأقربين ومابه صلاح بعض العامة من معونة اليتامى والمساكين على إصلاح بيوتهم بقي بيان حقوق سائر الامة وهي النصيحة لهم ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيهم ، فهذا هو معنى قوله تعالى ﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حَسَنًا ﴾ وليس معناه مجرد التلطف بالقول والجمالة في الخطاب ، فالحسن هو النافع في الدين أو الدنيا ، وهو لا يخرج عما ذكرناه ، فلما كان هذا النوع من الحقوق مستقلا بذاته جاء بأملوب آخر ولا شك أن في القيام بهذه الفرائض إصلاح الامة كلها جاء الامر بالمبادء مجالا ليعلم الانسان أنه مكلف بكل فرد من أفرادها

بحسب الطاقة ولكن من العبادة مالا يهتدي اليه الانسان إلا بهداية إلهية وأكبر ذلك النوع إقامة الصلاة لاصلاح نفوس الافراد وإتناء الزكاة لاصلاح شئون الاجتماع لذلك قال تعالى بعد ما تقدم ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ وإنما إقامة الصلاة بالاخلاص لله والصدق في التوجه اليه والخشوع لعظمته وجلاله والاستكانة لعرسلطانه ، ولا تكون بمجرد الاتيان بصورة الصلاة ورسومها الظاهرة ، ولو كان هذا هو المراد لما وصفهم بالتولي والاعراض عنه ، فانهم ما أعرضوا عن صورة الصلاة إلى ذلك اليوم الذي ذكرهم فيه بهذه الايات وإلى هذا اليوم أيضا . وأما الزكاة فقد كان بعض أحبارهم يزعم أنها تلك المحرقات والقرايين المفروضة لتكفير الخطايا أو شكر الله تعالى على إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم . وليس الامر كذلك فان لم زكوات مالية منها مال مخصوص يؤدي لآل هارون وهو إلى الآن في اللاويين . ومنها مال للساكين . ومنها ما يؤخذ من ثمرات الارض . ومنها سبت الارض وهو تركها في كل سبع سنين مرة بلا حرث ولا زرع ، وكل ما يخرج منها في تلك السنة فهو صدقة

قال تعالى ﴿ ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون ﴾ أي ثم كان من أمركم بعد هذا الميثاق الذي فيه سعادتكم أن توليتم عن العمل به وأنتم في حالة الاعراض عنه وعدم الاكتراث له . وقد يتولى الانسان منصرفا عن شيء . وهو عازم على أن يعود اليه ويوفيه حقه فليس كل متول عن شيء معرضا عنه ومهملا له على الدوام ، لذلك كان ذكر هذا القيد (وأنتم معرضون) لازما لا بد منه وليس تكراراً كما يتوهم وإنما هو متم للمعنى ومؤكد للبالغة في الترك المستفاد من التولي . قال الاستاذ الامام : ولا حاجة إلى مازاده المفسر من قوله : فقبلتم ذلك : ليعطف عليه (ثم توليتم) فالمقام مقام وعيد وزجر وتوبيخ وفي كلمة (ثم) نفسها ما يفيد أن التولي لم يكن عقب أخذ الميثاق

وقد كان سبب ذلك التولي مع الاعراض ان الله أمرهم أن لا يؤخذوا الدين الا من كتابه فانخذوا أحبارهم أربابا من دون الله يحلون برأيهم ويحرمون ،

« تفسير القرآن الحكيم »   « ٤٧ »   « الجزء الاول »

ويبيحون باجتهادهم ويحظرون ، ويزيدون في الاحكام والشرائع ، ويضعون ماشاءوا من الاختلالات والشعائر ، فصدق عليهم أنهم اتخذوا من دونه شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله . فان الله هو الذي يضع الدين وحده وانما العلماء أدلاء يستعان بهم على فهم كتابه وما شرع على السنة رسوله . وقد اتبع سنن اليهود في هذا التشريع جميع من بعدهم من أهل الملل وحكم الجميع عند الله تعالى واحد لا يختلف فهو لا يجازي أحداً (ولا يظلم ربك أحداً) وكذلك كانوا قد قطعوا صلوات القرابة ، وبخلوا بالنفقة الواجبة ، وتركوا النعمي عن المنكر ، وفقدوا روح الصلاة ، ومنعوا الزكاة ، ولكنهم الآن عادوا إلى بعض ما تركوا ، ولم يعد الذين تشبهوا بهم ، أو اتبعوا بغير شعور سننهم ، والامر لله العلي الكبير وأما قوله (الا قليلا منكم) فهو استثناء لبعض من كانوا في زمن سيدنا موسى عليه السلام أو في كل زمن فانه لا تخلو أمة من الامم من المخلصين الذين يحافظون على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم . والحكمة في ذكر هذا الاستثناء عدم بنس المحسنين حقهم وبيان أن وجود قليل من الصالحين في الامة لا يمنع عنها العقاب الالهي إذا فشا فيها المنكر وقل المعروف .

لو تدبر جلالا هذه الآية لعلموا أنهم مغرورون بالاعتماد على الاقطاب والاولاد والابدال في تحمل البلاء عنهم ، ومنع العذاب أن ينزل بالامة ببركتهم ، فلو فرض أن هؤلاء الاقطاب موجودون حقيقة فان وجودهم لا يفي عن الامة شيئا ، وقد عصى الله جماهيرها وتقضوا ميثاقه الذي واثقهم به . فقد جرت سنته تعالى في خلقه بأن يماء الامم عزيزة إنما يكون بمحافظه الجماهير فيها على الاخلاق والاعمال التي تكون بها العزة ويحفظ بها المحمد والشرف . ومن لم يعتبر بآيات الله في كتابه ، لا يعتبر بآياته وسننه في خلقه ، فقد فتن المسلمون في دينهم وديارهم وحل بجميع بلادهم ما حل من البلاء وهم لا يعتبرون ، (أفلا يتدبرون امرآن ثم بما قلوب أقفالها ، أو لا يرون أنهم يعننون في كل عام سره أو مرتين ثم لا ينبون ولا هم يدكرون)

(١٤) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لَا تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلَا تُخْرَجُونَ
أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِينِكُمْ ثُمَّ أَقْرَضْتُمْ وَأَنْتُمْ نَذِيرُونَ (١٥) ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلَاءِ
تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتُخْرَجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِينِهِمْ تَطَاهَرُونَ
عَلَيْهِمْ بِالْإِيمِ وَالْعُدْوَنِ ، وَإِنْ يَأْتِيَنَّكُمْ أَسْرَىٰ تُفْدَوْهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ
عَلَيْكُمْ إِخْرَاجَهُمْ أَفَنْتُمْ مَنُونٌ بَعْضُ الْكَتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ
فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَوْمٌ
الْقَبْرِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٦)
أُولَٰئِكَ الَّذِينَ اشْتَرُوا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ ذَٰلِكَ يُخَفِّفُ عَنْهُمْ الْعَذَابُ
وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

كان التذكير في الآية السابقة بأهم المأمورات التي أخذ الله تعالى الميثاق على
بنى اسرائيل بها بعد توحيد الله تعالى وافراده بالعبادة وبيان أنهم تقضوا ميثاق
الله تعالى ولم يأتروا بها ، وفي هاتين الآيتين التذكير بأهم المنهيات التي أخذ الله
تعالى الميثاق عليهم باحتسابها ، وبيان أنهم تقضوا ميثاقه ولم ينتهوا عنها ، وقد قال
هناك (وإذ أخذنا ميثاق بني اسرائيل) أي الذين نزلت عليهم التوراة ، ثم انتقلت
إلى خطاب الحاضرين في زمن التنزيل فقال (ثم توليتم) وقال هنا (وإذ أخذنا
ميثاقكم) تماديا في سياق الالتفات وتذكير أ بوحدة الامة واعتبارها كالشخص
الواحد يصيب الخلف أثر ما كان عليه السلف من خير وشر ما استنوا بسنتهم ،
وجروا على طريقهم ، كما تؤثر أعمال الشخص السابقة في قواه النفسية وطبع ملكاته
بعد انحلال مادة تلك الاعضاء التي ابتدأت العمل وحلول مواد أخرى في محلها
تستمر على مثل ذلك العمل ، فما يفعله الشخص في صغره ، يبقى أثره في قواه في
كبره ، فكذاك الامم

وقد أورد النبي عن سفك بعضهم دم بعض واخراج بعضهم بعضاً من ديارهم وأوطانهم بعبارة تؤكد معنى وحدة الامة وتحدث في النفس أثراً شريفاً يبعث على الامثال إن كان هناك قلب يشعر ، ووجدان يتأثر ، فقال ﴿ لا تسفكون دماءكم ﴾ فجعل دم كل فرد من أفراد الامة كأنه دم الآخر عينه حتى اذا سفكه كان كأنه ينج نفسه واتحر يده . وقال ﴿ ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ﴾ على هذا النسق . وهذا التعبير المعزز ببلاغته خاص بالقرآن . فهذه الاحكام لانزال محفوظه عند الاسرائيليين في الكتاب وإن لم يجروا عليها في العمل ، ولكن العبارة عنها عندهم لاتطاول هذه العبارة التي تدهش صاحب الذوق السليم ، والوجدان الرقيق ، فهذا ارشاد حكيم طلع من ثنايا الاحكام يهدي إلى أسرارها ، ويؤي إلى مشرق أنوارها ، من تدبره علم أنه لا قوام للامم ، إلا بالتحقق بما تعضته هذه الحكم ، وشعور كل فرد من أفرادها بأن نفسه نفس الآخرين ودمه دمهم ، لافرق في الاحترام بين الروح التي تهول في بدنه والدم الذي يجري في عروقه وبين الارواح والدماء التي يحيا بها اخوانه الذين وحدت بينه وبينهم الشريعة العادلة والمصالح العامة . هذا هو الوجه الوجيه في الآية ، وقيل معناها لا ترتكبوا من الحرائم ما تجاوزون عليه بالقتل والاخراج من الديار . وقال في قوله (لا تسفكون) كما قيل قبله في قوله (لا تعبدون إلا الله) من تضمن صيغة الخبر للتأكيد

وقوله تعالى ﴿ ثم أقررتم وأنتم تشهدون ﴾ فيه وجهان (أحدهما) أنه يخاطبهم بما كان من اعتراف سلفهم بالميثاق وقبوله وشهودهم الوحي الذي نزل به على موسى عليه الصلاة والسلام . و (ثانيها) أن المراد الحاضرون أنفسهم ، أي أنكم أيها المخاطبون بالقرآن قد أقررتم بهذا الميثاق وتعتقدونه في قلوبكم ، ولا تكرونه بألستكم ، بل تشهدون به وتعلنونه ، فالحجة ناهضة عليكم به

ثم بعد بيان هذا الميثاق وتسجيله عليهم أنهم يعرفونه لا ينكرون منه شيئاً ذكر تقضيم إياه فقال ﴿ ثم أنتم هؤلاء ﴾ الحاصرون الشاهدون المشاهدون ﴿ تقولون أنفسكم ﴾ أي يقتل بعضهم بعضاً كما كان يفعل من قبلكم مع اعترافكم

بأن الميثاق مأخوذ عليكم كما كان مأخوذاً عليهم: كان بنو قينقاع من اليهود أعداء بني قريظة اخوانهم في الدين ولكن الاولون حلفاء الاوس ، والآخرون مع بني النضير حلفاء الخزرج . ثم اقرقوا فبقي بنو النضير مع الخزرج وحالف بنو قريظة الاوس ، وكان الاوس والخزرج قبل الاسلام أعداء وكانوا يقتلون ومع كل حلفاؤه ، فهذا ما احتج الله تعالى على بني اسرائيل بقتلهم أنفسهم في عصر التنزيل . ويتبع هذا القتال الاسر ، ومن لوازمه الاخراج من الديار ولذلك قال ﴿ وتخرجون فريقاً منكم من ديارهم تظاهرون عليهم بالأنم والمعدوان ﴾ والتظاهر التعاون وتظاهرون أصله تظاهرون كما قرأ الجمهور ، وقرأ عاصم وحزمة والكسائي بخذف احدى التائين لتخفيف وهو مقيس مشهور . كان كل فريق من اليهود يظاهر حلفاءه من العرب ويعاونهم على اخوانه من اليهود بالأنم كالقتل والسلب ، وبالمعدوان كالاخراج من الديار . ومن مميزات العجب أنهم لم كانوا اذا اتفقوا على فداء الاسرى يفدي كل فريق من اليهود اسرى أبناء جنسه وإن كانوا من أعدائه ويمتدنون عن هذا بأهم مأمورون في الكتاب بفداء اسرى شعب اسرائيل . فان كانوا مستمسكين بالكتاب فلم قاتلوا شعب اسرائيل وأخرجوهم من ديارهم وهم منهبون عن ذلك في الكتاب ؟ هذا لعب بالكتاب واستهزاء بالدين ولذلك قال تعالى ﴿ وإن يأتوك أسارى فادؤم ﴾ بعد أن كنتم أسرىهم وأخرجتهم بالتظاهر عليهم مع العرب ﴿ وهو محرم عليكم اخراجهم ﴾ بميثاق أغلظ من طلب مفاداتهم ﴿ أتؤمنون ببعض الكتاب ﴾ وهو فداء الاسرى ﴿ وتكفرون ببعض ﴾ آخر منه وهو النهي عن القتل والاخراج ؟ أليس من الحاققة والمزء والسخرية أن يدعي مدع مثل هذا الايمان بأهون الامور مع الكفر بأعظمها ؟ والايمان لا يتجزأ فالكفر بالبعض كالكفر بالكل

قال الاستاذ الامام : في التعبير عن المخالفة والمعصية بالكفر دليل على ما سبق بيانه في معنى قوله تعالى (وأحاطت به خطيئته) فالقرآن يصرح هنا وفي آيات كثيرة بأن من يقدم على الذنب لا تضطرب نفسه قبل إصابته ، ولا يتألم ويندم عند وقوعه فيرجع إلى الله تعالى تائباً ، بل يستمر في مبالاة بهي الله تعالى

عنه وتحريره له ، فهو كافر به ، لان المؤمن بأن هذا شيء حرمه الله تعالى ، المصدق بأنه من أسباب سخطه وموجبات عقوبته ، لا يمكن أن لا يكون لايمان قلبه أثر في نفسه ، فان من الضروريات أن لكل اعتقاد أثر في النفس ، ولكل أثر في النفس تأثيراً في الاعمال . وهذا هو الوجه في الاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ، ولا يسرق السارق وهو مؤمن ، ولا يشرب الخمر شاربها وهو مؤمن » سمي الله الذنب ههنا كفرآلماً تقدم وتوعد عليه بوعد الكفر فقال ﴿ فما جزاء من

يفعل ذلك منكم إلا خزى في الحياة الدنيا ﴾ الخ أوعدهم الله تعالى كما أوعد من قبلهم ومن بعدهم بأنهم يعاقبون على قرض ميثاق الدين الذي يجمعهم ، والشرعية التي هي مناط وحدتهم ، ورباط جنسيتهم ، بالخزي العاجل ، والعذاب الآجل ، وقد دل العقول ، وشهد الوجود ، بأنه مامن أمة فسقت عن أمر ربها ، واعتدت حدود شريعته ، إلا وانتكت قتلها ، وفرقت شملها ، ونزل بها الذل والهوان ، وهو الخزي المراد في القرآن ، وهذه هي سنة الخليفة ذكرها ليعتبر بها من صرقة الغفلة عنها وأما العذاب الآجل الذي عبر عنه بقوله ﴿ ويوم القيامة يردون إلى أشد

العذاب ﴾ فهو على كونه من عالم الغيب معقول المعنى ، وهاد إلى حكمة عليا ، ذلك أن النفوس البشرية اذا سحل مريرها ، واختلت بفساد الاخلاق أمورها ، وكثرت في هذا العالم شرورها ، حتى صلبت ما أعد الله تعالى لمن حافظوا على الحقيقة ، واستقاموا على الطريقة ، تكون جديرة بأن تسلب في الآخرة ما أعد الله تعالى للارواح العالية ، وما وعد به أصحاب النفوس الزاكية ، فان سعادة الدار الدنيا لم تكن أجراً على أعمال بدنية ، لانتعلق بصلاح النفس في خلق ولا نية ، وأما هي ثمرة تزكية النفس ، التي يتوسل اليها بعمل الحس ، فإذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف يكون نعيم الآخرة جزاء حركات جسدية ، وهي الدار التي تغلب فيها الروحانية ؟؟؟ (ونفس وما سواها * فألهمها فجورها وتقواها * قد أفلح من زكاها * وقد خاب من دساها)

﴿ وما الله بغافل عما يعملون ﴾ بل هو محيط به لا يخفى عليه منه شيء . وقد قرأ حاصره في رواية المفضل (تُردون) بالخطاب لمناسبة قوله (منكم) كما قرأ

الجمهور (تعلمون) بالخطاب لذلك ، وقرأ ابن كثير ونافع وعاصم في رواية أبي بكر ويعقوب (يعلمون) على الغيبة لرجوع الضمير إلى (من يفعل)

ثم أكد الله تعالى ذلك الوعيد الشديد وبين سببه بقوله ﴿ أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة ﴾ أي جعلوا حظوظهم من الحياة الدنيا بدلا من الآخرة بما فرطوا في جنب الله وأهملوا من شريعته حتى لم يتبعوا منها إلا ماوافق أهواءهم ولا يعارض شهواتهم كالحية التي حملت كل حليف على الانتصار لمخالفة المشرك ومظاهرتة إياه على قومه الذين تجمعهم بهم رابطة الدين والنسب ﴿ فلا يخفف عنهم العذاب ﴾ لأن علته ذاتية فيهم وهي ظلمة أرواحهم وفساد أخلاقهم ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ بشغاعة شافع أو ولاية ولي من دون الله (من ذا الذي يشفع عنده إلا بأذنه ؟) وآتى يأذن بالشفاعة لمن سجلت عليهم الشقاء أعمالهم بأحاطة الخطايا بهم من كل جانب ، حتى أخذت عليهم طريق الرحمة ، وقطعت عليهم باختيارهم سبيل الرضوان الإلهي ؟ فمن الجبل إهمالهم الأمر والنهي ، وتقضيمهم ميثاق الله تعالى في أمر ما واثقهم به ، واعتمادهم مع هذا كله على الشفعاء (ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون)

ومن مباحث الالفاظ في قوله (وهو محرم عليكم) أن الضمير للشأن عند المفسر والجاهير . وقال الاستاذ الامام : إن المعهود في كلام العرب أن الجملة التي تقضي الحال فيها بتقديم الاسم وتأخر الفعل أو ما يشتق منه لا بد أن تصدر بضمير تعتمد عليه ولهذا شواهد في كلام البلغاء يتفق فيها ذوقهم وإن اختلفت النحاة في اعرابها

(٨٧) وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَفَقَّيْنَاهُ مِنْ بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ
وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ . أَفَكُلَّمَا
جَاءَكُمْ رَسُولٌ بِمَا لَا تَهْوَى أَنْفُسُكُمْ اسْتَكْبَرْتُمْ فَفَرَّقْنَاكُمْ وَفَرَّقْنَا
تَقَتُّلُونَ (٨٨) وَقَالُوا اقْلُوبْنَا ذُلْفَ بَلْ لَعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ هَلْ يَتَذَكَّرُونَ

عهد في سيرة البشر أن الامة تعظ وتنذر ، فتعظ وتندبر ، ، فاذا طال عنها الامد بعد النذير تهسو القلوب ، ويذهب أثر الموعظة من الصدور ، وتفسق عن أمر ربها ، وتنسى ما لم تعمل به بما أنذرت به ، أو تحرف عن موضعه بضروب التأويل ، وزخرف القول والقييل ، ولقد يكون للتأخر منها بعض العذر لجهله بما فعل المتقدم وأخذ ما يؤثر عنه بالتسليم لكمال الثقة وحسن الظن

بين الله تعالى هذه السنة الاجتماعية في سورة الحديد بقوله (ألم بأن الذين آمنوا أن تخشم قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون) ولهذا كان تعالى يرسل الرسل بعضهم في إثر بعض حتى لا يطول أمد الانذار على الناس فيفسقوا ويضلوا . ولا يعرف التاريخ شعباً جاءت فيه الرسل ترى كشعب اسرائيل ، لذلك كانوا يعزل عن صحة العذر بطول الامد على الانذار . وفي ناحية عما يرجي قبوله من التعلل والاعتذار ، لهذا قال تعالى بعد كل ما تقدم

(ولقد آتينا موسى الكتاب وقيناهم بعده بالرسل) فلم يمر زمن بين موسى وعيسى آخر أنبيائهم إلا وكان فيه نبي مرسل أو أنبياء متعددون يأمرون وينهون كأنه يقول : اعلما يا بني اسرائيل أنه إن كان لطول الامد على النبوة وبعد العهد بالرسل يد في تفسير الاوضاع ونسيان الشرائع ، وكان في ذلك وجه لاعتذار بعض المتأخرين ، فان ذلك لا يتناولكم ، فان الرسل قد جاءكم ترى ثم كان من أمركم معهم ما كان ذكر رسل بني اسرائيل بالاجمال ليبيان ما ذكر ، ثم خص بالذكر المسيح عليه

السلام فقال (وآتينا عيسى بن مريم الينثا وأيداه بروح القدس) فأما الينثا فهي ما يتبين به الحق من الحجج القيمة والآيات الباهرة . وقال الاستاذ الامام : المراد بها مادعا اليه من أحكام التوراة . وأما روح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيد الله تعالى به أنبياءه في عقولهم ومعارفهم ، وهو هو المراد بقوله تعالى (وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان) الآية . ويطلق عليه روح القدس لان التعليم الذي يكون به مقدس أو لانه يقدس النفوس كما يلازم عليه « الروح الامين » لان النبي الموحى إليه يكون على بينة من ربه فيه

يؤمن بها التلخيص فيما يلتقى إليه ، قال تعالى في القرآن (نزل به الروح الامين * على قلبك لتكون من المنذرين)

(ثم قال الأستاذ) : ذهب جمهور المفسرين إلى أن المراد بروح القدس الملك المسمى بجبريل الذي ينزل على الانبياء ومنه يستمدون الشرائع عن الله تعالى وهو على حد قولهم « حاتم الجود » وذكر بعضهم وجها آخر وهو أن المراد بها روح عيسى نفسه ووصفها بالقداسة والطهارة بمعنى إعادته من الشيطان أن يكون له حظ فيه ، أو لأنه أنزل عليه الانجيل بالتعاليم التي تقدمت النفوس ، بل قال بعضهم إن روح القدس هو الانجيل ، والمراد من الكل واحد وهو أن الله تعالى أرسل اليهم عيسى بعد ظهور رسل كثيرين فيهم بعد موسى وأصطاه مالم يعط كل رسول من أولئك الرسل من الوحي أو من قوة الروح ، وزكاة النفس ، ومكلام الاخلاق ، ونسخ بعض الاحكام ، وقد كان حظه مع ذلك منهم كحظ سابقيه الذين لم يؤتوا من المواهب مثلما أوتي

ماذا كان حظ أولئك الرسل من بني اسرائيل ؟ كان حظهم منهم ما أفاده الاستفهام التوبيخي في قوله (أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم) فاتبعتم الهوى وأطعتم الشهوات ، وعصيتهم الرسل واحتسبتم عليهم أن أنذروكم ودعوكم إلى أحكام كتابكم (ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون) كان اليهود في الخطاب وكلام الناس أن تذكر هذه المساوي ثم يرمون عليها ، ولكن طواها في الخطاب وأدجها في الاستفهام لتفاجي النفوس بقوة التشنيع والتقبيح ، وتبرز لها في ثوب الانكار والتوبيخ ، وفي ذلك الايماء إلى أن هذه المعاملة السوءى مما لا يخفى خبرها ، ولا تغيب عن الافكار صورها ، فلا ينبغي الالماع اليها ، إلا في سياق قريع محترحها ، وهذا من إيجاز القرآن ، الذي لا يهرج إليه فكر الانسان ، وانظر كيف أورد خبر القتل بصيغة المصارع التي تدل على الحال لاستحضار تلك الصورة الفظيعة وتمثيلها للسامع حتى يمثله في الخيال ، وإن مرت عليها الترون والاحوال ، لأنها أفاعيل لا تخلق جدتها ، ودماء لا تطير رغوتها ، وأن مثل هذا التعبير ليثقل

« تفسير القرآن الحكيم » « ٤٨ » « الجزء الاول »

تلك الصورة المشوهة لان الالفاظ اذا قرعت اللحن بمفهومها يتناول الخيال فلك المفهوم ويصوره بالصورة اللاتقة به ، فيكون له من التأثير مايناسبه ،

قتلوا من الانبياء المرسلين ذكرى ويوحى عليها السلام ، ويروى أنهم قتلوا في يوم واحد مئة وخمسين نبياً ، فان صح هذا فللمراد بولئك الانبياء من كانت نبوتهم محصورة في الدعوة إلى إقامة التوراة ، ودليلها محصوراً في الانبياء ببعض المغيثات وكان هذا الفريق منتشرآ في أسباط بني اسرائيل وكثيراً بكرتهم

وفي هذه الآية حجتان للنبي ﷺ — حجة على بني اسرائيل وحجة على الذين يعجبون لعلم إيمانهم به واجابتهم دعوته ، ويان أن المجاهدة والمعاندة من شأنهم ومما عرف من شنتهم ، وناسب بعد هذا أن يذكر ماكانوا يعتدرون به عن الايمان به ، والاهتداء بكتابه ، بعد تقرير الدعوة ، وإقامة الحجة ، فقال ﴿ وقالوا قلوبنا غلف ﴾ الغلف بضم وسكون وبضمين جمع أغلف ، وهو مايحيط به غلاف يمنع أن يصيبه شيء . والمراد أننا لانقل قلوبنا ولا ينفذ إلى قلوبنا مفهوم دعوتك فهو بمعنى قوله تعالى (وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبديك حجاب)

وقد رد الله تعالى عليهم بما يشعر بكذبهم وعنادهم فقال ﴿ بل لعنهم الله بكفرهم ﴾ أي أن قلوبهم ليست غلفاً لانهم الحق بطبعها ، وإنما أبعدهم الله تعالى من رحمته بسبب كفرهم بالانبياء السابقين وبالكتاب الذي تركوا العمل به وحرفوه اتباعاً لاهواءهم ، فهم قد أنسوا بالكفر وانطبعوا عليه ، فكان ذلك سبباً في حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى بإجابة دعوة خاتم النبيين . هذا هو معنى اللعن وقد ذكرت معه علته ليعلم أنه جرى على سنة الله تعالى في الاسباب والمسببات وأن الله لم يظلمهم بهذا ، وإنما ظلموا أنفسهم بالكفر الذي يستتبع الكفر ، والعصيان الذي يجر إلى التمادي في العصيان ، كما هي السنة في أخلاق الانسان . ولما كان ذكر اللعن معللاً بالكفر الذي هو نتيجة تأثير أعمالهم السابقة في أنفسهم ، وكان مما يحظر بالإبال أن أوائل القوم لم يكونوا كافرين ، بل مؤمنين بالله وكتابه ورسوله اليهم ، استدرك فقال ﴿ قليلا ما يؤمنون ﴾ وإنما القلة في الايمان

باعتبار ما يؤمن به من أصول الدين وأحكام الشريعة ، وبالنسبة إلى اليقين في
الايان ، وتحكيمه في الفكر والوجدان

ولقد كان القوم يؤمنون بالشريعة في الجسلة وكما تعطيه ظواهر الالفاظ ،
ولكنهم لم يلبسوها مفصلة تفصيلا ، ولم يفقهوا حكمها وأسرارها ، فلم يكن لها
سلطان على قلوبهم ، ولم تسكن هي الحركة لارادتهم في أعمالهم ، وإنما كان يجرها
الهموى والشهوة ، ويصرفها عامل الالذة ، فالايان إنما كان عندهم قولا باللسان ،
ورسما يلوح في الخيال ، تكذبه الاعمال ، وتطمسه السجايا اراسخة والخلال ،
وهذا هو الايمان الذي لا قيمة له عند الله تعالى . ومن العجب أن نرى آيات القرآن
تبطله بالحجج القيسة ، والاساليب المؤثرة ، وأهل القرآن عن ذلك غافلون ،
قليلا ما يعتبرون ويتذكرون .

ومن سباحث اللفظ في الآية أن كثير آ من المفسرين يزعمون أن « ما » زائدة
وما هي بزائدة وفاقا لابن جرير الطبري ، وجل القرآن أن يكون فيه كلم زائدة
وإنما تأتي « ما » هذه لاقادة العموم تارة ولتفخيم الشيء تارة ، ويقول ابن جرير
أنما يؤتي بها في مثل هذا المقام كبثدا كلام جديد يفيد العموم كأنه قال : فأما أنا
قليلا ذلك الذي يؤمنون به : وأما اني لتفخيم الشيء . فكقوله تعالى (فما رحمة من
الله لنت لهم) أي فبسبب رحمة عظيمة الشأن خصك الله بها لنت لهم على ما قبلت
منهم ، وقد بين تعالى هذه الرحمة بقوله في وصفه ﷺ (بالمؤمنين رؤوف رحيم)
وقوله (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين)

هذا ما اختاره الاستاذ الامام في تفسير قوله تعالى (قليلا ما يؤمنون) وهناك
وجه آخر أورده ابن جرير في تفسيره وهو أنه لا يؤمن بالنبي وما جاء به إلا قليل
منهم . والاستدراك على هذا الوجه أظهر فانه لما بين أن كفرهم المستقر ، وعصيانهم
المستمر ، كانا سببا في لعنهم وإبعادهم ، كان لهم أن يذهب إلى أنهم قوم قد
سجل عليهم الشقاء وعمهم حتى لا مطمعم في إيمان أحدهم ، فجاء قوله تعالى (قليلا
ما يؤمنون) يبين ان هذا الوهم لا يصح أن ينطلق على إطلاقه ، وأن تأثير ما ذكر
في مجموع الشعب لم يستغرق أفراده استغراقا وإنما غمر الا كثرين ، ويرجى أن

ينجو منه النفر القليل، وكذلك كان . أقول وفيه من دقة القرآن في الصدق وتحديد الحق مالا يعهد في كلام الناس

(٨٩) وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ بِسْتَفْتِحٍ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَّ وَابَهُ فَلَعَنَهُ اللَّهُ عَلَى الْكَافِرِينَ (٩٠) يَشْمَأْشَرُوا بِهِ أَنْفُسُهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ بَغْيًا أَنْ يُنْزَلَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ (٩١) وَإِذْ أَقْبَلَ لَهُمْ آمَنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا تَوْحِيدٌ بِمَا أَنْزَلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

قال الاستاذ الامام : إن قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم كتاب ﴾ الخ متصل بقوله قبله (قليلا ما يؤمنون) والمعنى أن إيمانهم كان قليلا حال كونهم كانوا ينتظرون نبيا وكتابا مصدقا لما معهم وكانوا يستفتحون به على المشركين فكيف لا يكون قليلا ، أو أقل بعد ما جاء ما كانوا ينتظرون وعرفوا أنه الحق ثم كفروا ؟ فالجلة حالية : ويصح أيضا هذا الاتصال الذي ذكره على الوجه الثاني في تفسير (قليلا ما يؤمنون) والكتاب هنا القرآن نكره للتفخيم وقوله ﴿ مصدق لما معهم ﴾ معناه أنه موافق له في التوحيد وأصول الدين ومقاصده ، والاستفتاح في قوله ﴿ وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا ﴾ معناه طلب الفتح وهو الفصل في الشيء والحكم ويستعمل بمعنى النصر لانه فصل بين المتحاربين ، وكانت اليهود تستفتح على مشركي العرب بالنبي المنتظر يقولون إنه سيظهر فينصر كتابه التوحيد الذي نحن عليه ويخزل الوثنية التي تتحلونها ويطلبها ، فيكون مؤدأ لدين موسى

(أقول) روى محمد بن اسحاق عن أشياخ من الانصار أن هذا نزل فيهم وفي يهود المدينة ، قالوا كنا ندعولناهم قهر أدهر آفي الجاهلية ونحن أهل شرك وهم أهل كتاب وهم يقولون إن نبيا سيبعث الآن تبعه قد أظلم زمانه قتلكم معه قتل عاد وإرم الخ وروى الضحاك عن ابن عباس في تفسير (يستفتحون) : يستنصرون يقولون نحن نعين محمد عليهم الخ وتمتعت في تفسير العمد ابن كثير . وشذ بعضهم كالغوي في تفسيره فقال إنهم كانوا يقولون إذا حاربهم أمرأودهم عدو : اللهم انصرنا عليهم بالنبي المبعوث في آخر الزمان الذي نحمد صفته في التوراة والإنجيل - فكانوا ينصرون . وفيه روايات ضعيفة عن ابن عباس لم يرج ابن كثير على شيء منها ولعله لأنها على ضعف روايتها ومخالفتها للروايات المعقولة شاذة المعنى يجعل الاستفتاح دعاء بشخص النبي ﷺ وفي بعض الروايات بحقه وهذا غير مشروع ولا حق لأن الله فيدعى به كما قال الامام أبو حنيفة وغيره . وكذلك فعل ابن جرير لم يذكر شيئا من روايات الدعاء بحقه والاستنصار بشخصه بل ذكر عدة روايات في أنهم كانوا يدعون الله بأن يبعث ليقول المشركين وفي بعضها أنهم كانوا يرجون أن يكون منهم . والكلام هنا في مجيء الكتاب لا في مجيء الرسول ﷺ الذي يأتي ذكر مجيئه قريبا ، على أنهما متلازمان ﴿ فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به ﴾ أعاد فلما جاءهم وهي عين الاولى لطول الفصل ووصل به الجواب وهو « كفروا به » ذلك انعراهم كونه بعث في العرب فخدوه فخلاهم الحسد على الكفر به جحوداً وبغياً ، فسجيات عليهم اللعنة التي أصابتهم بكفرهم الاول بأن الكفر صار وصفا لازما لهم ولذلك قال ﴿ فلعنة الله على الكافرين ﴾ ولم يقل عليهم لأن المظهر أبلغ وأعم وأشمل ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأيهم فيه بقوله ﴿ بثنا اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله ﴾ أي بثس شيئا اشتروا به أنفسهم هو كفرهم بما أنزل الله مصداقا لما معهم كما كانوا ينتظرون . شري الشيء واشتراه يستعمل كل منهما بمعنى باع الشيء ومعنى ابتاعه لأن الحرف يدل على المعاوضة . وقد ذهب جمهور المفسرين الى أن اشتروا هنا بمعنى باعوا أي أنهم بذلوا أنفسهم وباعوها بما حرصوا عليه من الكفر وبغيا وحسداً لئني ، وجبا في الرياسة واعتزازاً

٢٨٢ الغضب المكرر على اليهود وعذابهم على الكفر بمحمد (التفسير: ج ١)

بالجنسية ، وبما كان لكل من الرؤساء والمرءوسين من المنافع المتبادلة في المحافظة عليها ، فهذا كله بعد ثمن لا أنفسهم التي خسروها بالكفر حتى كأنهم فقدوها كما يفقد البائع المبيع . وذكر ابن جرير وجهاً آخر وهو ان اشترى هنا بمعنى ابتاعوا أي أنهم جعلوا أنفسهم ثمناً للكفر الذي ذكرت علة أنعم . وفيه من الزيادة على معنى المعاوضة في الوجه الاول أنهم قد أقدوا أنفسهم بذلك الكفر ، أي أنهم يزعمون ذلك ويدعونه في الظاهر ، وإن كانوا في الباطن قد عرفوا أن ما جاهد هم هو الحق الذي كانوا ينتظرون ، وأنهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ولكنهم يكتُمون

وقد فهم مما تقدم معنى قوله تعالى ﴿بئساً أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده﴾ فهو تعليل لكفرهم لا لشرائعهم أي كفروا به لحض البغي الذي أثاره الحسد كراهة أن ينزل الله الوحي من فضله بمقتضى مشيئته ، وأي بغي أقبح من بغي من يريد أن يحجر على فضل الله ويقيد رحمته فلا يرضى منه أن يجعل الوحي في آل اسماعيل كما جعله في آل أخيه اسحاق ؟ قرأ ابن كثير وأبو عمرو (ينزل) بالتخفيف من الانزال والباقيون بالتشديد من التنزيل وأما قوله ﴿فبأءوا بغضب على غضب﴾ فهو الغضب الذي استوجبه حديثاً بالكفر بالنبي ﷺ فوق ذلك الغضب الذي لحقهم من قبل باعانت موسى عليه السلام والكفر به ، وقد ذكر في قوله (وضربت عليهم الذلة والمسكنة وبأوا بغضب من الله) ثم توعدهم بعد الغضب المردوج فقال ﴿وللكافرين عذاب مهين﴾ أي مقرون بالاهانة والاذلال ، وبذلك صار بمعنى الآية السابقة فكأن الجزاء واحد تكرر بتكرر الذنب . وقال (وللكافرين) ولم يقل (ولم) لما في المظهر من بيان التعليل بالوصف الذي سجله عليهم كما تقدم آنفاً وهذا العذاب مطلق يشمل عذاب الدنيا وعذاب الآخرة ، وقد تقدم أن ذنوب الامم تنبعث عقوبتها في الدنيا لأنها أثر طبيعي لها ، وإنما جعلها الله كذلك لتكون عبرة يتأدب المتأخرون بما أصاب منها المتقدمين . وكذلك الحال في عقوبة الآخرة بالنسبة الى الافراد فان عذاب كل شخص إنما يكون بحسب تأثير الجهل في عقله ، وفساد الاخلاق وسوء الاعمال في نفسه

اعتذر بعض اليهود في عصر التنزيل عن عدم الايمان به بأن قلوبهم غلف

لم تفهم الدعوة ولم تعقل الخطاب فرد الله تعالى عليهم ببيان السبب الحقيقي في ترك الايمان ، وما استحقوه عليه من الغضب والهوان . ثم ذكر اعتذاراً آخر لهم مقروناً بالرد والابطال ، وإقامة الحجة عليهم به فقال ﴿ وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله قالوا نؤمن بما أنزل علينا ﴾ صيغة الدعوة تشعر بوجوب الايمان بما أنزل الله تعالى لانه هو الذي أنزله لأن المنزل عليه فلان ولذلك لم يقل : آمنوا بما أنزل على محمد . فان ما أنزل عليه لو أنزل على غيره لوجب الايمان به فان الوحي هو المقصود بالذات والانبيااء إنما هم مبلغون ، فتبيد الخضوع لوحي الله بكونه لا بد أن يكون منزلاً على شخص من شعب كذا بعينه تحكم على الله تعالى وقضاء عليه بأن تكون رحمته مقيدة بأهواء فريق من خلقه . فايراد الدعوة بما ذكر من الاطلاق مع إيراد الجواب مقيداً بقيد (نؤمن بما أنزل علينا) يشعر بقوة حجة الدعوة ، ووهن ما بني عليه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقيقة وهي أنهم انما يدعون هذا الايمان بالسنتهم ﴿ ويكفرون بما وراهم ﴾ من مدلول ولازم لا ينفك عنه كالشارة برسول من بني إخوانهم أي ولد اسماعيل ، وكون ما ثبت به نبوة محمد بمساواته لما ثبتت به نبوة موسى يستلزم وجوب اتباع محمد كما اتبع موسى لأن المدلول يتبع دليله في كل زمن وكل موضوع . قال إنهم يكفرون بما وراء المنزل اليهم ﴿ وهو الحق ﴾ أي والحال أنه الحق الثابت في نفسه بالدليل حال كونه ﴿ مصدقاً لما معهم ﴾ فهو مؤيد عندهم بالعقل والنقل وقد كان من مكابرتهم وعنادهم ما كان فلم يبق إلا إلزامهم الحجة بما اقرقروا من فحس المخالفة لما أنزل اليهم والفسوق عنه ليعلم أنهم إنما يتبعون أهواءهم ويحكمون شهواتهم بما أنزل اليهم وما أنزل على محمد ﷺ ، ولذلك قال ﴿ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل ان كنتم مؤمنين ﴾ بما أنزل اليكم وليس فيه الامر بقتل الانبياء بل فيه النهي الشديد عن قتل أنفسكم .

ومن مباحث اللفظ أو البلاغة أنه جاء بالجملة الحالية في بيان كون ما كفروا به هو الحق لان الجملة الحالية تدل على تقدم ثبوت مضمونها على حدوث ما جعلت قيداً له ، وما كفروا به كذلك هو الحق من قبل كفرهم . وهذا المعنى للجملة الحالية

هو ما حققه الامام عبد القاهر في دلائل الاعجاز ، ولم يشر اليه شيخنا هنا لانه لم يكن عند تفسير هذه الآيات قد قرأ دلائل الاعجاز ، وقوله (مصدقا لما معهم) حال مفردة مؤكدة والأصل فيها المقارنة لما هي قيد له ، وهو يتضمن إثبات كفرهم بالتوراة بالتبع لكفرهم بالقرآن المصدق لها ولو فيها صدقها فيه والكفر ببعضه كالكفر به كله كما تقدم بيانه قريبا . ومن مباحث اللفظ أيضا وضع المضارع (تقتلون) موضع الماضي (قتلتم) لما سبق بيانه في مثل هذا التعبير من إرادة استحضار صورة هذا الجرم الفظيع مبالغة في الترهيع ، واغراقا في التشنيع ، ولما كانت هذه الصيغة تدل على الحال فتوهم أن الذين في زمن التنزيل كانوا لا يزالون يقتربون هذه الجريمة على أنه لم يكن في ذلك العهد أنبياء الا من يكتهم ويحتج عليهم - وصلها بقوله (من قبل) دفعا لذلك الوهم . والفاء في قوله (فلم) واقعة في جواب شرط دل عليه ما بعده .

وقد سبق القول غير مرة بأن خطاب الخلف بإسناد ما كان من سلفهم اليهم مقصود لبيان وحدة الامة وتكافلها وكونها في الاخلاق والسجايا المشتركة بين أفرادها كالشخص الواحد وبيان أن ما تبلى به الامم من الحسنات والسيئات إنما هو أثر الاخلاق الغالبة عليها والاعمال الفاشية فيها منبعثة عن تلك الاخلاق فما جرى من بني اسرائيل من المنكرات لم يكن من قذافات المصادفة ، وإنما كان عن أخلاق راسخة في الشعب تبع الآخرون فيها الاولين ، إما بالعمل وإما بالاقراء وترك الانكار . ولو أنكر المجموع ما كان من بعض الافراد لما تقاوم الامر ، ولما تمادى واستمر . فالحجة قوم على الحاضرين بأن الغابرين قتلوا الانبياء فأقرهم من كان معهم ولم يبدوا ذلك خروجاً من الدين ولا رفضاً للشرعية ، وتبعهم من بعدهم على ذلك ، وفاعل الكفر ومجيزه واحد ، وقد سبق تقرير هذا غير مرة

(٩٢) وَلَقَدْ جَاءَكُمْ مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنتُمْ ظَالِمُونَ (٩٣) وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُم بِقُوَّةٍ وَاستَمِعُوا ، قَالُوا سَمِعْنَا وَهَدَيْنَا ، وَأَشْرَبُونَا فِي

قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ . قُلْ بِسْمَايَا مُرُّكُمْ بِهِ اِيْمَنُكُمْ اِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ (٩٤) قُلْ اِنْ كَانَتْ لَكُمْ الدَّارُ الْآخِرَةُ هِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوْا الْمَوْتَ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (٩٥) وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ اَبَدًا بِمَا قَدَّمْتَ اَيْدِيَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ (٩٦) وَلَتَجِدَنَّهُمْ اَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيٰوةٍ وَمِنَ الَّذِينَ اَتْرَكُوا يَوْمَ اُحْذَرُهُمْ لَوْ يُمْرَأُف سَنَةً وَمَا هُوَ بِمُزَحِّزٍ حِزِّهِ مِنْ الْعَذَابِ اَنْ يُعَذِّبَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ

سبق التذكير باتخاذ العجل في قوله تعالى (واذا وعدنا موسى اربعين ليلة) ثم اعادة هنا بعبارة واسلوب آخرين في سياق آخر . اما اختلاف العبارة والاسلوب فظاهر واما السياق فقد كان أولا في تعداد النعم على بني اسرائيل ويسان ما قابلوها به من الكفران وهو هنا في ذكر الآيات ورد شبهاتهم المانعة بزعهم من الايمان بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ، فهناك يقول ان النعم التي اسبغها الله عليهم لم يكن لها من شكر عندكم إلا اتخاذ عجل تعبدونه من دونه . وهنا يقول ان الآيات اللينات على النبوة والوحدانية ، لم تزدكم إلا إيالا في الشرك وانما كما في الوثنية ، فكيف تعترفون عن الايمان بمحمد بانكم لا تؤمنون إلا بما أنزل اليكم وهذا شأنكم فيه ؟ ومجموع الآيتين ينبيء بفساد قلوب القوم وفساد عقولهم حتى لا مطعم في هداية أكثرهم من جهة الوجدان ، ولا من ناحية العقل والجنان . وهذه اللينات التي ذكرها هنا قد كانت في مصر قبل الميعاد التي نزلت فيه التوراة واما النعم التي ذكرها هناك فقد كانت في أرض الميعاد كما تقدم . ووجه الاتصال بين هذه الآية وما قبلها قد علم مما قلناه في السياق وفيه المقابلة بين معاملتهم لموسى عليه السلام ومعاملتهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم اذ قالوا : قلوبنا غلف : وادعوا أنهم مأمورون بأن لا يؤمنوا إلا بما أنزل عليهم خاصة . وقد علم من هذه

الحجج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعواهم وانه لا عذر لهم في ترك الايمان
قال ﴿ وقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده ﴾ أي من بعد
هذا المحي. لا من بعد موسى والمراد انه لم يكن لهم عذر في ذلك الاتخاذ فانه بعد
بلوغ الدعوة ، وقياس الحجة ، ولذلك قال ﴿ وأنتم ظالمون ﴾ وأي ظلم أعظم من
الشرك بالله تعالى ؟ ولا تغفل عن الإيجاز في قوله (من بعد) وحذف مفعول
(اتخذتم) أي اتخذتموه إلهاً

ثم ذكرهم هنا أيضاً بأخذ الميثاق ورفع الطور كما ذكرهم به في آية تقدمت ، وقد
قال هناك (خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه) وقال هنا (خذوا ما آتيناكم بقوة
واسمعوا) وأمرهم في تلك الحفظ وأمرهم في هذه بالطاعة . وقلنا في تفسير
(واذكروا) ان المراد الحث به على العمل فالعبارتان تتلاقيان في المعنى والمراد .
وفي اختلاف النظم والاسلوب حجة على الذين توهموا ان إعجاز القرآن في
البلاغة اما هو في السبق إلى العبارة التي يتأدى بها المعنى على أكل الوجوه الممكنة
في نظم الكلمات العربية . رأى هؤلاء ان المعنى الذي يفيد علماً بشيء ماله
كلمات في اللغة تؤديه بوجوه من النظم وان الكلمات والوجوه محدودة فمن
سبق الى أمها أداء وأبلغها تأثيراً كان كالسابق الى انتهاء أكرم جوهره من طائفة
من الجواهر أممه أو الى أنفس عقد وأحسنه نظماً من عقود عرضت عليه . مثال
ذلك قوله تعالى (وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتم إيمانه أتقتلون رجلاً أن
يقول ربي الله) قال علماء هذا الشأن انه يتألف من هذه الكلمات عشرة ضروب
من النظم بالترديد والتأخير ما من ضرب منها الا وهو متقد بالخطأ أو إيهام خلاف
المراد أو الخطأ في الاعراب الانظم الآية فهو الذي يؤدي المعنى على أكل الوجوه
ولا يتأني نظم آخر يؤدي مؤداه . وزعم بعض الناس ان هذا الإعجاز ليس إلهياً
لو أخذ ما قالوه مسلماً على إطلاقه لكان لنا أن نقول انه ليس في قدرة أحد
من البشر أن يأتي بكلام طويل يتجلى له في كل جملة منه جميع الكلمات التي تدخل
في تأدية المعنى المراد له وجميع ضروب النظم ووجوه الأساليب الممكنة في ترتيب
تلك الكلمات وتأليفها فيختار الاحسن الابلغ منها . واذا لم يكن هذا في قدرة

البشر كما هو ظاهر فلا بد أن يكون من جاء به مؤيداً بعباية من الله تعالى . على
 أننا لا نسلم بما قالوه على إطلاقه فانه لا يتجه الا في العاظ معينة كألفاظ آية (وقال
 رجل مؤمن من آل فرعون) الخ وإذا نظرنا الى المعاني لا سيما السكية نراها
 تتجلى في صور كثيرة من النظم الذي تختلف الفاظه . وأما الآن معنى الآية
 التي نفسرها وهو ان الله أخذ العهد على بني اسرائيل بأن يعبدوه ولا يشركوا
 به شيئاً وأن يعملوا بشريعته ووصاياه وكان أخذ هذا العهد في موقف رهبة
 وخشوع يعين على أخذه بالجد والعزيمة اذ كان الجبل صرخوا فوقهم بصيغة لم
 يعبدوها حتى ظنوا انه يريد أن يقع بهم ولكنهم لم يلبثوا أن تقضوا هذا
 الميثاق وتركوا العمل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من حليهم بأيديهم عن حب
 متمكن من النفس ، وغالب على العقل والحس ، وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى
 في كتابه غير مرة ولكن عبارات مختلفة كآلية التي تقدمت وذكر هناك أنهم تولوا
 عن الميثاق بعد الامر بحفظه والعمل به رجاء التقوى ، وكآية الاعراف (وإذ نتقنا
 الجبل فوقهم كأنه ظلة) وتقدمت الإشارة اليها هناك وكلاهما غاية في البلاغة

وذكره هنا بنظم آخر تنتهي اليه البلاغة في سياق آخر فقال ﴿ وإذ أخذنا

ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا ﴾ ثم التفت عن
 خطاب الحاضرين الى الحكاية عن القابرين فقال ﴿ قالوا سمعنا وعصينا ﴾ أي
 أنهم قبلوا الميثاق وفهموه ولكنهم لم يعملوا به بل خالفوه نعتنا وتأولا وليس
 المراد أنهم نطقوا بهاتين الكلمتين (سمعنا وعصينا) بل المراد أنهم بمثابة من
 قال ذلك ومثل هذا التجوز معروف في عهد العرب وفي هذا العهد - يعبرون
 عن حال الانسان وغيره بقول يحكيه عن نفسه حتى حكى مثل ذلك عن الحيوانات
 والطيور وعن المجادات أيضا وهو أسلوب أظن أنه يوجد في كل لغة أو في اللغات
 الراقية قطع . ثم ذكر أقح أمثلة هذا العصيان بعبارة مدهشة في بلاغتها فقال

﴿ وأشروا في قلوبهم العجل بكفرهم ﴾ هذه الاستعارة من فرائد الاستعارات
 يشتملها عند ذكر بلاغة القرآن . وأشار الى الشيء مخالطته إياه وامتزاجه به ،

يقال بياض مشرب بحمرة ، أو هو من الشرب كأن الشيء المحبوب شراب يساغ فهو يسري في قلب المحب ويمارجه كما يسري الشراب العذب البارد في لسانه . وقد قدر الاكثرون هنا مضافا محذوفا فقالوا المراد «حب العجل» وذهب بعض الجامدين على الظواهر إلى أن المراد بالشرب هنا حقيقة وزعموا أن موسى لما سحق العجل وذراه في اليم طفقوا يشربون المسحوق مع الماء . وغفل صاحب هذا الزعم عن قوله تعالى (في قلوبهم) والشراب الحقيقي لا يكون في القلب . والشراب غير الاشراب . ولبعض المفسرين مزاعم وقصص في العجل لا يدل عليها وحى منزل ، ولا تاريخ صحيح ينقل ، والباء في قوله (بكفرهم) لسببية أي سبب هذا الحب الشديد لعبادة العجل هو ما كانوا عليه من الوثنية في مصر فقد رسخ الكفر في قلوبهم بطول الزمن وورثه الابناء عن الآباء

وأما السياق الذي وردت فيه هذه الآية بهذا النظم والاسلوب المخالفين لأسلوب تلك الآية مع الاتحاد في المعنى فهو إقامة الحجة على اليهود الذين لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ورد زعمهم أنهم مؤمنون بشريعة لا يخالفهم الله بالايمان بغيرها كما قلنا في التي قبلها ، ولذلك ختم الآية بقوله تعالى مخاطبا للنبي عليه السلام ﴿ قل بئسما يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين ﴾ أي إن صح زعمكم أنكم مؤمنون بشريعة - والايمان الحقيقي يقتضي العمل بما له من السلطان على الارادة - فبئسما يأمركم به ذلك الايمان من الاعمال التي منها عبادة العجل وقتل الانبياء وتقض الميثاق . اكن هذا الزعم مشكوك فيه بل يصح القطع بعدمه ، بدليل الاعمال التي يستحيل أن تكون أترأ له . ولا ينسى القاري ما تقدم من ربط الايمان بالعمل الصالح في تفسير قوله تعالى (بل من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته) الآية هذه حجة عليهم بطبيعة الايمان وأثره في عمل المؤمن . وتليها حجة أخرى

تتعلق بفائدة الايمان ومثوبته في الحياة الأخرى وهي قوله عز وجل : ﴿ قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ﴾ المراد من الدار الآخرة ثوابها ونعيمها لان حال الانسان فيها لا يخلو من أحد الامرين - المثوبة بالنعيم المقيم ، والعقوبة بالعذاب الاليم ، واستغنى

عن التصريح بالنعيم أو الثواب بقوله (لكم) فانه يشعر بالمحذوف . وانما أوجز هنا في خطاب اليهود لأنه يحكي عن شيء يعرفونه في أنفسهم وقد أوضح المراد بقوله (خالصة من دون الناس) والخالصة هي السالمة من الشوائب .

(قال الاستاذ الامام) فسر مفسرنا (الجلال) الخالصة بالخالصة وقالوا انه استعمال لم يصح في الكلام الفصيح ، والتخصيص مفهوم من قوله (من دون الناس) . يقول إن محنت دعواكم وصدق قولكم انه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً وأنكم شعب الله المختار فلن تسمك النار إلا أياماً معدودات لا تزيد على أيام عبادة العجل ولا تتجاوز عابديه فتمنوا الموت الذي يوصلكم إلى ذلك النعيم الخالص الدائم ، الذي لا منازع لكم فيه ولا مزاحم ، وإن لم تمنوا الموت فما أنتم بصادقين ، إذ لا عقل أن يرفض الإنسان عن السعادة ويختار الشقاء عليها . والتمني هو ارتياح النفس وتشوفها إلى الشيء . توده ونحب المصير اليه وروي عن ابن عباس تفسير التمني بالسؤال والطلب ، وهو غير معروف عن غيره من العرب ، ولعله فسرهُ باللازم فان من تمنى شيئاً طلبه بالقول أو الفعل أو بهما . وقد روي عن كثير من الصحابة عليهم رضوان الله تمنى الموت عند القتال وبعد القتال يعبرون بألسنتهم عما في نفوسهم ، وما هو إلا صدق الايمان بما أعد الله للمؤمنين في الدار الآخرة (أقول) تفسير التمني بلازمه القولي كما قل عن ابن عباس أو العلي كالتعرض للقتل في سبيل الايمان كما قل عن غيره يدفع إيراد من يقول : إذا كان المراد بالتمني تمنى النفس فلا يظهر صدق قوله تعالى في الآية التي بعد هذه الآية (ولن يتمنوه) وقد ظهر صدقها على الوجه الاول فلم يتمن أحد من المخاطبين الموت ، وقد ورد انهم لو تمنوا الموت لما تواروا بالبخاري : وما قاله الاستاذ الامام في تفسير التمني بحقيقته يدفع كل إيراد فقد قال إن الكلام حجة على مدعي الايمان واستحقاق ما أعد الله لاهله في الآخرة تمنعهم في أنفسهم بأنهم إما صادقون في دعواهم وذلك اذا كانوا يتمنون في أنفسهم الموت والوصول الى الدار الآخرة ويذبلون أرواحهم في سبيل الله بارتياح اذا كان حفظ الحق يقتضي ذلك ، وإما كاذبون فيها وذلك إذا كانوا شديدي الحرص على هذه الحياة . وليس المراد به الحجة

الالزامية أمام الناس . ولذلك كانت العبرة في الآية عامة فهي واردة في سياق الاحتجاج على اليهود ويجب على المسلمين أن يتخذوها ميزانا يزنون به دعواهم اليقين في الايمان والقيام بحقوقه لان الله أنزلها لذلك

لو كان المراد بقوله ﴿ ولن يتنوه أبداً ﴾ أنهم لن يقولوا . ياليتنا نموت : أو كلمة هذا معناها لكن الاحتجاج عليهم إنما هو بالتعجيز عن لفظ يحركون به السننهم ولكن ذلك من الخوارق الكونية ولما صح تعليل نفي التمني بقوله ﴿ بما قدمت أيديهم ﴾ فإن هذا التعليل صريح بان المانع لهم من تمّي الموت هو أنهم يعرفون من أنفسهم أنهم عاصرون مقترفون لذنوب التي يستحقون عليها العقوبة لا أن ألسنتهم عاجزة عن النطق بكلمة تدل على تمني الموت وان كذباً ، وكثيراً ما كانوا يكذبون ، وقد أسند الفعل إلى الأيدي لأن أكثر الأعمال تزاوّل بها ولذلك جرى عرف اللغة على جعلها كناية عن الشخص باعتبار أنه عامل مطلقاً . وقد ختم الآية بقوله ﴿ والله عليم بالظالمين ﴾ ليعين أنهم ظالمون في حكمهم بان الدار الآخرة خالصة لهم وان غيرهم من الشعوب محروم منها وأن كل من كان مثلهم مفتاناً على الله تعالى فهو ظالم مثلهم

ثم بين حقيقة حالهم في الاخلاذ إلى الارض ، والفناء في حب البقاء ، وانهم ليسوا على بينة مما يدعون ، ولا ثقة لهم بانفسهم فيما يزعمون ، فقال ﴿ ولنجذبهم أحرص الناس على حياة ﴾ كذلك كانوا وكذلك هم الآن والظاهر من سيرتهم ونظام معيشتهم أنهم كذلك يكونون الى ما شاء الله وان كان الظاهر أن الكلام خاص بمن كانوا في عصر التنزيل يحاجهم النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ويشاغبونه ويجاحدونه معتزّين بشعبهم ، معتزّين بكتائبهم ، بل ذهب بعض المفسرين الى أن المراد علماءهم فقط . ونكر الحياة للتحقير كأنه يقول أنهم شديداً الحرص على الحياة وان كانت في بؤس وشقاء . ثم خص طائفة من الناس بالذكر عرفوا بشدة الحرص على الحياة وتمني طول البقاء في الدنيا لأنهم لا يؤمنون بحياة بعدها فقال ﴿ ومن الذين أشركوا ﴾ أي إنهم أحرص الناس من جميع الناس حتى

من الذين أشركوا، ثم بين مثالا من هذا الحرص مستأنفا فقال ﴿يود أحدم لو يصر الف سنة﴾ أي يمتنى لو يصره الله ويبتيه ألف سنة، أو أكثر فإن لفظ الألف عند العرب منتهى أسماء العدد فيعبر به عن المبالغة في الكثرة لأنه يعرف من نفسه أنه مخالف لكتابه ويتوقع سخط الله وعقابه فيرى أن الدنيا على ما فيها من المنقصات خير له من الآخرة وما يتوقعه فيها. قال تعالى ﴿وما هو بمزحزحه من العذاب أن يصر﴾ أي وما تعميده الطويل بمزحزحه أي منحيه ومبعدة عن العذاب المعد له ولا مثاله فإنه ميت معها طال عمره وكل ماله حد فهو منته إليه ﴿والله بصير بما يعملون﴾ لا تخفى عليه خافية من أمرهم ولو عرفوه حق معرفته لعلوا أن طول العمر لا يخرجهم من قبضته، ولا ينجيهم من عقوبته، فإن المرجع إليه، والأمر كله بيديه ومن مباحث اللفظ أن الضمير في قوله (وما هو) مبهم يفسره ما بعده كما اختاره الأستاذ الامام وأكثر المفسرين على أن ما حجازية والضمير العائد على (أحدم) اسمها وبمزحزحه خبرها والباء زائدة في الأعراب و (أن يصر) قاعل مزحزحه

(٩٧) قُلْ مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِجِبْرِيلَ فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ دَلِيًّا قَلْبِكَ بِإِذْنِ اللَّهِ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ (٩٨) مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَلَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ (٩٩) وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ (١٠٠) أَوْ كَلَّمَ صَاحِدًا مِّنْهُمْ فَأَخَذَهَا بِيَدِهِ فَفَرَّقَ مِنْهُمْ أَبْصَارَهُمْ فَسَقَوْا

الكلام متصل بما قبله من ذكر تعاليات اليهود واعتذارهم عن الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من البينات والهدى - زعموا أنهم مؤمنون بكتاب لا حاجة لهم بهداية في غيره، فاحتج عليهم بما ينقض دعواهم، وزعموا أنهم ناجون في الآخرة على كل حال لأنهم شعب الله وأبناؤه فابطل زعمهم، ثم

ذكر لهم تعة أخرى أغرب مما سبقها ، وفندها كما فند ما قبلها ، وهي أن جبريل الذي ينزل بالوحي على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم عدوم فلا يؤمنون بوحى بحمى هو به . وقد جاء فى أسباب النزول روايات عنهم فى ذلك منها أن عبد الله بن صوريا من علمائهم سأل النبي عليه السلام عن الملك الذي ينزل عليه بالوحي فقال هو جبريل فزعم أنه عدو اليهود وذكر من عداوته أنه أنذرهم خراب بيت المقدس فكان . ومنها أن عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) دخل مدراسهم فذكر جبريل فقالوا : ذاك عدونا ، يطلم محمداً على أسرارنا ، وأنه صاحب كل خسف وعذاب ، وميكائيل صاحب الخصب والسلم : الخ وهذا القول هراء وخطله بين ، وإنما عني القرآن بذكره وردّه لأنه مؤذن بتستهم وعنادهم ، وشاهد على فساد تصورهم وعدم تدبرهم ، ليعلم الذين كانوا ينتظرون ما يقول أهل الكتاب فيه أنه لا قيمة لأقوالهم ، ولا اعتداد بمرائهم وجدالهم

قال تعالى ﴿ قل من كان عدواً لجبريل فانه نزله على قلبك باذن الله ﴾ أي قل لهم أيها الرسول حكاية عن الله تعالى : من كان عدواً لجبريل فإن شأن جبريل كذا - فهو إذا عدو لوحي الله الذي يشمل التوراة وغيرها ولهداية الله تعالى لخلقهم وبشرهم للمؤمنين على ما يأتي في بيان ذلك . قال شيخنا في تقييد تنزيله باذن الله : وإذا كان يناجي روحك ويخاطب قلبك باذن الله لا اختياراً من نفسه فعداوته لا يصح أن تصد عن الإيمان بك ، وليس للعاقل أن يتخذها تعة وينحلها عذراً ، فإن القرآن من عند الله لا من عنده . فقلوه (باذن الله) حجة أولى عليهم ثم قل ﴿ مصداقاً لما بين يديه ﴾ أي حال كونه موافقاً للكتب التي تقدمته في الأصول التي تدعو إليها من التوحيد واتباع الحق والعمل الصالح ومطابقاً لما فيها من البشارات بالنبي الذي يحمى من أبناء اسماعيل ، كأنه يقول فآمنوا به لهذه المطابقة والموافقة لا لأن جبريل واسطة في تبليغه وتنزيله وهذه حجة ثانية ثم عززها بثالثة وهي قوله ﴿ وهدى ﴾ أي نزله هادياً من الضلالات والبدع التي طرأت على الأديان ، فأثقت أهلها في حضيض الهوان ، والعاقل لا يرفض الهداية التي تأتيه ، وتتفقه من ضلال هو فيه ، لأن الواسطة في مجيئها كان عدواً له من

قبل ، فان هذا الرفض من عمل النبی الجاهل الذي لا يعرف الخير بذاته وانما يعرفه بمن كان سببا في حصوله : ثم أيد الحجج الثلاث برابعة فقال ﴿ وبشرى للمؤمنين ﴾ أي اذا كنتم تعادون جبريل لانه أنذر بخراب بيت المقدس فهو انما أنذر المفسدين ، وقد أنزل هذا القرآن علي بشرى للمؤمنين فما لكم أن تتركوا هذه البشرى إن كنتم من أهل الايمان ، لان الذي نزل بها قد نزل بأنذار أهل الفساد والطغيان ومن مباحث اللفظ في الآية أن جبريل اسم أعجمي مركب من « جبر » ومعناه بالعبرانية أو السريانية القوة ومن « إيل » ومعناه الاله أي قوة الله وقيل معناه عبد الله . وفيه ١٣ لغة منها ثمان لغات قري . بين أربع في المشهورات : جبرئيل كسلسيل قرأ بها حمزة والكسائي وجبريل بفتح الراء وحذف الهزة قرأ بها ابن كثير والحسن وابن محيصن وجبرئيل كجحمرش قرأ بها عاصم برواية أبي بكر ، وجبريل كقنديل قرأ بها الباقون . وأربع في الشواذ جبرئيل وجبرائيل وجبرئيل وجبرين . ومنها أن قوله (نزل على قلبك) ورد على طريق الالتفات عن التكلم إلى الخطاب إذ كان مقتضى السياق أن يقول (نزل على قلبي) وقد قالوا في نكته إنها حكاية ما خاطبه الله تعالى به . ولا أرى صاحب الدوق السليم إلا مستكراً صيغة التكلم في هذا المقام ، والعلّة في ذلك لا تبعد عن الافهام ، ومنها أن الضمير المنصوب البارز في (نزل) للقرآن وهو لم يذكر فيما قبلها وإنما عينه قرينة الحال ، وذلك يدل على خامة شأنه ، كأنه لشهرته قد استغنى عن ذكره (قاله اليبضاوي)

أقام الحجج على حماقتهم وسخفهم في دعوى عداوة جبريل وبيان أنها لا يصح أن تكون مانعة من الايمان بكتاب أنزله الله بتلك الصفات التي طويت فيها الحجج ثم بين في آية أخرى حقيقة حالهم في هذه العداوة فقال ﴿ من كان عدواً لله ﴾ بكفره بما ينزله من الهداية ﴿ وملائكته ﴾ برفض الحق والخبر الذي فطروا عليه وكرهه القيام بما يعهد به اليهم ربهم عز وجل ، لأنهم (لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون) ﴿ ورسله ﴾ بتكذيب بعض وقتل بعض ﴿ وجبريل وميكال ﴾ بأن الاول ينزل بالآيات والندى ، ومن كان عدواً لجبريل فهو عدو لميكال لأن

« تفسيّر القرآن الحكيم »   « ٥٥ »   « الجزء الاول »

فطرتهما واحدة وحقيقتهما واحدة من مقتضا وعاداهما في أحدهما فقد عاداهما في الآخر ﴿فإن الله عدو للكافرين﴾ أي من عادى الله وعادى هؤلاء المقربين من الله الذين جعلهم رحمة خلقه فإن الله عدو له لأنه كافر بالله وعاد له والله عدو للكافرين أي يعاملهم معاملة الأعداء للاعداء ، وهم الظالمون لأنفسهم إذ دعاهم فلم يقبلوا أن يكونوا مع الأولياء (ميكال) بوزن ميعاد قراءة أبي عمرو ويعقوب وعاصم برواية حفص ، وقرأ نافع ميكائل وحزرة والكسائي وابن عامر ميكائيل . وفي الشواذ ميكثل وميكئيل وميكائيل

(قال الاستاذ الامام) هذا وعيد لم بعد بيان فساد العلة التي جاؤا بها وهم لم يدعوا عداوة هؤلاء كلهم ولكنهم كذلك في نفس الاسرافراد أن يبين حقيقة حالهم في الواقع ، وهي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من يمثله وينقله ويدعوا اليه ، فالتصريح بعداوة جبريل كالتصريح بعداوة ميكال الذي يزعمون أنهم يحبونه وأنهم كانوا يؤمنون بالنبي لو كان هو الذي ينزل بالوحي عليه . ومعاداة القرآن كمعاداة سائر الكتب الالهية لان الفرض من الجميع واحد . ومعاداة محمد ﷺ كمعاداة سائر رسل الله لان وظيفتهم واحدة . فقولهم السابق وحالم يدلان على معاداة كل من ذكر وهذا من ضرور إعجاز القرآن التي انفرد بها .

وفي قوله تعالى (للكافرين) وضع اللفظ في موضع المفسر لبيان أن سبب عداوته تعالى لهم هو الكفر فإن الله لا يعادي قوما لذواتهم ولا لأنسابهم ، وإنما يكره لهم الكفر ويعاقبهم عليه معاقبة العدو للعدو

(أقول) وقد تقدم غير مرة أن عذاب الله وانتقامه من الكفرة انفجرة لا يشبه انتقام ملوك الدنيا وزعمائها وإنما قضت سنته تعالى بأن يكون لكل عمل يصله الانسان في ظاهره أو في نفسه وضميره أثر في نفس العامل يزيها أو يديسها وسعادة الانسان في الآخرة أو شقاؤه تابع لآثار اعتقاداته وأعماله في نفسه . ولذلك قال تعالى (وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين)

ثم صرح بأن القرآن منزل من عند الله وحده ، وأنه في نفسه آيات بينات لا يحتاج إلى أية أخرى تبينه وتشهد له ، فإن ما كان بينا في نفسه أولى بالقبول مما

يحتاج في بيانه إلى غيره ، فقال ﴿ ولقد أنزلنا إليك آيات بينات ﴾ وقد تقدم أن الوحي من الله للنبي يسمى تنزيلاً وانزلاً ونزولاً لبيان علو مرتبة الربوبية لا أن هناك نزولاً حسيّاً من مكان مرتفع إلى مكان منخفض .

قال هذا شيخنا : وعلو الله تعالى على خلقه حقيقة أثبتتها لنفسه في كتابه ، لا حاجة إلى تأويلها بعلو مرتبة الربوبية على مرتبة المخلوقين هرباً من استلزامها الحصر والتعيز في جهة واحدة ، فإن التنزيه القطعي يطل الزوم . ومسألة الجهات نسبية لاحتمالية ، وإذا كان الرب تعالى باثناً من خلقه وهو من ورائهم محيط فهم أيّما كانوا لا يتوجهون إليه إلا أنه فوقهم وإذا كان الملائكة (يخافون ربهم من فوقهم) فماذا يقال فيمن دونهم ؟ وتوجه البشر إلى ربهم في جهة العلو وقيل السماء فطري معروف في جميع أهل الملل ، فهو فوق الخلق في جلته وفوق العباد أيّما كانوا من أرض أو سماء ، وهناك مقام الإطلاق الذي لا يقيد بقيد ولا يحصر في حيزه وإنما الحيز والحصر من الأمور الدسئية والاعتبارية في داخل دائرة الخلق . وصح في الحديث أن الملائكة إذا سمعوا كلام الله في السموات عراهم ما عراهم مما أشير إليه في قوله تعالى (حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم ؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير) وشيخنا على دعوته إلى مذهب السلف كان لا يزال متأثراً بمذهب الأشعرية . وأما كون آيات القرآن بينات فهي أنها باعجازها البشر وبقرون المسائل الاعتقادية فيها يبراهينها ، والاحكام الادبية والعملية بوجوه منافعها ، لا تحتاج إلى دليل آخر يدل على أنها هداية من الله تعالى وأنها جديرة بالاتباع ، بل هي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليمة كالنور يظهر الأشياء وهو ظاهر بنفسه لا يحتاج إلى شيء آخر يظهره ﴿ وما يكفر بها إلا الفاسقون ﴾ الذين خرجوا من نور الفطرة وانغمسوا في ظلمة التقليد فتركوا طلب الحق بذاته لا اعتقادهم أن فطرتهم ناقصة لاستعداد فيها لادراكه بذاته على شدة ظهوره ، وإنما يطلبونه من كلام مقلديهم — وكذا الذين ظهر لهم الحق فاستحبوا العمى على الهدى حسداً لمن ظهر الحق على يديه وعناداً له

بعد هذا كله بين الله تعالى شأين من شئون أهل الكتاب وهما أنه لا ثقة بهم

في شيء. لما عرف عنهم من قرض اليهود وأنه لارجاء في إيمان أكثرهم لأن الضلالة قد ملكت عليهم أمرهم إلا قليلا منهم ، فان كان ما تقدم من الاعمال والاقتوال قد صدر عن بعضهم — وإن كان قرض اليهود قد وقع في كل زمن من فريق منهم دون فريق — فلا يتوهم أحد أن أولئك هم الاقلون، كلا بل هم الاكثرون، ولذلك قال ﴿ أوكلنا عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ﴾ هزة الاستفهام التوبيخي داخلة على محذوف أي أكثروا بالآيات وقالوا ما قالوا وكلما عاهدوا عهداً نبذه فريق منهم ؟. النبذ طرح الشيء. وإلقاؤه والمراد باليهود هنا عهودهم لنيبي (ص) ولما كان لفظ فريق وهم العدد القليل وكان الواقع أن الذين كانوا يرون الوفاء له (ص) قليلون، والناقضين هم الاكثرون — أضرب عنه وقال ﴿ بل أكثرهم لا يؤمنون ﴾ فهم لا إيمان لهم لانهم لا إيمان لهم ، أي لا عهود لهم . وفيه من خبر الغيب ان أكثر اليهود لا يؤمنون بالنيبي (ص) وكذلك كان وصدق الله العظيم

(١٠١) وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ نَبَذَ فَرِيقٌ مِّنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ كِتَابَ اللَّهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلْكٍ سَلِيمٍ وَمَا كَفَرَ سَلِيمٌ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِ هَرُوتَ وَمَرُوتَ ، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ ، فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ آمَرٍ وَرَهِيبٍ وَمَا هُمْ بِضَارِينَ بِهِ . مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ، وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا نَفْعَ لَهُ . وَأَقْدَمُوا أَمِنَ أَسْرَئِلَهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَسٍ . وَلَبِئْسَ مَا تَرَوْا . وَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٣) وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَآتَمَوْا أَمْرَهُمْ لَآتَمَّ اللَّهُ بِهِمْ دَارَهُمْ وَكَانُوا تَعْلَمُونَ .

قوله تعالى ﴿ ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم ﴾ تقدم معناه في تفسير الآية ٤١ والآية ٨٩ وقوله ﴿ نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتب الله وراء ظهورهم ﴾ بيان لحال جديدة من أحوال أهل الكتاب يصح أن تكون علّة لجميع ما صدر عنهم من الشناعات في معاداة النبي عليه السلام ومجاحدته ، وهي أن فريقاً منهم قد نبذوا كتاب الله الذي يفاخرون به ويحتجون بأنهم اكتفوا بالهداية به ، وأنه لا حاجة لهم بسواه - نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحججه وصفاته لأن البشارات التي فيه بالنبي الذي يجيء من آل اسماعيل لا تنطبق إلا على هذا الرسول ، ومصدق له بمقاله باعترافه بنبوّة موسى عليه السلام وصدقه فيما جاء به من الهدى والشرعة ، وتوبيخه لليهود على تحريف بعضها ونسيان بعض وترك العمل بما بقي لهم منها (قال الاستاذ الامام) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهورهم أنهم طرحوه برمته ، وتركوا التصديق به في جملته وتفصيله ، وإنما المراد أنهم طرحوا جزءاً منه وهو ما يبشر بالنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويبين صفاته وأمرهم بالإيمان به واتباعه ، أي فهو تشبيه تركهم إياه وإنكاره بمن يلقى الشيء وراء ظهره حتى لا يراه فيتذكره . وترك الجزء منه كثرة كنهه لأن ترك البعض يذهب بحرمة الوحي من النفس ويجريء على ترك الباقي (من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفساً بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعاً ، ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعاً) (قال) ولا فرق في هذا الحكم بين اليهود والنصارى فكل منها مبشر بالنبي عليه الصلاة والسلام في كتابه ، وكل منها قد نبذ الكتاب فلم يعمل به . ولم يضر النبي ﷺ هذا الجحود من الفريق الجاحد لأن دعوته قد قبلها الآخرون واهتدى بها من لا يحصى من الامتين ومن سائر الامم ، وإنما يضر الجاحدين لأنهم تركوا كتابهم الذي يزعمون أنه المتجسي والمخلص لم وحرّموا من هداية خاتم النبيين ، التي هي أكمل هداية أنعم الله بها على العالمين

قال تعالى بعد ما ذكر نبذهم الكتاب ﴿ كأنهم لا يعلمون ﴾ أي نبذوه نبذ من لا يعلم أنه كتاب الله ، يريد أنهم بالغوا في تركه وإهماله ، ومن ترك شيئاً من أمر الله وهو يعلم أنه أمره ولكن طاف به طائف من الشيطان فغلب على أمره

فانه لا يلبث أن يعود ، ولكن هذا الفريق النابذ لكتاب الله تعالى من حيث هو مبشر بالنبي وآمر باتباعه يتعادي بهم الزمان ولا يتوبون ولا يرجعون ، ومأخذ من التعبير عن ذلك بنبي الحال والاستقبال دون نبي الماضي

مبحث السحر وهاروت وماروت

ثم ذكر تعالى أن أولئك الذين نبذوا كتاب الله وراء ظهورهم مجاهدة للنبي عليه الصلاة والسلام وحسدوا له قد تبدلوا الكفر بالإيمان واشتروا الضلالة بالهدى ﴿ واتبعوا ما تلو الشياطين ﴾ من الانس في قصصها وأساطيرها ، أو من الجن في وسوستها أو منها جميعاً ، على حد قوله تعالى ﴿ شياطين الانس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غروراً ﴾ ﴿ على ملك سليمان ﴾ أي ما كانت تلو على عهده وفي أيام ملكه إذ زعموا أن ملكه قام على أساس السحر والطلسمات ، وأنه ارتد في آخر عمره وعبد الاصنام مرضاة لنسائه الوثنيات ﴿ وما كفر سليمان ﴾ وماسحر ﴿ ولكن ﴾ أولئك ﴿ الشياطين ﴾ الذين يسندون إليه ما انتحلوه من السحر ، وما تلبسوا به من الكفر ، هم الذين ﴿ كفروا - يعلمون الناس السحر ﴾ ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طلب الاشياء من أسبابها الظاهرة ومناهجها المشروعة

هذه الاوهام والاكاذيب على نبي الله سليمان عليه السلام مما اقتجره بعض الدجالين من بني اسرائيل ووسوسوا به إلى بعض المسلمين فصدقهم في بعض مازعموه من حكايات السحر ، وكذبهم فيما رموا به سليمان من الكفر ، وانك ترى دجاجة المسلمين إلى اليوم يتلون أقساماً وعزائم ، ويخطون خطوطاً وطلاسم ، ويسمون ذلك خاتم سليمان وعهوده ، ويزعمون أنها بقي حاملها من اعتداء الجن ومس الغفاريات ، وقد رأى كاتب هذا التفسير شيئاً من ذلك وكان في أيام حدائمه يصدق به ويعتقد قائده

وقد زعم اليهود أن سليمان سحر ودفن السحر تحت كرسيه وأنه أضاع خاتمه الذي كان به ملكه فوقع في يد آخر وجلس مجلسه للحكم الخ ما خلطوا فيه التاريخ بالدجل . وروي عنهم أن سليمان هو الذي جمع كتب السحر من الناس ودفنها

تحت كرسية ثم استخرجها الناس وتناقلوها . وفي رواية أخرى أنه انما دفن تحت كرسية كتباً أخرى في العلوم فلما استخرجت أشاع الشياطين أنها كتب سحر ، وأنشأ الدجالون بعد ذلك يتحلون ماشاؤا وينسبونه إلى تلك الكتب . ولا شك أن ما قالوه على سليمان وملكه من خبر السحر والكفر مكذوب اقترأه أهل الاهواء . وقد قصه الله تعالى علينا لنعبر بما اقترأ هؤلاء الناس على الانبياء ، وبترجيح فريق من خلفهم الاشتغال بذلك على الاهتداء بالنبي ﷺ حتى إنهم نبذوا كتابهم الذي بشر به وراء ظهورهم

ومن البديهي أن ذكر القصة في القرآن لا يقتضي أن يكون كل ما يحكى فيها عن الناس صحيحاً فذكر السحر في هذه الآيات لا يستلزم اثبات ما يعتقد الناس منه كما أن نسبة الكفر إلى سليمان التي علمت من النبي لا تستلزم أن تكون صحيحة لأنها ذكرت في القرآن ولو لم يكن ذكرها في سياق النفي

(قال الاستاذ الامام مامثاله) بينا غير مرة أن القصص جاءت في القرآن لأجل الموعظة والاعتبار لا لبيان التاريخ ولا للحمل على الاعتقاد بجزئيات الاخبار عند القاريين ، وإنه ليحكى من عقائد الحق والباطل ، ومن تقاليد المصدق والكاذب ، ومن عاداتهم النافع والضار ، لأجل الموعظة والاعتبار لحكاية القرآن لاتعدو موضع العبرة ولا تتجاوز موطن الهداية ، ولا بد أن يأتي في العبارة أو السياق وأسلوب النظم ما يدل على استحسان الحسن واستهجان القبيح . وقد يأتي في الحكاية بالتعبيرات المستعملة عند المخاطبين أو المحكي عنهم وإن لم تكن صحيحة في نفسها كقوله (كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس) وكقوله (بلغ مطلع الشمس) وهذا الأسلوب مألوف فأننا نرى كثيراً من كتاب العربية وكتاب الافرنج يذكرون آلهة الخير والشر في خطبهم ومقالاتهم لاسيما في سياق كلامهم عن اليونان والمصريين القدماء ولا يعتقد أحد منهم شيئاً من تلك الخرافات الوثنية . ويقول أهل السواحل غربت الشمس أو سقط قرص الشمس في البحر أو في الماء ، ولا يعتقدون ذلك وإنما يعبرون به عن المرئي

جاء ذكر السحر في مواضع متعددة في القرآن وأكثره في قصة موسى وفرعون

وذكر هنا في الكلام عن اليهود . وإذا أردنا فهمه من عرف اللغة وجدنا أن السحر عند العرب كل ما لطف مأخذه ودق وخفي ، وقالوا سحره وسحره بمعنى خدعه وعلاه ، وقالوا عين ساحرة وعيون سواحر ، وفي الحديث الصحيح « إن من البيان لسحراً » والسحر بالفتح وبالتحريك الرثة وهي أصل هذه المادة والرثة في الباطن فما لطف مأخذه ودق صنعه حتى لا يهتدي إليه غير أهله فهو باطن خفي ومنه الخداع وهو أن يظهر لك شيئاً غير الواقع في نفس الامر قالوا قم باطن خفي ، وتأثير العيون في عشاق الحسان ، والكلام البالغ في عشاق البيان ، مما يخفى مسلكه ويدق سببه ، حتى يصير على أكثر الناس الوقوف على العلة في تأثيره .

وقد وصف الله السحر في القرآن بأنه تخيل يخدع الاعين فبريها ما ليس بكائن كائناً فقال (يخيل اليه من سحرهم أنها تسعى) والكلام في جبال السحرة وعصيم وفي آية أخرى (فسحروا أعين الناس واسترهبوهم) وفي هذه الآياتي نفسرها أن السحر كان يؤخذ بالتعليم والتاريخ يشهد بهذا ، وقد كان المصريون يطلقون لقب الساحر على العالم كما يؤخذ من قوله تعالى (وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك) ومجموع هذه النصوص يدل على أن السحر إما حيلة وشعوذة ، وإما صناعة علمية خفية يعرفها بعض الناس ومحبليها الا كثرون فيسمون العمل بها سحراً لخنفاء سببه ولطف مأخذه ، ويمكن أن يعد منه تأثير النفس الانسانية في نفس أخرى لمنزل هذه العلة . وقد قال المؤرخون إن سحرة فرعون قد استعانوا بالزئبق على اظهار الحبال والعصي بصور الحيات والثعابين وتخيل أنها تسعى

وقد اعتاد الذين اتخذوا التأثيرات النفسية صناعة ووسيلة للعاش أن يستعينوا بكلام مبهم وأسماء غريبة اشتهر عند الناس أنها من أسماء الشياطين وملوك الجان وأنهم يحضرون اذا دعوا بها ويكونون مسخرين للداعي . ومثل هذا الكلام تأثير في اثارة الوهم عرف بالتجربة ، وسببه اعتقاد الواهم أن الشياطين يستجيبون لقارئه ويطيعون أمره ، ومنهم من يعتقد أن فيه خاصية التأثير وليس فيه خاصية وإنما تلك العقيدة الفاسدة تفعل في النفس الواهمة ما يغني متحل السحر عن توجيهه وتأثير إرادته . وهذا هو السبب في اعتقاد الدهماء أن السحر عمل يستعان عليه بالشياطين وأرواح الكواكب

وقد اختلف المتكلمون والمفسرون والفقهاء في حقيقة السحر وفي أحكامه وعده بعضهم من خوارق العادات ، وفرقوا بينه وبين المعجزة ، ولم يذكروا في فروقهم أن السحر يتلقى بالتعليم ويشكر بالعمل فهو أمر عادي قطعاً بخلاف المعجزة (قال الاستاد الامام) في قوله تعالى (يعلمون الناس السحر) وجهان (أحدهما) أنه متصل بقوله (ولكن الشياطين كفروا) أي إن الشياطين هم الذين يعلمون الناس السحر (والثاني) وهو الاظهر أنه متصل بالكلام عن اليهود وأن الكلام في الشياطين قد انتهى عند القول بكفرهم . وانتحال اليهود لتعليم السحر أمر كان مشهوراً في زمن التنزيل ولا يزالون ينتحلون ذلك إلى اليوم . أي إن فريقاً من اليهود نبذوا كتاب الله واتبعوا مآثلو الشياطين على ملك سليمان . وههنا يقول القائل بماذا اتبعوا أولئك الشياطين الذين كذبوا على سليمان في رميهِ بالكفر وزعمهم أن السحر استخرج من كتبه التي كانت تحت كرسيه ؟ فأجاب على طريق الاستئناف اليساني (يعلمون الناس السحر) الخ ، ونفي الكفر عن سليمان وإلصاقه بالشياطين الكاذبين ذكر بطريق الاعتراض فلم أبصاً أنهم اتبعوا الشياطين بهذه الفرية أيضاً . وإنما كان القصد إلى وصف اليهود بتعليم السحر لأنه من السيئات التي كانوا متلبسين بها وبضرون بها الناس خداعاً وتوهمياً وتليسياً

ثم قال ﴿ وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت ﴾ فأجل بهذه العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتعدون بها كما أجل في ذكر تعليم السحر فلم يذكر ماهو؟ أشعوذة وتخيل ، أم خواص طبيعية ، وتأثيرات نفسية ؟ وهذا ضرب من الاعجاز في الایجاز انفرد به القرآن — يذكر الامر المشهور بين الناس في وقت من الاوقات لأجل الاعتبار به فينظمه في أسلوب يمكن لكل أحد أن يقبله فيه مما يكن اعتقاده لذلك الشيء في تفصيله . ألا ترى كيف ذكر السحر هنا وفي مواضع أخرى بأساليب لا يستطيع أن ينكرها من يدعي أن السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه ولا يستطيع أن يردّها من يدعي أنه من خوارق العادات

والحكمة في ذلك أن الله عز وجل قد وكل معرفة هذه الحقائق الكونية إلى

بحث الانسان واشتغاله بالعلم لأنه من الامور الكسبية ، ولو بين مسائلها بالنص القاطم لجاءت مخالفة لعلم الناس واختبارهم في كل جبل لم يرتق العلم فيه إلى أعلى درجة ، ولكانت تلك المخالفة من أسباب الشك أو التكذيب فانتا نرى من الناس من يطعن في كتب الوحي لتفسير بعض تلك الامور المجلة بما يترأى لهم وإن لم تكن نصاً ولا ظاهراً فيه ، ويزعمون أن كتاب الدين جاء مخالفاً لقلم وإن كان ذلك يطلقون عليه اسم العلم ظنياً أو فرضياً

في (الملسكين) قراءتان فتح اللام وكسرها فالاولى قراءة الجمهور والثانية قراءة ابن عباس والحسن وأبي الاسود والضحاك . وحل بعضهم قراءة الفتح على قراءة الكسر ويؤيده ما قيل إن المراد بهما داود وسليمان عليهما السلام . وقيل بل هما رجلان صاحبان وقار وسمت فشبا بالملائكة ، وكان يؤمها الناس بالحوائج الالهية ويجلونهما أشد الاجلال فشبا بالملوك ، وتلك عادة الناس فيمن ينفرد بالصفات المحمودة يقولون : هذا ملك وليس بانسان : كما يقولون فيمن كان سيداً عزيزاً يظهر الغنى عن الناس من حيث يحتاجون اليه : هذا سلطان زمانه : جلت حكمة الله في خلقه فقد قد هؤلا ، الآدميين من أديم واحد ، كان الناس على عهد هاروت وماروت - الاذنين كان يتحدث بخبرهما ولا يحدد تاريخهما - على مثالهم اليوم لا يقصدون للفصل في شئونهم الالهية من الجهة الروحانية إلا إلى أهل السموات والوقار اللابسين لباس أهل التقوى والصلاح ، هذا ما شاهدتهم عليه في زماننا وهذا ما حكى الله تعالى عنهم في الزمن القديم ، وقال الاستاذ الامام : لعل الله تعالى ساهما ملكين (بفتح اللام) حكاية لاعتاد الناس فيهما وأجاز أيضاً كون إطلاق لفظ الملكين عليهما مجازاً كما قال بعض المفسرين . قال تعالى في اليهود (يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل) والظاهر من العطف أن ما أنزل عليهما هو غير السحر ضم اليه لأنه من جنسه في كون تعليمه سيئة مذمومة أو هو لتفاير الاعتبار أو النوع . وليس معنى الانزال عليهما أنه وحي من الله كوحى للانبياء فيشكل عنه من الشر والباطل الذي يذم تعلمه فان كلمة أنزل تستعمل في مواضع لا صلة بينها وبين وحي الانبياء . قالوا : أنزلت حاجتي على كريم ، وأنزل لي عن هذه الايات :

ويقال : قد أنزل الصبر على قلب فلان : وقال تعالى (وأنزلنا الحديد) وقال (فأُنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين) . ولعل التعبير عما أوتياه من العلم بالانزال لانه لم يكن يعرف له مأخذ غيرهما يراد أنهما إلهاما وإلهاما واحتديا اليه من غير أستاذ ولا معلم . ويصح أن يسمى مثل هذا وحيا لحفاء منبعه وليس الوحي وإلهام الخواطر خاصا في عرف اللغة ولا عرف القرآن بالانبياء ولا بما يكون موضوعه خيرا أو حقا فقد قال تعالى (وأوحى ربك الى النحل) وقال (وأوحينا الى أم موسى أن أرضعيه) وقال (شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا) وقال الشاعر :

رأس الغواية في العقل السقيم فما فيه فأكثره وحي الشياطين
وذكر ابن جرير الطبري وجها آخر في تفسير « وما أنزل على المسكين »
وقله كثير من المفسرين وهو أن (ما) نافية أي إن اليهود يعلمون الناس السحر ويرتقون بسنده إلى المسكين ببابل وما أنزل السحر على المسكين فكيف كانوا يعلمونه بني إسرائيل . وقد ضعفوه بأن الثابت في الواقع أن بني إسرائيل كانوا يعلمون الناس السحر وما أنزل على المسكين . وقد أحاز هذا التضعيف الاستاذ الامام . على أنه يمكن أن يراد به نفي الانزال خاصة أي أن ذلك السحر الذي ينسبونه إلى المسكين لم ينزل عليهما إنزالا من الله فينظمه اليهود في سلك العلوم المحمودة ويزعمون أنه حق وإنما هو شيء افتجراه واختراعاه من عند أنفسهما

ثم قال (وما يعلمان من أحد حتى يقولوا إنما نحن فتنة فلا تكفر) أي إن ما عندنا هو أمر يبتلي به الله الناس ويختبرهم فلا تعلم ما هو كفر . فإن أمر علماء . هذا ماعليه الجمهور واقتصروا عليه الاستاذ الامام في الدرس . وقال البيضاوي : وما يعلمان أحداً حتى ينصحاه ويقولوا له : إنما نحن ابتلاء من الله فمن تعلم منا وعمل به كفر ، ومن تعلم وتوقى عمله ثبت على الايمان ، فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به ، وفيه دليل على أن تعلم السحر وملا يجوز اتباعه غير محظور وإنما المنع من اتباعه والعمل به اه . ويجوز أن يكون المعنى إنما نحن أولو فتنة نبلك ونختبرك أتشكر أم تكفر وننصح لك بأن لا تكفر . ولعلهما يقولان هذا للمحافظة

على حسن اعتقاد الناس بفضلهما إذ كانوا يقولون هما ملكان . وانا نسمع الدجاجة الذين ينتحلون مثل هذا ويوهمون الناس أنهم روحانيون يقولون لمن يعلمونهم الكتابة للمحبة وللغرض توصيك بأن لا تكتب هذا لجلب امرأة متزوجة إلى حب رجل غير زوجها ، ولا تكتب لأحد الزوجين بأن يفيض الآخر ، وأن تخص هذه الفوائد بالمصلحة كالحب بين الزوجين ، والتفريق بين العاشقين الفاسقين : وإنما يقولون هذا ليوهما الناس أن علومهم إلهية ، وأن صناعتهم روحانية ، وانهم صيحو النية . وقد كان اليهود يستندون سحرهم إلى ملكين يابل ونرى دجاجة المسلمين من المغاربة وغيرهم يستندون خزعلاتهم إلى « دانيال النبي » وهذا المعنى يصح على القول بأن قوله « وما أنزل » نفي بحسب توجيهنا السابق وقال البيضاوي إن معناه على وجه النفي: إنما نحن مقتنونون فلا تكن مثلاً :

قال تعالى ﴿ فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه ﴾ صيغة المضارع في هذه الجملة وما قبلها لتصوير ما كان كأنه كائن قال كلام تصوير للقصة لاحكم بمضمونها أي أنهم كانوا يتعلمون منهم ما وضع لاجل التفريق بين الزوجين وهو نحو ما يسميه الدجاجة الآن « كتاب البغضة » وليس في العبارة ما يدل على أن ما يتعلمونه لهذا الغرض هو مؤثر فيه بطبعه أو بسبب خفي أو بخارقة لا تعقل لها علة ولا أنه غير مؤثر ، وليس فيها بيان لما يتعلمونه هل هو كتابة تامة ، أو تلاوة رقي وعزائم ، أو أساليب سعاية ، أو دسائس تنفير ونكاية ، أو تأثير نفساني ، أو وسواس شيطاني ، وأي شيء من ذلك ثبت علما كان تفصيلا لما أجمله القرآن في الواقع . ولا يجوز لنا أن نتحكم بتفصيل ما أجمله القرآن فنحمله على أحد ماذكر أو على غيره . ولو علم الله أن الخير لنا في بيان ذلك لبينه كما قلناه في مثل مرار . لم يبين القرآن ذلك الاجمال ولا حقيقة ذلك العلم لأنه موكل إلى بحث البشر وارتقائهم في العلم كما تقدم ، ولكنه لم يهمل ما يتعلق بالعقائد وبيان الحق فيها ولذلك قال بعد حكاية السحر عنهم ﴿ وما هم بضارين به من أحد الا باذن الله ﴾ أي أنهم ليس لهم قوة غيبية وراء الاسباب التي ربط الله بها المسببات فهم يفعلون بها ما يوهمون الناس أنه فوق استعداد البشر ، وفوق ما منحوا من القوى والقدرة ،

فإذا اتفق أن أصيب أحد بضرر من أعمالهم فأنما ذلك بإذن الله أي بسبب من الأسباب التي جرت العادة بأن تحصل المسببات من ضرر ونفع عند حصولها بإذن الله تعالى . وهذا الحكم التوحيدي هو المقصد الأول من مقاصد الدين فالقرآن لا يترك بيانه عند الحاجة بل عند كل مناسبة وربما ترد في القرآن قصة مثل هذه القصة لاجل بيان الحق في مسألة اعتقادية كهذه المسألة لأن إيراد الأحكام في سياق الوقائع أوقع في النفس وأعصى على التأويل والتحريف

ثم قال بعد نفى القوة التي وراء الأسباب عنهم ﴿وَيَعْمَلُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ﴾ يضرهم لأنه سبب في الأضرار بالناس وهو محرم يعاقب الله تعالى عليه في الآخرة ومن عرف بإيذاء الناس يمتقته الناس ويكونون عليه . ولما كان بعض الضار من جهة نفعها من جهة أخرى وربما كانت منفعة أكبر من أئمة نفي المنفعة بعد أثبات المضرة، فهذا النفي واجب في قانون البلاغة لا بد منه . وقد صدق الله تعالى فاتنا نرى متحلي السحر وما في معناه أفقر الناس وأحقرهم، ولو عقل السفهاء الذين يختلفون اليهم يلتصقون المنافع لأنفسهم والايقاع بأعدائهم لعلموا أن الشقي في نفسه لا يمكن أن يهب السعادة لغيره، لأن فاعل الشيء لا يعطيه . هذه حالهم في الدنيا فكيف يكونون في الآخرة يوم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون؟ لا جرم أنها تكون حالاً سوى واليهود يعلمون ذلك كما قال ﴿ولقد علموا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق﴾ أي إنهم يعلمون أن من اختار هذا واستبدله بما آتاه الله من أصول الدين الحق وأحكام الشريعة العادلة الموصلين إلى سعادة الدنيا والآخرة فليس له نصيب في نعيم الآخرة ، وذلك أن التوراة قد حظرت تعليم السحر وجعلته كعبادة الأوثان وشددت العقوبة على فاعله وعلى أتباعه الجز والشياطين والسكان ، ولا ينافي هذا العلم قوله ﴿ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون﴾ فإن العلم علان - علم تفصيلي متمكن من النفس متساقط على إرادتها يجر كم إلى العمل، وعلم إجمالي خيالي يلوح في ذهن مبهم عند ما يعرض ما يذكرك به ككتاب وإلقاء سؤال، وهو يقبل التحريف والتأويل، وليس له منة إلى الإرادة ولا سبيل: فقد نبوا - يتحلون أكل السمحت كالرشوة ، لا: التأويل كما يفعل غيرهم "يو"

وقبل اليوم . ولو كانوا يعلمون حرمة ما ذكر علما تفصيليا يستغرق جميع جزئيات
 المحرم ويفقهون علة التحريم وسره ويصدقون بما توعد الله من تكبه من العقوبة في
 الآخرة تصديقا جازما ويتذكرون وقت العمل بما للعقيدة من السلطان على الإرادة
 لما ارتكبوا ما ارتكبوه مع الإصرار عليه، ولكنهم فقدوا هذا النوع من العلم ولم
 يفن عنهم تصور أن السحر والخداع كلاهما حرام كالربا والرشوة لأن في الكتاب
 عبارة تدل على ذلك فإن العبارة تحتل ضروبا من التأويل ككون النهي خاصا بعمامة
 شعب إسرائيل وكانوا يقولون (ليس علينا في الاميين سبيل) اذا أكلنا أموالهم
 بالباطل، وكاشتراط الضرر في السحر مع ادعاء أن ما يأتونه منه نافع غير ضار وغير ذلك
 وإننا نرى كثيرا من الحرمات قد انتهكت في المسلمين بمثل تلك التأويلات
 حتى جوز بعض المشتغلين بالفقه هدم ركن من أعظم أركان الاسلام بالحيلة وهو
 وكن الزكاة الذي يحارب تاركوه شرعا، وترى هذه الحيل قد أثرت في الامة أسوأ
 التأثير قلما يوجد فيها غني يؤدي الزكاة . ولا يعتقد الملتزم بالدين من هؤلاء الأغنياء
 أنه متعرض لعقوبة الله وعقوبته، وأنه قد فسق عن أمر ربه، لأنه يمنع الزكاة بحيلة يسميها
 شرعية، وقد أخذها من يسمون فقهاء، ويفتخرون بأنهم ورثة الانبياء، ثم إن
 الحيل على التزوير وأكل أموال الناس بالباطل لها في بعض الكتب وعلى السنة
 كثيرين من أصحاب العلم مجال واسم وميدان فسيح، ولها أتيح التأثير في إفساد
 العامة واستباحتهم المحظورات، ولقد صارت هذه الحيل على الله عز وجل والتأويلات
 الباطلة الهادمة لدينه معدودة من علم الدين حتى إنه ليأتيها من لا منفعة له في إتيانها ممن
 يعدون صالحين، ومن أعجب ذلك أن بعض أهل العلم الصالحين يشهد الزور بمثل
 هذه التأويلات، وقد نقل الثقات أن طالب الشهادة يستعطفه ويستميل قلبه بالشكوى
 من الظلم وإرادة الاستعانة بشهادته على دفع المظلة والتخلص من الأذى فيأمر
 الشيخ بأن تطوى الورقة المشتمة على قول الزور بحيث يحجب سواد الكتابة فلا
 يراه ويضع توقيع وختمه في ذيلها كأنه وضعها على ورقة خالية، وهو يعلم أنها
 ليست خالية من الكتابة، ويعرف ما فيها من الكذب . فهل تقول إنه غير عالم
 بقوله تعالى (والذين لا يشهدون الزور) وقوله (إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون)

وبما رواه البخاري ومسلم وغيرهما من حديث أبي بكرة أن النبي ﷺ قال وكان متكئاً : « ألا أنبئكم بأكبر الكبائر ؟ الإشرak بالله وعقوق الوالدين - ثم قعد فقال - ألا وقول الزور وشهادة الزور » فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت . وبما رواه من حديث أبي هريرة مرفوعاً أيضاً « آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أؤتمن خان » وفي رواية لغيرهما « ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صام وصلى وحج واعتبر وقال إني مسلم » وذكرهن - بلى إنه عالم بكل ذلك ولكنه التأويل أفسد على كل أهل دين دينهم .

أقول أشار الاستاذ الامام إلى ما كان من إقدام هذا العالم العابد على شهادة الزور واستحلالها بتلك الحيلة السخيفة وذكر أمثلة أخرى وقد تذكرت عند كتابة الحديث في المناقنين أن بعض شيوخ الأزهر المعروفين كانوا يعدوني وعداً وأخلف فسألته به فقال : ان فقهاءنا الخنفية قالوا بأن الوفاء بالوعد غير واجب ، فقلت وقد تميزت من الغيظ : إن من يقول هذا القول بعد ماورد من النصوص الصريحة في الوفاء وفي الوعيد على تركه فهو مخطيء . وقوله مردود كما ورد في الصحيح (بل قلت أكثر من هذا) واتي أبريء الأئمة من القول بحمل إخلاف الوعد من غير عند صحيح ولكنني أعذر الفقهاء اذا قالوا بأنه ليس للقاضي أن يحكم على من وعد بالوفاء ويلزمه ذلك إلزاماً ، ولا أعذر من يقول إن الوفاء مستحب وتركه جائز وإن كان هو المعروف في أكثر كتب الفقه المتداولة .

ولقد صار العالم المسلم عاجزاً في أكثر بلاد المسلمين عن إنكار ما يخالف هدي الكتاب والسنة من كتب الميتين لاسيما إذا اشتهروا باختيار كتبهم للتدريس . وحجة هؤلاء المتسلسلين على نصر كتب الميتين وترجيحها على كتاب الله وسنة رسوله هي أن القادرين على الاهتداء بهما قد انقضوا فوجب على المسلمين ترك العمل بهما والاعتماد على كتب العلماء المتأخرين الذين استنبطوا من قواعد أئمتهم جميع مسائل الدين ، فعلياً أن نأخذ بكل ما قالوا ، وأن لا ننظر في الكتاب والسنة إلا لتبرك بهما ، فإن رأينا خلافاً بين قول الله ورسوله وقول الفقيه لا يحتمل التأويل فعلياً أن نتهم عقولنا وأفهامنا وننزعه فم الفقيه الميت وعقله وفعله بقوله مكابرين

أنفسنا التي سجل عليها الحرمان من فهم الكتاب الميين والسنة البيضاء التي وصفها صاحبها بأن ليها كنهارها أي لا يشبه فيها أحد ١١١. هذا ما عليه جماهير المسلمين، ولم يبعد من قلبهم عن كتاب ربهم أشد من هذا البعد، وسيعودون اليه بعد حين، فقد أخذهم العذاب على تركه (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين)

ثم قال تعالى ﴿ ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير ﴾ أي لو أنهم استبدلوا الايمان بما جاء به النبي ﷺ بهذا السحر الخادع واتباع نزغات الشياطين أو لو آمنوا بكتابتهم إيماناً حقيقياً ومنه البشارة بالنبي والامر باتباعه واتقوا بالعمل به والمحافظة على حدوده مغبة ما ينتظره المجرمون من العقوبة على العصيان - لكن ثواب الله لهم على الايمان الصحيح والعمل الصالح خير أ لهم من جميع ما توهموه في المخالفة من المنافع . ثم قال ﴿ لو كانوا يعلمون ﴾ أي إنهم في كل مام عليه من الاباطيل، ومن زعمهم أنها ترجع الى الكتاب بضروب من التأويل، يتبعون الظنون ويعتمدون على التقليد، وليسوا على شيء من العلم الصحيح - ولو كانوا يعلمون علماً صحيحاً لظهر أثره في أعمالهم ولا آمنوا بالنبي عليه السلام واتبعوه فكانوا من المفلحين

ومن مباحث اللفظ في الآيات أن بابل بلدة قديمة كانت في سواد الكوفة (قبل الكوفة) في أشهر أقوال المفسرين ويؤخذ من بعض كتب التاريخ أنها كانت في الجانب الشرقي من نهر الفرات بعيدة عنه ويقال ان أصل اشتقاقها في العبرانية يدل على الخطأ اشارة الى ما يرويه العبرانيون من اختلاط الالسنه هناك . وهاروت وماروت اسمان أعجميان ولو كانا مشتقين من المهرت والمرت كما زعم بعضهم لما منعا من الصرف . و « من » في قوله تعالى (وما يعلمان من أحد) لاستغراق النفي وتأكيده وقد شدد الاستاذ الامام كهادته الانكار على من قال انها زائدة وقال انما الزائد ما يذكر للتحلية ولا يكون له معنى ما وفاقا لكثير من المفسرين . والمثوبة الثواب و (المثوبة) خبر (لو) قال الاستاذ أي لكانت مثوبة من الله خيراً . وقد قدروا لها فعلاً فقالوا: الأصل لا يثبوا مثوبة فحذف الفعل وركب الباقي جملة اسمية ليدل على ثبات المثوبة ونكرت لييان أنها معها قلت فهي خير لهم وأصلها الثوب بمعنى الرجوع كأن المحسن يثوب الى من أحسن اليه بعد الاعراض

(١٠٤) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا آنظُرْنَا وَاسْمَعُوا
وَالْكَافِرِينَ عَذَابُ أَلِيمٍ (١٠٥) مَا يَوْذَأُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ
وَلَا الْمُشْرِكِينَ أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ
بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

أقول هذا خطاب للمؤمنين في أمر له علاقة بما كنن بينهم وبين اليهود فهو
متعلق بماضي السياق الخاص بيني إسرائيل ، وبده انتقال منه الى سياق مشترك
بين المؤمنين واليهود والنصارى جميعا في أمر الدين. و«راعنا» كلمة كانت تدور
على ألسنة الصحابة في خطاب النبي صلى الله عليه وسلم والمعنى المتبادر منها لغة
هو : راعنا سمعك وهو كأرعنا سمعك أي اسمع لنا ما نريد أن نسأل عنه ونراجعك
القول فيه لنفهمه عنك ، أو راقبنا وانتظر ما يكون من شأننا في حفظ ما تلقينه
علينا وفهمه . قال في مجاز الاساس : « وراعت الامر - نظرت الام يصير ،
وأنا أراعي فلانا - أنظر ماذا يفعل ، وأرعيته سمعي وأرعني سمك وراعي
سمعك » ولكن الله تعالى نهى المؤمنين عن قول هذه الكلمة والمشهور في كتب
التفسير أن سبب ذلك هو أن اليهود سمعوها فاقترضوها وصاروا يخاطبون بها
النبي صلى الله عليه وسلم لاوين ألسنتهم بها لتوافق كلمة شتم بلسانهم العبراني
قيل كانوا ينطقون بها « راعينا » وقيل كانوا يريدن بتحريفها نسبتها الى الرعونة .
وفي سورة النساء (من الذين هادوا يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا
وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا - لئلا يأسئتم وطمعنا في الدين) الآية .

﴿الاستاذ الامام﴾ ان هذا النهي له صلة وارتباط بشأن اليهود لادعائهم لان
الكلام لا يزال في شؤونهم مع النبي (ص) وللمؤمنين ، ولكن هذا لا يستلزم أن يكون سبب
النهي هو كون الكلمة تستعمل للشتم في العبرانية ولا أقول بهذا إلا بنقل صحيح

عن يعرف هذه اللغة ، والمفسرين وجوه أخرى في تعليل النهي فمن مجاهد وغيره أن معنى الكلمة « خلاف » والمراد لا تخالفوه كما يفعل أهل الكتاب ، ولكن اعترض على هذا الوجه بأن ليس له شاهد من اللغة . والمعروف في اللغة أن « راعنا » من المراجعة وهي تقتضي المشاركة في الرعاية أي أرعنا نرعك ، وفي خطاب النبي بذلك من سوء الادب ما هو ظاهر ، فانهي عنه تأديب كقوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض) كأنه يقول لا تكونوا ك هؤلاء الفلاظ القلوب الذين قصصنا عليكم خبرهم أو الذين عرقم سوء أدبهم مع الانبياء ، بل اجمعوا بين الطاعة والادب (قال) وههنا وجه آخر وهو أنه يقال في اللغة : راعى الحمار الحر إذا رعى معها ، فيجوز أن اليهود كانوا يحرفون الكلمة بصرفها إلى هذا المعنى فنهى الله المسلمين عن هذه الكلمة وشنع على اليهود بإظهار سوء قصدهم فيها . وقد رضوا بصرف اللفظ إلى هذا المعنى وإن كان يتضمن أنهم حرر لان السبب بسبب نفسه كما يسب غيره فهو على حد قول القائل :

أقتلوني ومالكاً واقتلوا مالكاً معي

قال تعالى (يا أيها الذين آمنوا لا تقوا راعنا وقولوا انظرونا واسمعوا) إنهم قال تعالى عن كلمة كانوا يقولونها وأمرهم بكلمة خير منها تفيد ما كانوا يريدونها . فكلمة انظرونا تفيد معنى كلمة « راعنا » فإن فيها معنى الانظار والامهال ويؤيد هذا المعنى قراءة « انظرونا » من الانظار وفيها معنى المراقبة وهو ما يستفاد من النظر بالعين . تقول : نظرت الشيء ونظرت إليه ، إذا وجهت إليه بصرك ورأيت وتقول نظرت به بمعنى انتظرت ومنه (ما ينظرون إلا صيحة واحدة) أذن الله تعالى لهم بهذه الكلمة « أنظرونا » وأمرهم بالسماح للنبي ليعوانه ما يقول من الدين وهو

أمر يتضمن الطاعة والاستجابة . ثم ختم الآية بقوله (وللكافرين عذاب أليم) لبيان أن ما صدر عن اليهود من سوء الادب في خطاب الرسول هو آثم من آثار الكفر الذي يعذبون عليه العذاب الموجه أشد الاجماع ، ولتنبيه على أن التقصير

في الادب معه عليه السلام ذنب مجاور للكفر يوشك أن يجز إليه فيجب الاحترام منه بترك الالفاظ الموهمة للمساواة ، به الالفاظ المنافية للآداب أقول أن لاشك من يعامل أستاذة ومرشده معاملة المساواة في القول والعمل يقل احترامه له وتزول هيئته من نفسه حتى تقل الاستفادة منه أو تعدم . وإذا لم تنزل الاستفادة منه من حيث كونه معلما فانها تقل وتنزل لاعمالة من حيث كونه مربيًا لان المدار في التربية على التأسي والقدوة ، ومن أراه مثلي لأرضاه إماما وقدوة لي ، فان رضيته بالمواضعة والتقليد وكذبتي المعاملة فأبي قيمة لهذا الرضى والعبرة بما في الواقع ونفس الامر وهو أن من اعتقد أن امرأ فوقه علما وكلا وأنه في حاجة للاستفادة من علمه وإرشاده ومن أخلاقه وآدابه ، فانه لا يستطيع أن يساوي نفسه به في المعاملة القولية ولا الفعلية ، إلا مايكون من فئات اللسان ومن اللسان ، وعن مثل هذا نهى الصحابة رضي الله عنهم لئلا يجرحهم الانس به عليه السلام وكرم أخلاقه إلى اعتداء حدود الادب الواجب معه الذي لا تكل التربية إلا بكاله ، وهو تعالى يقول (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) الآية

(الأستاذ الامام) إنما كان عدم الاصفاء لما يقوله الرسول عليه الصلاة والسلام وخطابه خطاب الاكفاء والنظراء مجاوراً للكفر لانه يتكلم عن الله عز وجل لسعادة من يسمع ويعقل ويأخذ مايؤمر به بالادب ويسأل عما لا يفهم بالادب ، ومن فاتته هذه السعادة فهو الشقي الذي لا يعدل بشقائه شقاء . ومعنى هذه المجاورة أن سوء الادب بنحو ما حكي عن اليهود في سورة النساء هو من الكفر الصريح ولذلك قال بعده (ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيراً لهم وأقوم ، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا) فالالفاظ التي تحاكي الالفاظ التي توعدوا عليها بهذا الوعيد على أنها كفر اذا صدرت من المؤمن غير محرفة ولا مقصوداً بها ما كانوا يقصدون تسمى محاورة لالفاظ الكفر لأنها موهمة وخارجة عن حدود الادب اللائق بالمؤمنين

(قال) إن لمن جاء بعد الرسول خطأ ، هذا التأديب وليس هو خاصاً

بمن كان في عصره من المؤمنين فهذا كتاب الله الذي كان يتلوه عليهم وكان يجب الاستماع له والانتصات لاجل تدبره ، هو الذي يتلى علينا بعينه لم يذهب منه شيء ، وهو كلام الله الذي به كان الرسول رسولاً نجب طاعته والاهتداء بهديه ، فها هذا الادب الذي يقابله به الاكثرون ؟ إنهم يلغطون في مجلس القرآن فلا يستمعون ولا ينصتون ، ومن أنصت واستمع قائماً ينصت طرباً بالصوت واستلذاً بتوقيع نغمات القاري ، وانهم ليقولون في استحسان ذلك واستجادته ما يقولونه في مجالس الفناء ، ويهتزون للتلاوة ويصوتون بأصوات مخصوصة كما يفعلون عند سماع الفناء بلا فرق ، ولا يلتفتون إلى شيء من معانيه إلا ما يروونه مدعاة لسرورهم في مثل قصة يوسف عليه السلام مع الغفلة عما فيها من انبعاث واعلاء شأن الفضيلة ولا سيما العفة والامانة . أليس هذا أقرب إلى الاستهانة بالقرآن منه بالادب اللائق الذي ترشد إليه هذه الآية الكريمة وأمثالها ، وتوعد على تركه بجعله مجاوراً للكفر الذي يسوق صاحبه إلى العذاب الاليم (أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولين ؟ أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون)

ثم قال تعالى ﴿ ما يؤذ الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل ﴾

عليكم من خير من ربكم ﴿ يقول تعالى للمؤمنين ان هؤلاء الذين علمتم شأنهم مع أنبيائهم حسنة لا يلتفت إلى تكذيبهم ولا يبالى بعدوانهم ، ولا يضركم كفرهم وعنادهم ، فهم لحسدكم لا يوردون أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم ، والقرآن أعظم الخيرات لانه النظام الكامل ، والفضل الشامل ، والهداية العظمى ، والآية الكبرى ، جمع به شملكم ، ووصل جيلكم ، ووحّد شعوبكم وقبائلكم ، وظهر عقولكم من نزغات الوتنية ، وزكى نفوسكم من أدران الجاهلية ، وأقامكم على سنن الفطرة ، وشرع لكم الخفيفة السمحة ، فكيف لا يحرق الحسد عليه أكبادهم ، ويخرج أضغاثهم عليكم وأحقادهم ؟

(أقول) الود محبة الشيء وتعني وقوعه بطلق على كل منها قصداً وعلى الآخر تبعاً ويكون مفعول الاول مزرداً والثاني جملة ونفيه بمعنى الكراهة فالمنعني

(البقرة: ص ٢) رحمة الله وفضله العظيم لا شأن للخلق في منحهما ولا منعهما ٤١٣

ما يجب الذين كفروا من اليهود والنصارى ولا من المشركين أن ينزل عليكم أدنى خير من ربكم . أما اهل الكتاب ولا سيما اليهود فتحسدكم للعرب أن يكون فيهم الكتاب والنبوّة وهو ما كانوا يحتكرونه لأنفسهم ، وأما المشركون فلأن في التنزيل المرة بعد المرة من قوة الاسلام ورسوخه وانتشاره ماخيب آمالهم في تربصهم الدوائر بالنبي ﷺ وانتهاء أمره .

ثم ان الله تعالى رد عليهم بما بين جهلهم وجهل جميع الحاسدين فقال ﴿ والله يختص برحمته من يشاء ، والله ذو الفضل العظيم ﴾ أي أن الحاسد لقبوته وفساد طويته يكون ساخطاً على الله تعالى ومعرضاً عليه أن أنعم على المحسود بما أنعم ، ولا يضر الله تعالى سخط الساخطين ، ولا يحول مجاري نعمه حسد الحاسدين ، فالله يختص برحمته من يشاء من عباده ، والله ذو الفضل العظيم - أسند كلاماً من هذين الأمرين الى اسم الذات الأعظم لبيان انها حقّه لذاته فليس لأحد من عباده أدنى تأثير في منحهما ولا في منعهما

(١٠٦) مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا . أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١٠٧) أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ أَنَّهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالأَرْضِ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ (١٠٨) أَمْ تُرِيدُونَ أَن تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سَأَلَ مُوسَىٰ مِنْ قَبْلُ؟ وَمَنْ يَتَّبِعِ الْكُفْرَ بِلَا إِيمَانٍ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ

قال أئمة اللغة ان أصل النسخ النقل سواء كان نقل الشيء بذاته كما يقال : نسخت الشمس الظل : أي نقلته من مكان إلى مكان ، أو نقل صورته كما يقال : نسخت الكتاب : اذا نقلت عنه صورة مثل الاولى وورد : نسخت الريح الاثر : أي أزالته . وأصل النسيان الترك أو هو غايته اللازمة له ، ومنه قوله تعالى (أتأتك

آياتنا قنسيتهَا وكذلك اليوم تُنسى) أي تركتها بترك العمل بها فجزاؤك أن تُترك في العذاب فاحفظ المعنى القوي

(الاستاذ الامام) للفسرين في تفسير هذه الآية طريقان أحدهما أنها على حد قوله تعالى (واذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مقتر) فالنسخ هنا بمعنى التبديل أي إذا جعلنا آية بدلا من آية فأننا نجعل هذا البديل خيرا من المبدل منه أو مثله على الأقل فالآية عند هؤلاء في نسخ التلاوة، وقالوا ان المراد بالنسيان هو أن يأمر الله تعالى بعدم تلاوة الآية فنسى بالمرّة . (قال) وهذا بمعنى التبديل فما هي الفائدة في عطفه عليه بأو؟ وهل هو الا تكرار يجهل كلام الله عنه؟

وثانيهما ان المراد نسخ حكم الآية وهو عام يشمل نسخ الحكم وحده ونسخه مع التلاوة وهذا هو القول المختار للجمهور ، وقالوا في توجيهه انه لا معنى لنسخ الآية في ذاتها ولا حاجة اليه وانما الاحكام تختلف باختلاف الزمان والمكان والاحوال ، فاذا شرع حكم في وقت لشدة الحاجة اليه ثم زالت الحاجة في وقت آخر فمن الحكمة أن ينسخ الحكم ويبدل بما يوافق الوقت الآخر فيكون خيرا من الاول أو مثله في فائدته من حيث قيام المصلحة به . وقالوا إن المراد بالانساء إزالة الآية من ذاكرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقد اختلف في هذا أيكون بعد التبليغ أم قبله ف قيل بعده كما ورد في أصحاب بئر معونة (*) وقيل

(*) بئر معونة موضع بين الحرمين قيل لهذيل وقبل لسام وهناك اغتيل جماعة من الصحابة كزهرم قراء فخرن النبي صلى الله عليه وآله وسلم واصحابه عليهم، ووروى البخاري وغيره انه نزل فيهم وحي منه حكاية عنهم «بلغوا قومنا ان قد لينا ربنا فرضي عنا ورضينا عنه» وليس كل وحي قرآن فان القرآن احكاما ومزايا مخصوصة وقد ورد في السنة كثير من الاحكام مسندة الى الوحي ولم يكن النبي (ص) ولا اصحابه يعدونها قرآنا، بل جميع ما قاله عليه السلام على ايدى دين فهو وحي عند الجمهور واستدلوا عليه بقوله (وما ينطق عن الهوى، ان هو إلا وحي يوحى) وأظهره الاحاديث القدسية. ومن لم يفقه هذه التفرقة من العلماء وقعت لهم أو هام في بعض الاحاديث رواية ودراية وزعموا انها كانت قرآنا ونسخت

(البقرة :س٢) استحالة نسيان الرسول لشيء من الوحي شرعا ٤١٥

قبله حتى ان السيوطي روى في أسباب النزول ان الآية كانت تنزل على النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلا فينساها نهائرا فخرن لذلك فتزلت الآية . قال الاستاذ الامام : ولا شك عندي في أن هذه الرواية مكذوبة وان مثل هذا النسيان محال على الانبياء عليهم السلام لانهم معصومون في التبليغ والآيات الكريمة ناطقة بذلك كقوله تعالى (ان علينا جمعه وقرآنه) وقوله (انا نحن نزلنا الذكر وانا له لحافظون) : وقد قال المحدثون والاصوليون ان من علامة وضع الحديث مخالفته للدليل القاطع عقليا كلن أو نقليا كأصول الاعتقاد وهذه المسألة منها فان هذا النسيان يناقي العصمة المجمع عليها

وقالوا في تفسير قوله تعالى بعد ما ذكر ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ﴾ انه ورد مورد الاستدلال على القدرة على النسخ بالمعنى الذي قالوه أي انه لا يستنكر على الله كما زعم اليهود لانه مما تناله قدرته ثم استدل على ذلك بقوله ﴿ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ لَهُ مَلَكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ﴾ الآية . والمحطاب في (تعلم) للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والمراد به غيره من المؤمنين الذين ربما كانوا يمتنعون من كلام اليهود وغيرهم من المعترضين على النسخ ، وضعيف الايمان يؤثر في نفسه أن يعابها يأخذ به فيخشى عليه من الركون الى الشبهة أو الحيرة فيها في الكلام تثبيت لمن كان كذلك من الضعفاء ودعم لايمانهم ، وتوجيه الكلام الى شخص يراد غيره شائم في كلام العرب والمولدين ولذلك قال بعض العلماء : نزل القرآن على طريق قولهم « اياك أعني واسمعي يا جاره » : واذا كان هذا الملك العظيم لله وحده فلا شك انه لا يعجزه أن ينسخ حكما من الاحكام . ومن آية ارادة الامة بالخطاب الالتفات عن الافراد الى الجمع بقوله ﴿ وَمَا لَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ ﴾ أي ان وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن ينكر النسخ أو يعيبكم به ، ولا ينبغي أن يستهويكم انكارهم فيميلكم عن دينكم فانه لا قيمة له ولا للمتكبرين اذ ليس في استطاعتهم أن يضروكم أو ينفعوكم اذا كان الله هو مولاكم وناصركم . واذا أراد الله بكم سوءا فلا يملكون أن يدفعوه عنكم ثم قال تعالى ﴿ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ نُسَلِّحَ رُسُلَكُمْ كَمَا سَلَّمْنَا مُوسَى مِنْ قَبْلِ ﴾

وهذا كلام جديد منقطع عما قبله وقالوا ان (أم) هنا للاستفهام لا للاضراب لان أم التي تستعمل بمعنى (بل) يقصد بها الاضراب عن الكلام السابق ولا يظهر الاضراب هنا . هذا ما اختاره الاستاذ الامام من قولهم (قال) واستشهدوا لأم الاستفهامية بقول الشاعر :

فولته لا أدري أهدت تقولت أم القوم أم كل الي حبيب

وبعض المفسرين يقولون ان أم هذه منقطعة للاضراب عن عدم علمهم بالسابق إلى الاستفهام عن اقتراحهم فهي تتضمن الاضراب والاستفهام معاً ، وتجد الجلائن يقدران ذلك في تفسيرهما وقد قدرا فيه هنا « بل أتريدون » والحاصل أن المعنى هنا أتريدون أن تسألوا رسولكم كما سأل موسى قومه تبرأ واعاناً ؟ يحذر المسلمين ما فعل أولئك وقد أتبع التحذير بالوعيد فقال ﴿ ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل ﴾ أي إن ترك الآيات الموجودة والاعراض عنها لإعانت النبي ﷺ بسؤال غيرها لتكون بدلا منها هو من اختيار الكفر على الإيمان واستحباب المعى على الهدى . وبدل وتبدل واستبدل يدل على جعل شيء في موضع آخر بدلا منه والباء قرن بالمبدل منه لا بالبدل كما أشرنا إليه في تفسير (استبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير) .

﴿ الاستاذ الامام ﴾ هذا تقرير ماجرى عليه المفسرون في الآيات . وإذا وازنا بين سياق آية (ما ننسخ) وآية (وإذا بدلنا آية مكان آية) نجد أن الاولى ختمت بقوله تعالى (ألم تعلم أن الله على كل شيء قدير) واثنانية بقوله (والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر) ونحن نعلم شدة العناية في أسلوب القرآن بمراعاة هذه المناسبات . فذكر العلم والتنزيل ودعوى الاقتراء في الآية الثانية يقتضي أن يراد بالآيات فيها آيات الاحكام

وأما ذكر القدرة والتقرير بها في الآية الاولى فلا يناسب موضوع الاحكام ونسخها ، وإنما يناسب هذا ذكر العلم والحكمة فلو قال (ألم تعلم أن الله عليم حكيم) لكان لنا أن نقول انه أراد نسخ آيات الاحكام لما اقتضته الحكمة من انتهاء الزمن أو الحال التي كانت فيها تلك الاحكام موافقة للمصلحة . وقد تحير العلماء في فهم

الانساء على الوجه الذي ذكره حتى قال بعضهم أن معنى (نفسها) تركها على ما هي عليه من غير نسخ وأنت ترى أن هذا وإن صح لغة لا يلتزم مع تفسيرهم إذ لا معنى للآيتين بخير منها مع تركها على حالها غير منسوخة (قال) والمفسر الصحيح الذي يلتزم مع السياق إلى آخره أن الآية هنا هي ما يؤيد الله تعالى به الأنبياء من الدلائل على نبوتهم أي (ما نسخ من آية) لتقيمها دليلاً على نبوة نبي من الأنبياء أي نزيلها وترك تأكيد نبي آخرها أو نفسها الناس لطول العهد بمن جاء بها فانتا بما لنا من القدرة الكاملة والتصرف في الملك تأتي بخير منها في قوة الانقاع وإثبات النبوة أو مثلها في ذلك . ومن كان هذا شأنه في قدرته وسعة ملكه فلا يتقيد بآية مخصوصة بمنحها جميع أنبيائه . والآية في أصل اللغة هي الدليل والحجة والعلامة على صحة الشيء . وسميت جل القرآن آيات لأنها باعجازها حجج على صدق النبي ودلائل على أنه مؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل ، من قبيل تسمية الخاص باسم العام . ولقد كان من يهود من يشكك في رسالته عليه السلام زعمهم أن النبوة محتكرة لشعب اسرائيل ، وقد تقدمت الآيات في تفنيد زعمهم هذا وقالوا (لولا أوتي مثلما أوتي موسى) أي من الآيات ؟ فرد الله تعالى عليهم في مواضع منها قوله عز وجل بعد حكاية قولهم هذا (أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل) الخ ومنها هذه الآيات والخطاب فيها للمؤمنين الذين كان اليهود يريدون تشكيكهم كأنه يقول ان قدرة الله تعالى ليست محدودة ولا مقيدة بنوع مخصوص من الآيات أو بأحد منها لا تتناول غيرها ، وليست الحجة محصورة في الآيات السابقة لا تعدها ، بل الله قادر على أن يأتي بخير من الآيات التي أعطاها موسى وبمثلها ، فانه لا يعجز قدرته شيء ، ولا يخرج عن ملكه شيء ، كما أن رحمته ليست محصورة في شعب واحد فيخصه بالنبوة ، ويحصر فيه هداية الرسالة ، كلا ان رحمته وسعت كل شيء ، كما أن قدرته تتصرف بكل شيء من ملك السموات والارض الذي لا يشاركه فيه مشارك ، ولا ينازعه فيه منازع ، فيكون ولياً ونصيراً لمن كفر بنعمه وانحرف عن سننه أنظر كيف أسفرت البلاغة عن وجهها في هذا المقام فظهر أن ذكر القدرة

وسعة الملك إنما يناسب الآيات بمعنى الدلائل دون معنى الاحكام الشرعية^١ والاقوال الدالة عليها من حيث هي دالة عليها لامن حيث هي دالة على النبوة .
 ويزيد هذا سفوراً ووضوحاً قوله عقبه (أم تريدون أن تسألوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ؟) فقد كان بنو اسرائيل لم يكتفوا بما أعطي موسى من الآيات ونجروا على طلب غيرها (وقالوا يا موسى لن تؤمن لك حتى نرى الله جهرة) وكذلك كان فرعون وقومه كلما رأوا آية طلبوا غيرها حتى رأوا نسم آيات بينات ولم يؤمنوا . وقوله تعالى (كما سئل موسى) يشمل كل ذلك

قد أوردنا الله تعالى بهذا إلى أن التفتن في طلب الآيات وعدم الاذعان لما يجي به النبي منها والاكتفاء به بعد العجز عن معارضته هو دأب المطبوعين على الكفر الجامدين على المعاندة والمجاهدة ، فانه قال بعد انكار هذا الطلب (ومن يتبدل الكفر بالإيمان فقد ضل سواء السبيل) وبوضح هذا قوله تعالى في آية أخرى (وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الاولون) والمراد بالآيات المقترحة بدليل السياق وهو اتفاق بين المفسرين . ولو كان الموضوع موضوع طلب استبدال أحكام بأحكام لتسخرها لما كان لتتعدد بالكفر وجه وجهه . وقوله تعالى (فقد ضل سواء السبيل) معناه أنه أخطأ وسط الجادة ومال إلى أحد الحائنين ، ومتى انحرف السائر في سيره عن الوسط يخرج عن المنهج ويبعد عنه كلما أوغل في السير فيهلك دون الوصول إلى المقصد . والمراد بسواء السبيل الحق والخير اللذان تكل الفطرة بالاستقامة على السير في طريقهما ، ومن مال على الحق وقع في الباطل لاحالة (فإذا بعد الحق إلا الضلال ؟)

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآيات ويلتزم بعضها مع بعض على وجه يتفق بالبلاغة ، وهو الذي يتقبله العقل ويستطيع الذوق إذ لا يحتاج إلى شيء من التكلف في فهم نظم ولا في توجيه مفرداته كالانساء والقدرة والملك^(١) وقد اضطر القائلون بأن المراد بالنسخ نسخ الأحكام - مع ما عشت من التكلف - إلى القول بجواز

(١) بعد نشر هذا التحقيق في النار بمن طويل علمت أن الشيخ محي الدين بن عرنى سبق إلى مثله فذكره مختصراً في تفسير له كتبه على طريق المفسرين دون الصوفية

نسيان الوحي ، وطلقوا يلتمسون الدلائل على ذلك حتى أوردوا قوله عز وجل (واذكر ربك اذا نسيت) وليس من هذا الموضوع ولا المخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام وإنما جاء على طريق الحكاية^(١) وأما قوله تعالى (سنقرئك فلا تنسى الا ماشاء الله) فهو يؤكد عدم النسيان لأن الاستثناء بمشيئة الله تعالى قد استعمل في أسلوب القرآن للدلالة على الثبوت والاستمرار كما في قوله تعالى (خالدين فيها مادامت السموات والارض الا ماشاء ربك عطاء غير مجدوذ) أي غير مقطوع . وقوله (قل لا أملك لنفسي ذمعا ولا ضرا الا ماشاء الله) والنكته في الاستثناء بيان أن هذه الامور الثابتة الدائمة انما كانت كذلك بمشيئة الله تعالى لا بطبيعتها في نفسها ولو شاء الله تعالى أن يغيرها لفعل ، وهذا الاعتقاد من مهمات الذين فلا غرو أن تزاح عنه الاوهام في كل مقام يمكن أن تعرض فيه . فليس امتناع نسيان الوحي طبيعة لازمة للنبي ، وانما هو تأييد ومنحة من الله تعالى ، وليس خلود أهل الجنة في الجنة واجب عقلي أو طبعي وانما هو بارادة الله تعالى ومشيئته

وقرأ ابن كثير وأبو عمرو (أو ننساها) أي تؤخرها ولا يظهر هذا المعنى في مقام نسخ الاحكام كما يظهر في نسخ الآيات والمعجزات المقترحة على الانبياء فان الآية التي تقترح على نبي لأنها كانت لنبي قبله قد تنسخ بآية جديدة خير منها أو مثلها وقد تؤخر بالآية الجديدة ثم تعطى في وقت آخر بعد الاقتراح ولكن تأخير آيات الاحكام ليس له معنى ظاهر

(١٠٩) وَذَكَرَ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ بَيْنِ أَنفُسِهِم مِّنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُمُ الْحَقُّ فَاعْتَفُوا وَاصْصَفُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ إِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (١١٠) وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ يَّجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

بين الله تعالى في الآية الاولى من هاتين الايتين أن أهل الكتاب المتعصين لدينهم من حيث هو جنسية لهم قوم بها منافع جنسهم لم يكتفوا بكفرهم بالنبي ﷺ والكيد له وتقض ما عاهدوا عليه حسداً له ولقومه على نعمة النبوة بل هم يزيدون على ذلك ما قصه تعالى بقوله ﴿وَدَّ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّوكُمْ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ﴾ فهو بيان لما يضمرونه وما تكنه صدورهم للمسلمين من الحسد على نعمة الاسلام التي عرفوا أنها الحق وأن وراءها السعادة في الدارين، ولكنهم شق عليهم أن يتبعوهم فتمنوا أن يحرموا هذه النعمة ويرجعوا كُفَّاراً كما كانوا، وذلك شأن الحاسد يتمنى أن يسلب محسوده النعمة ولو لم تكن ضارة به فكيف اذا كان يعلم أن تلك النعمة اذا تمت وثبتت يكون من آثارها سيادة المحسود عليه وإدخاله تحت سلطانه كما كان يتوقع علماء يهود في عصر التنزيل وقد جاء هذا التنبيه تمة لقوله تعالى قبل آيات (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم) وقد بين الله لنا ما كان من محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على تشكيك المسلمين في دينهم كقول بعضهم لبعض بأن يؤمنوا أول النهار ويكفروا آخره لعل ضعفاء الايمان يرجعون عن الاسلام اقتداء بهم كما سيأتي في سورة آل عمران، وفي هذه الآية وما بعدها إشارة إلى أن لذلك بعض الآخر في نفوس بعض المسلمين.

وقائدة هذا التنبيه أو التنبهات أن يعلم المسلمون أن ما يبدو من أهل الكتاب أحياناً من إلقاء الشبه على الاسلام وتشكيك المسلمين فيه إنما هو مكر السوء يبعث عليه الحسد لا النصيح الذي يبعث عليه الاعتقاد. وقال (حسداً من عند أنفسهم) ليبين أن حسدهم لم يكن عن شبه دينية أو غيره على حق يعتقدونه، وإنما هو خبث النفوس وفساد الاخلاق والجور على الباطل وإن ظهر لصاحبه الحق، ولذلك فقاء بقوله ﴿من بعد ما تبين لهم الحق﴾ أي بالآيات التي جاء بها النبي عليه الصلاة والسلام وبانطباق ما يحفظون من بشارات كتبهم بنبي آخر الزمان عليه

ثم أمر الله تعالى المؤمنين بأن يقابلوا هذا الحسد وما ينبعث عنه بما يليق بهم من محاسن الاخلاق فقال ﴿فاعفوا واصفحوا﴾ ولم يقل فاعفوا واصفحوا عنهم لارادة

(البقرة : ص ٢) العفو والصفح وحال المسلمين مع أهل الكتاب ٤٢١

العموم، أي عاملوا جميع الناس بالصفح والعفو فإن هذا هو اللائق بشأن المؤمنين المتقين (الذين يمشون على الأرض هوناً وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاماً) أقول العنوت ترك العقاب على الذنب (أن نصف عن طائفة منكم نعتب طائفة) والصفح : الإعراض عن المذنب بصفحة الوجه فيشمل ترك العقاب وترك اللوم والتوبيخ . (قال الأستاذ الامام) وفي أمره تعالى لهم بالعفو والصفح إشارة إلى أن المؤمنين على قلتهم هم أصحاب القدرة والشوكة لأن الصفتح إنما يطلب من القادر على خلافه كأنه يقول : لا يفرنكم أيها المؤمنون كثرة أهل الكتاب مع باطلهم فإنكم على قلتكم أقوى منهم بما أنتم عليه من الحق ، فعاملوهم معاملة القوي العادل ، للقوي الجاهل (قال) وفي انزال المؤمنين على ضعفهم منزل الاقوياء ، ووضع أهل الكتاب على كثرتهم موضع الضعفاء ، إيدان بأن أهل الحق هم المؤيدون بالعناية الالهية ، وأن العزة لهم ما ثبتوا على حقهم ، ومعا يتصارع الحق والباطل فإن الحق هو الذي يصرع الباطل كما قلنا غير مرة ، وإنما بقاء الباطل في غفلة الحق عنه . ثم قال تعالى ﴿ حتى يأتي الله بأمره ﴾ فوعدهم بأن سيدم بموئته ، ويؤيدهم بنصره ، ثم أحالهم بقوله ﴿ إن الله على كل شيء قدير ﴾ على قدرته النافذة التي لا يشد عنها شيء . في العالمين تأييداً للوعد وكشفاً لشبهة من عساه يقول : أتى لهذه الشرذمة القليلة العدد ، الضعيفة القوى ، أن تنتحل لنفسها وصف الملوك العالين ، وتقف مع الامم القوية موقف العافين قادرين ؟ فجاء الجواب يقول لمثل هذا المشتبه : إن الذي أوقفها هذا الموقف ، ومنحها هذا الوصف ، هو القادر على أن يهبها من القوة ما تضادل دونه جميع القوى ، وهو ما يؤيد به سبحانه من يقوم بالحق ويثبت عليه (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) وقد فعل (أقول) جعل شيخنا الأمر في الغاية التي قيد بها العفو والصفح واحد الأمور إذ فسره بالنصر وأكثر المفسرين جعلوه واحد الأمر وهو الأمر بقتالهم ويعبر بعضهم بآية السيف ويعنون آية التوبة التي فيها حكم الجزية . وقال بعضهم المراد هنا الأمر بقتل بني قريظة واجلاء بني النضير ، وقالوا انه توقيت لا يصح أن يسمى منسوخاً أي في عرف الأصوليين وإن دوي عن ابن عباس

وغيره . وذلك أن النبي (ص) كان عاهد جميع اليهود المحاورين له في المدينة عهداً أمنهم فيه على أنفسهم وأموالهم وحرية دينهم ففقدوا وتقصوا العهد بموالاته المشركين عليه مراراً وكان يعفو عنهم ويصفح حتى أذن الله له بقتلهم وإجلالهم . (قال الاستاذ) ثم بعد الوعد بالنصر والارشاد الى الاعتماد فيه على القدرة دلهم على بعض وسائل تحقيقه وهي الصلاة التي توثق عروة الايمان وتعلي الهمة وترفع النفس بمناجاة الله العلي الكبير ، وتؤلف بين القلوب بالاجتماع لها ، والتعارف في مساجدها ، والزكاة التي تصل بين الاغنياء والمقتراء فتكون بانصالهم وحدة الامة حتى تكون كجسم واحد ، فقال ﴿ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ﴾ ولم تذكر إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة في موضع من الكتاب الحكيم الا والمقام يقتضي الذكر لبيان فائدة خاصة لهذا الامر لا يمكن أن تستناد من ذكرهما في موضع آخر

وقد تقدم أن إقامة الصلاة ليست عبارة عن أدائها مطلقاً ، وإنما هي عبارة عن القيام بحقوقها الروحية في صورتها الصلية وذلك بالتوجه الى الله تعالى ومناجاته والالتقاط الى عما عاده واشعار القلب عظمتة وكبريائه فهذا الشعور ينمو الايمان وتقوى الثقة بالله ، وتنزه النفس أن تأثي الفواحش والمنكرات ، وتستنير البصيرة فتكون أقوى فذاً في الحق وأشد بعداً عن الاهواء ، نفوس المصلين جديرة بالنصر لما تعطيها الصلاة من القوة المعنوية ومن الثقة بقدرة الله تعالى ، فاذا كان قوله تعالى بعد الوعد بالنصر (إن الله على كل شيء قدير) دليلاً أيد به الوعد فقوله (وأقيموا الصلاة) هداية إلى طريق الاقتناع التام بهذا الدليل حتى يكون وجداناً للنفس لانزله الشبهات ، ولا تؤثر فيه المشاغل والمجاذلات

وقد مضت سنة القرآن بقرن الزكاة بالصلاة لان الصلاة لاصلاح نفوس الافراد ، والزكاة لاصلاح شئون الاجتماع . ثم ان فيها من معنى العبادة ما في الصلاة فان المال — كما يقولون — شقيق الروح فمن جاد به ابتغاء مرضاة الله تعالى كان بذله مزيداً في إيمانه فهي إصلاح روحي أيضاً .

وبعد أن أمر بالصلاة والزكاة في سياق كشف شبهة من يشبهه من ضعفاء الايمان في نصر الله المؤمنين ، وجعل السلطان لهم على الكافرين ، وبيان أن إقامة

هذين الركنتين من وسائل النصر والسلطان في الدنيا يتبن لهما من أسباب السعادة في الآخرة فقال ﴿ وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله ﴾ ولكن البيان جاء في صورة عامة وهذا من الاساليب التي لا تكاد تجد لها في غير القرآن نظيراً — ينتقل من بيان حكم إلى آخر فيكون الثاني قائماً بنفسه وشاملاً للأول بعمومه وتكون صلة العموم والخصوص هي الرابط في النظم . وقوله تعالى (تجدوه) هو كقوله (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً يره) وقالوا ان المراد أنه يرى ويجد جزاءه ، ولكن لما كان الجزاء مبنياً على أثر العمل في نفس العامل وارتقاها به كان الجزاء بمثابة العمل نفسه . ووصل الوعد بالجزاء على العمل بما يعث المؤمن على الاحسان فيه ويدل على تحققه فقال ﴿ إن الله بما تعملون بصير ﴾ فلا يخفى عليه منه شيء فتخافوا أن ينقصكم من أجوركم شيئاً

﴿ الاستاذ الامام ﴾ هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به المؤمنين في هذا المقام على ما يخامر البعض منهم وما يعن له من الشبه في مستقبل الاسلام وتأيدته تعالى لنبيه وإعزازه لحزبه وكان أولها قوله عز وجل (يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا) وكأن منشأ تلك الخواطر هو ما يروونه في التنزيل المرة بعد المرة وما يشاهدونه من عمل النبي عليه الصلاة والسلام من الجزم بأن الاسباب مقرونة بمسيباتها وأن حوادث الكون جارية على سنن مطردة ، وما كان هذا الفريق من المؤمنين يعلم قبل إعلام الله تعالى إياهم بأن الايمان الصحيح الذي يتوكل صاحبه بعد اتخاذ الاسباب والوسائل على القدرة الالهية والعناية الغيبية ، وعمل الصالحات الذي يصلح النفوس ، ويؤلف مع الاعتقاد بين القلوب ، هما أكبر أسباب القوة ، وأقرب وسائل السيادة والسعادة ، وقد جاء هذا الارشاد والتأديب في سياق الكلام على أهل الكتاب لان مكروهم السيء كل مثارة لبعض الخواطر في المسلمين فالكلام تأديب للمؤمنين ورد على اليهود . ثم انتقل إلى الكلام على أهل الكتاب عامة وما يلام عليه الفريقان منهم — اليهود والنصارى — فقال

(١١١) وَقَالُوا إِنَّا نَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْآنَ كَذَّابُونَ وَسِرٌّ . تِلْكَ

أَمَانِيَهُمْ، قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ (١١٢) بَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ
وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ
يَحْزَنُونَ (١١٣) وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ تَلَىٰ شَيْءٍ وَقَالَتِ
النَّصَارَىٰ لَيْسَتِ الْيَهُودُ تَلَىٰ شَيْءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ. كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ مِثْلَ قَوْلِهِمْ، فَاللَّهُ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْمَ الْقِيَمَةِ فِيمَا
كَانُوا فِيهِ يَخْتَلِفُونَ

هذا بيان لحالين آخرين من أحوال أهل الكتاب في غرورهم بدينهم ما كان
المسلمون قبل نزول الآيات يعرفونها - أما الأولى فما بينه تعالى بقوله ﴿وقالوا لن
يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى﴾ وهو عطف على قوله (ود كثير من أهل
الكتاب) أي قالت اليهود : لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً ، وقالت النصارى
كذلك في أنفسهم ، وهو اختصار بديع غير مغل ، وهذه عقيدة الفريقين إلى اليوم ولا
ينافي انسحاب حكمها على الآخرين أن نقرأ من الأولين قالوا ذلك بين يدي النبي
عليه الصلاة والسلام كما يروى . وقد بين لنا تعالى أن هذا القول لاحجة له في كتبهم
المنزلة فقال ﴿ تلك أمانيتهم . قل هاتوا برهانكم إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴾ والاماني جمع
أمنية وهي ما يتمناه المرء ولا يدركه . وهذا القول ناطق بأمنية واحدة ولكنها
تتضمن أمانى متعددة هي لوازم لها كنجاتهم من العذاب وكوقوع أعدائهم فيه
وحرمتهم من النعيم ، ولهذا ذكر الاماني بالجمع ولم يقل تلك أمانيتهم . وقد انفراد
بهذا الوجه الاستاذ الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الاشارة بتلك أمانيتهم
لقوله (ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب) الآية وقوله (ود كثير) وقوله
(وقالوا لن يدخل الجنة) وقيل ان في الكلام مضاعفا محذوفا أي أمثال تلك الامنية
أمانيتهم ، ثم طالبهم تعالى بالبرهان على دعواهم فقرر لنا قاعدة لا توجد في غير
القرآن من الكتب السماوية وهي أنه لا يقبل من أحد قول لا دليل عليه ، ولا

بحكم لاحد بدعوى ينتحلها بغير برهان يؤيدها ، ذلك أن الامم التي خوطبت بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الامور بأدلتها وبراهينها ولذلك اكتفى منهم بتقليد الانبياء فيما يبلغونهم وإن لم يعرفوا برهانه ، فهم مكلفون أن يفعلوا ما يؤمرون سواء عرفوا لماذا أوصوا أم لم يعرفوا ، ولكن القرآن يخاطب من أنزل عليه بمثل قوله (قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني) وقد فسروا البصيرة بالحجة الواضحة ، ويستدل على قدرة الله وادته وعلمه وحكمته ووحدانيته بالآيات الكونية وهي كثيرة جداً في القرآن ، وبالأدلة النظرية والعقلية كقوله (لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدنا) وغير ذلك ، ويستدل على الاحكام بما يترتب عليها من نفي المضرات والافضاء إلى المنافع

علم القرآن أهله أن يطالبوا الناس بالحجة ، لانه أقامهم على سواء المحجة ، وجدير بصاحب اليقين أن يطالب خصمه به ويدعوه اليه . وعلى هذا درج سلف هذه الامة الصالح قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا عن الاخذ بشيء من غير دليل ، ثم جاء الخلف الطالح فحكم بالتقليد ، وأمر بالتقليد ، ونهى عن الاستدلال على غير محجة التقليد ، حتى كأن الاسلام خرج عن حده ، أو اقلب إلى ضده ، وصار الذين يعلمون ان الاسلام امتاز عن سائر الاديان بابطال التقليد ، وبالمطالبة بالبرهان والدليل ، وعلم الناس استقلال الفكر ، مع المشاورة في الامر ، يطالبون المسلمين بالرجوع إلى الدليل ، ويعيرون عليهم الاخذ بقال وقيل ، وباليته كان الاخذ بقال الله ، وقيل فيما يروى عن رسول الله ، ولكنه الاخذ بقال فلان وقيل عن علان (ان هي الا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان)

قال تعالى ردأ عليهم ﴿ يلى ﴾ وهي كلمة تذكر في الجواب لاثبات نفي سابق فهي مبطله لقولهم (لن يدخل الجنة) الخ ، أي يلى انه يدخلها من لم يكن هوداً ولا نصارى لان رحمة الله ليست خاصة بشعب دون شعب ، وانما هي مبذولة لكل من يطلبها ويعمل لها عملها ، وهو ما بينه سبحانه وتعالى بقوله ﴿ من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه ﴾ اسلام الوجه لله هو التوجه اليه وحده وتخصيصه

بالعبادة دون سواء كما أشار الى ذلك في قوله (إياك نعبد وإياك نستعين) وغيرها من الآيات ، وقد عبر هنا عن اسلام القلب وصحة القصد الى الشيء باسلام الوجه كما عبر عنه بتوجيه الوجه في قوله تعالى حكاية عن ابراهيم (أني وجهت وجهي للذي فطر السموات والارض) لأن قاصد الشيء يقبل عليه بوجهه لا بوليه دبره ، فلما كان توجيه الوجه إلى شيء له جهة تابعا لقصد واشتغال القلب به عبر عنه به وجعل التوجه بالوجه إلى جهة مخصوصة (وهي القبلة) بأمر الله مذكرا بأقبال القلب على الله الذي لا تحده الجهات ، فالإنسان يتضرع ويسجد لله تعالى بوجهه وعلى الوجه يظهر أثر الخشوع . وظاهر أن المراد من اسلام الوجه لله توحيد بالعبادة والاخلاص له في العمل ، بأن لا يجعل العبد بينه وبينه وسطاء يقربونه اليه زلفى ، فانه أقرب إليه من حبل الوريد . ومن هنا يفهم معنى الاسلام الذي يكون به المرء مسلما

ذكر التوحيد والايان الخالص ولم يحصل عليه الوعد بالأجر عند الله تعالى واستحقاق الكرامة في دار المقامة إلا بعد أن قيده بإحسان العمل فقال (بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن فله أجره عند ربه) وتلك سنة القرآن قرن الايمان بعمل الصالحات كقوله (ليس بأمانكم ولا أمانى أهل الكتاب : من يعمل سوءاً يُجْزَ به ولا يجد له من دون الله ولياً ولا نصيراً) ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا) وهذا في معنى الآيات التي نفسرها . نفى أمانى المسلمين كما نفى أمانى أهل الكتاب ، وجعل أمر سعادة الآخرة منوطا بالايمان والعمل الصالح معا . وكقوله (فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه) الآية

ثم بعد أن أثبت للمسلم وجهه إلى الله والمحسن في عمله الأجر عند الله نفى عنه الخوف الذي يرهق الكافرين والمسيئين في هذه الدنيا وفي تلك الدار الآخرة والحزن الذي يصيبهم فقال (ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون) ولا شك أن المخاوف والأحزان تساور الذين لبسوا إيمانهم بظلم الوثنية ، وأسأوا أعمالهم بالأعراض عن الهداية الدينية

ترى أصحاب التزغات الوثنية في خوف دائم مما لا يخيف لانهم يعتقدون

بثبوت السلطة الغيبية القاهرة لكل ما يظهر لهم منه عمل لا يهتدون إلى سببه ولا يعرفون تأويله ، يستخذون للدجالين والمشعوذين ، ويرتعدون من حوادث الطبيعة الغريبة ، اذا لاح لهم نجم مذهب تخيلوا أنه منذ يهددم بالهلاك ، واذا أصابهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد توهموا أنها من تصرف بعض العباد ، وتراهم في جزع وهلع من حدوث الحوادث ، ونزول الكوارث ، لا يصبرون في البأساء والضراء ، ولا ينفقون في ازخاء والسراء (إن الانسان خلق هلوفاً * اذا مسه الشر جزوعاً * واذا مسه الخير منوعاً * إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون) هذه حال من فقد التوحيد الخاص وحرّم من العمل الصالح في هذه الحياة الدنيا (ولعذاب الآخرة أخصى وهم لا ينصرون) وانما كان صاحب النزغات الوثنية في خوف مما يستقبله ، وحزن مما ينزل به ، لأن ما اخترعه له وهمه من السلطة الغيبية اغير الله التي يحكمها في نفسه ، ويجعلها حجاباً بينه وبين ربه ، لا يمكنه أن يعتمد في الشدائد عليها ، ولا يجد عندها غناء اذا هو لجأ اليها ، وما هو من سلطتها على يقين ، وانما هو من الظانين أو الواهمين

وأما ذو التوحيد الخاص فهو يعلم أنه لا فاعل إلا الله تعالى وأنه من رحمته قد هدى الانسان إلى السنن الحكيمة التي يجري عليها في أفعاله ، فاذا أصابه ما يكره بحث في سببه واجتهد في تلافيه من السنة التي سنّها الله تعالى لذلك ، فان كان أمراً لا مرد له سلم أمره فيه إلى الفاعل الحكيم ، فلا يحار ولا يضطرب لان سنده قوي عزيز ، والقوة التي يلجأ اليها كبيرة لا يعجزها شيء ، فاذا نزل به سبب الحزن أو عرض له مقتضي الخوف لا يكون أثرهما إلا كما يطيف خاطر بالبال ، ولا يلبث أن يعرض له الزوال (الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب) فكأنه تعالى يقول لأهل الكتاب : لا تفرنكم الاماني ولا بخدعنكم الانتساب الباطل إلى الانبياء ، فهذه هي طريق الجنة ، أسلموا وجوهكم لله تسلدوا ، واعملوا الصالحات تؤجروا ، وقد أفرد الضمير في قوله (فله أجره) مراعاة للفظ (من) وجمعه في قول (ولا خوف عليهم) الخ مراعاة لهما

بعد أن ذكر تزكية كل فريق من أهل الكتاب نفسه وحكمه بمرمان غيره

من رحمة الله كيفما كانت حاله ذكر طعن كل فريق منها بالآخر خاصة فقال ﴿وقالت اليهود ليست النصارى على شيء﴾ من الدين حقيقي يعتد به ، فالشيء في اللغة هو الموجود المتحقق والاعتقادات الخيالية التي لا تنطبق على موجود في الخارج لا تسمى شيئاً فكفروا هينى وهم يتلون التوراة التي تبشر به وتذكر من العلامات ما ينطبق عليه ، ولا تزال اليهود إلى اليوم تدعي أن المسيح المبشر به في التوراة لما بات وتنتظر ظهوره وإعادته الملك إلى شعب اسرائيل ﴿وقالت النصارى ليست اليهود على شيء﴾ من الدين حقيقي يعتد به لانكارهم المسيح المتم لشريعتهم ، يقول كل فريق منهم ما يقول ﴿وهم يتلون الكتاب﴾ أي يتلو كل منهم كتابه فكتاب الاولين (التوراة) يبشر برسول منهم ظهر ولم يؤمنوا به فهم مخالفون لكتابهم ، وكتاب الآخرين (الانجيل) يقول بلسان المسيح انه جاء متما لنا موسى لا ناقضاً له وهم قد قضاوه ، فدينهم واحد ترك بعضهم أوله وبعضهم آخره فلم يؤمن به كله أحد منهم ، والكتاب الذي يقرءون حجة عليهم

ثم قال تعالى ﴿ كذلك ﴾ أي نحو ذلك السخف والجفاف ﴿ قال الذين لا يعلمون ﴾ من مشركي العرب وغيرهم من أهل الملل ﴿ مثل قولهم ﴾ تعصب كل ملته التي جعلها جنسية وزعم أنها هي المنجية لكل من وسم بها ، ورضي باسمها و لقباء والحق وراء جميع المزام لا يتقيد بأسماء ولا ألقاب ، وإنما هو إيمان خالص وعمل صالح ، ولو اهتمدى الناس إلى هذا لما تفرقوا في الدين واختلفوا في أصوله ولكنهم تعصبوا وتحزبوا لاهوائهم ، فتفرقوا واختلفوا في آرائهم ﴿ قاله يحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ﴾ فانه هو العليم بما عليه كل فريق من حق وباطل . ولم يبين لنا تعالى هنا بماذا يحكم . وقال بعض المفسرين إنه يكذبهم جميعاً ثم يلقمهم في النار ، ولكن الذي يدل عليه القرآن أنه يحق الحق ويحطل أهله في النعيم ، ويبطل الباطل ويلقي بأهله في الجحيم

هذا هو معنى الآية ويروى في سبب نزولها أن يهود المدينة تماروا مع وفد نصارى نجران عند النبي ﷺ فقال كل فريق منهم ما قال في انكار حقيقة دين

الآخر . قال الاستاذ الامام : ان هم الآية لا يتوقف على هذه الرواية فلا آية تحكي لنا اعتقاد كل طائفة بالأخرى سواء قال ذلك من ذكر أو لم يقله . على أن ما يروى في أسباب النزول من مثل ذلك هو من تاريخ الآيات وما فيها من الوقائع ، وما روي في أسباب النزول عندنا غير كاف في ذلك فلا بد لنا من البحث والاطلاع على تاريخ الملل والامم التي تكلم عنها القرآن لأجل أن نفهم تمام الفهم ونعرف ما يحكيه عنهم من العقائد والشئون والاعمال هل كان عاما فيهم أو كان في طائفة منهم وأسند إلى الامة لما نبينا عليه مراراً من ارادة تكفلها ومؤاخنة الجميع بما يصدر عن بعض الافراد لأنهم كلفوا إزالة المنكر والتناهي عنه؟ والعبرة في الآية أن أهل الكتاب في تضليل بعضهم بعضاً واعتقاد كل واحد في الآخر أنه ليس على شيء حقيقي من أمر الدين مع أن كتاب اليهود أصل لكتاب النصارى ، وكتاب النصارى متمم لكتاب اليهود ، قد صاروا الى حال من التهاوت واتباع الاهواء لا يعتد بها بقول أحد منهم في نفسه ولا في غيره ، فطمعنهم في النبي عليه الصلاة والسلام واعراضهم عن الايمان به لا ينهض حجة على كونهم عدواً أنه يخالف الحق ، بل لا يصلح شبهة على ذلك لأنهم أهل أهواء ، وتغصب للمذاهب المبتدعة والآراء ، فاذا كانت اليهود كفرت ببيسى وأنكرته وهو منهم وهم ينتظرونه لاعادة مجدهم وتجديد عزمهم ، واذا كانت النصارى قد رفضت التوراة وكفرت أهلها وهي حجتهم على دينهم ، فكيف يعتد بكفر هؤلاء هؤلاء بمحمد ﷺ وهو من شعب غير شعبهم ، وقد جاء بشريعة ناسخة لشرائعهم ، وهم لا يفهمون من الدين إلا أنه جنسية دنيوية لهم ؟ ؟

وفي الآية إرشاد إلى بطلان التقليد مؤيد لما في الآية التي تطالب المدعي بالبرهان ، وإلى النبي على المقلدين المتعصين لآرائهم ، المتبعين لاهوائهم ، وإلى التحري في الحكم على الشيء يعتد بالحكم بطلانه لأنه يخالف لما يعتد به ، فلا ينبغي للمعادل أن يحكم على شيء إلا بعد البحث والتحري ومعرفة مكان الخطأ والتزيل بينه وبين ما عساه يكون معه صواباً . ألم تر أن سياق الآيات ناطق بانكار حكم كل من الفريقين على الآخر من غير بينة ولا برهان ، ولا فصل ولا فرقان ، مع

أن كل واحد منهم على شيء من الحق وشيء من الباطل لأن أصل دينه حق ثم طرأت عليه نزغات الوثنية والبدع وعرض له التحريف والتأويل ، فنجريده من كل حق لم يكن إلا تعصباً للتقاليد من غير بينة ولا تمحيص ، وأنى للمقلدين بذلك؟ وانظر كيف ألحق التقليد أهل الكتاب الذين كانوا على علم بالدين الإلهي بالمشركين الذين لا يعلمون منه شيئاً ؟ هذا ما فعله التقليد بهم وبمن بعدهم لأنه عدو للعلم في كل زمان وكل مكان

(١١٤) وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَمَىٰ فِي خَرَابِهَا أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ (١١٥) وَلِلَّهِ الشَّرِيقُ وَالْمَقَرُّ فَأَيْنَمَا تُولَّوْا فَجَهَّ وَجْهُهُ اللَّهُ إِنْ أَلَّهِ وَسَمِعَ عَالِمٌ (١١٦) وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَنَهُ بَلْ لَّهُ مَا فِي السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَسْنِتُونَ (١١٧) يَدْعُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ أَكُنْ فَيَكُونُ

الكلام في أهل الكتاب عامة ومن على شاكلتهم ، فقوله تعالى ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَمَىٰ فِي خَرَابِهَا ﴾ الآية فيه وجوه (أحدها) أنه يشير إلى حادثة وقعت بعد المسيح بسبعين سنة وهي دخول تيطس الروماني بيت المقدس وتخريبها حتى صارت المدينة تلاً من التراب ، وهدمه هيكل سليمان عليه السلام حتى لم يبق منه إلا بعض الجدر المدعرة ، وإحراقه ما كان عند اليهود من نسخ التوراة ، وكان المسيح عليه السلام قد أوعد اليهود بذلك . وقال بعض المفسرين إن أتباع المسيح هم الذين هيجوا الرومانيين وأغروهم بهذا العمل قال الاستاذ الامام: ولا أدري هل يصح هذا الخبر أم لا فان قائله لم يأتوا علمه بأدلة ولا بنقول تاريخية ، ولكنني أعلم أن المسيحيين على قلتهم ونشتهم

واستخفائهم من اضطهاد اليهود كانوا قد وصلوا إلى (رومية) وكانوا يدون الايقاع باليهود الذين اضطروهم إلى الخروج من بلادهم انتقاماً منهم وتحقيقاً لوعيد المسيح ، وأن الرومانيين - وإن كانوا وثنيين يرون أن اليهود ليسوا على شيء - لم تكن حروبهم دينية وإنما كانوا يحاربون اليهود وغيرهم لشغبهم وقتلهم أو اللطم في بلادهم وذلك لا يقضي بهدم المعبد واحراق كتب الدين . فهذه قرائن ترجح أنه كان للمسيحيين يد في اغارة تيطس ، ولكن لا يهزم به الا اذا وجد قتل تاريخي صحيح يؤيد الخبر ومن الغريب أن ابن جرير الطبري قال في تفسيره إن الآية في اتحاد المسيحيين مع مختصر البابلي على تخريب بيت المقدس مع أن حادثة مختصر كانت قبل وجود المسيح والمسيحية بست مئة وثلاث وثلاثين سنة . ولو لم يكن مؤرخاً من أكبر المؤرخين لانتفى له العذر بحمل قوله على حادثة أدريال الروماني الذي جاء بعد المسيح بمئة وثلاثين سنة ، وبني مدينة على اطلال أورشليم وزينها وجعل فيها الحمامات ، وبني هيكلًا للمشتري على اطلال هيكل سليمان ، وحرم على اليهود دخول هذه المدينة وجعل جزاء من يدخلها القتل ، فلذلك كان اليهود يسمونه مختصر الثاني لشدة ما قاسوا من ظلمه واضطهاده . ولكن هذا لا يصح أن يكون عنراً للمؤرخ (الثاني) ذهب بعض المفسرين إلى أن قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه) نزل في منع مشركي العرب النبي وأصحابه من دخول مكة في قصة عمرة الحديبية وقالوا إن حادثة الرومانيين كانت قد طال عليها الامد فلا مناسبة لارادتها بالآية . واعترض هذا القول بأن مشركي العرب ما سعوا في خراب الكعبة ، بل كانوا عمروها في الجاهلية وكانوا يعظمونها ويرونها مناط عزهم ومحل شرفهم وفخرهم . وقال (الامتاز الامام) يصح أن تكون الآية في الآخرين على التوزيع فالذين منعوا مساجد الله أن يذكر فيها اسمه هم مشركو مكة والذين سعوا في خرابها هم مشركو الرومانيين . ويكون قرن ما عمل المشركون من منع البيت الحرام أن يذكر فيه اسم الله بزيارة النبي وأصحابه بما عمل من قبلهم من مشركي الرومانيين من التخريب من قبيل الاشارة إلى تساوي الفعلين في القبح (الثالث) أن الكلام في أهل الكتاب وأن الآية ليست منبئة بأمر وقع ،

ولكن بأمر سيقع ، وهو ما كان بعد ذلك من اغارة الصليبيين على بيت المقدس وغيره من بلاد المسلمين وهدمهم أيامهم عن المسجد الأقصى وتخريبهم كثيراً من المساجد (الرابع) وهو مبني أيضاً على أن الآية منبئة عن أمر سيقع أن المراد بها حادثة القرامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسلمين منها وهدموا كثيراً من المساجد . كأنه بعد أن ذكر حال أهل الكتاب في طعن اليهود منهم بالصاري وقولهم فيهم إنهم ليسوا على شيء من الدين وطعن النصارى في اليهود كذلك وبعد قوله في المشركين الذين لا يعملون الكتاب أنهم قالوا مثل قولهم لم يبق إلا ما سيقع للمسلمين وفي المسلمين فأنبأ الله تعالى بهذه الحادثة من الاخبار بالغيب فوفقت وكانت حادثتهم من أكبر الاحداث في المسلمين فأنهم استولوا على جزء كبير من ممالك الاسلام وهدموا المساجد وعاثوا في الارض فساداً ولم يكن في أيام الحروب الصليبية على طولها من الصد عن ذكر الله وعن الصلاة مثلاً كلن على عهد القرامطة قالات على هذا مينة لاحوال جميع الملل

(قال شيخنا) سواء كانت الآية في حادثة واقعة أو منتظرة أم كانت وعيداً للذين لا يحترمون المعابد على الاطلاق ، هي على كل حال ناطقة بوجوب احترام كل معبد يذكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح وتحريم السعي في خراب المعابد ، وبالحكم على الذين يصدون الناس عنها ويسعون في خرابها - أي هدمها أو تعطيل شعائرها ومنع عبادة الله فيها - بكونهم أظلم الناس كما يستفاد من استنفام الانكار لان المنع من ذكر الله تعالى وابطال شعائر المعابد التي تذكر به وتشعر القلوب بعظمته انتهاك لحرمه الدين يفضي إلى نسيان الناس الرقيب الميمن عليهم فيه - ون كاهل وتفسو فيهم المنكرات والفواحش ، وانتهاك الحرمات ، وهضم الحقوق ، وسفك الدماء . وعبادة الله تعالى بذكره والصلاة له تنهى بطبيعتها عن الفحشاء والمنكر ، ولا ينافي ذلك ماعساه يطرأ على العبادة أو يوجد في المساجد من الاشياء المبتدعة التي لم يأمر بها الكتاب . فمن علم بهذه البدع فعليه أن ينكرها ويسعى في إزالتها ولا يجوز له السعي في إزالة المعابد من الارض لما في ذلك من الفساد الذي أشرنا اليه . وهذا هو السر في حكم الشريعة الاسلامية باحترام كنائس أهل الكتاب

ويعصم وصوامعهم وعبادهم واحترام معابد الذين لم شبهة كتاب أيضاً كالمجوس والصابئين ، بل الاستاذ الامام بعد الصابئين من أهل الكتاب . وأما الوثنيون الخالص الذين اتخذوا من دون الله أولياء ويننون المساجد لذكر غيره والتقرب إلى سواه فهؤلاء لم يتعرض لذكرهم ولم يتوعد من يمنهم من سخطهم

(أقول) لكن ذكر بعض الفقهاء أنه يجب هدم ما بني من المساجد والقباب على قبور كثير من الائمة آل البيت وأئمة الفقه وغيرهم من الصالحين ، وارتكبوا فيها المحظورات الكثيرة التي يعد بعضها من الشرك الصريح وبعضها من البدع والمعاصي ولا سيما المعاصي التي تفعل تديناً وتقرباً وتوسلاً إلى الله تعالى كما ترى في كتاب الزواجر للفقهاء ابن حجر من فقهاء الشافعية وغيرهم من كتبهم وفي كثير من كتب الحنابلة ويحتجون بهدم النبي ﷺ لمسجد الضرار ، وإنما يعني شيخنا بتعطيل المساجد هنا ابطال التدين والعبادة مطلقاً كما يعلم مما يأتي لا ابطال البدع التي شوهت الاسلام ثم قال تعالى في شأن المعتدين على المساجد ﴿ أولئك ما كان لهم أن يدخلوها

إلا خائفين ﴾ أي فكيف يدخلونها مفسدين ومخربين ، ولا ينبغي للعاقل أن يقدم على أمر إلا بعد النظر فيه والعلم بدرجة نفعه أو ضرره . وما كانت عبادة الله تعالى إلا نافعة وما كان تركها إلا ضاراً . وما عساه يوجد في عبادات الامم من الخرافات الضارة فانما المكروه منه ما فيه مما يبعد عن عبادة الله تعالى ويوقع في اشراك غيره فيها . على أن العبادة الممزوجة بنزغات الوثنية ، أهون من التعطيل القاضي بالجمود المطلق ، لذلك توعد الله تعالى أولئك المعتدين الظالمين بقوله ﴿ لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم ﴾ أما خزي الدنيا فهو ما يقبى الظلم من فساد العمران ، الغضي إلى الذل والهوان ، وناهيك بظلم يحمل التيود ، ويهدم الممدود ، ويفري الناس بالفواحش والمنكرات ، ويسهل عليهم سبل الشرور والموبقات ، وهو ظلم ابطال العبادة من المساجد ، والسعي في خراب المعابد ، اذا وقع هذا الظلم كان الحاكم الظالم مخذولاً في حكمه ، والفاتح الظالم غير أمين في فتحه ، واذا أردت

نطبق ذلك على من نسب اليهم هذا الظلم فانظر ماذا حل بالرومانيين، وماذا كانت عاقبة العرب المشركين، وبماذا انتهت عدوان الصليبيين، وكيف اقترض حزب القرامطة الجرمين، وأما عذاب الآخرة فأله أعلم به ونحن بوعدده ووعيدهم المؤمنين ثم قال تعالى ﴿ والله المشرق والمغرب ﴾ ذهب المفسر (الجلال) إلى أن المراد بالمشرق والمغرب الارض كلها لانهما ناحيتاها وقال في قوله ﴿ فأيتا تولوا ﴾ فثم وجه الله ﴿ أي أي مكان تستقبلونه في صلاتكم فهناك وجه القبلة التي أمر الله بأن يتوجه اليها . ووجه الاستاذ الامام هذا بقوله إن من شأن العابد أن يستقبل وجه المعبود ولما كان صبحانه منزهاً عن المادة والجهة واستقباله بهذا المعنى مستحيلاً شرع للناس مكاناً مخصوصاً يستقبلونه في عبادتهم اياه وجعل استقبال ذلك المكان كاستقبال وجهه تعالى . ثم قال :

هذه الآية متصلة بما قبلها وهو قوله تعالى (ومن أظلم ممن منع مساجد الله) الخ وأكثر المفسرين على خلاف ما قاله الجلال في تفسير المشرق والمغرب : قالوا إن المراد بهما الجهتان المعلومتان لكل أحد ولذلك خصهما بالذكر فهو كقوله تعالى (رب المشرقين ورب المغربين) وهو يستلزم ما قاله الجلال فإن المراد على كل حال: أية جهة استقبلت وتوجهت اليها في صلاتك فأنت متوجه إلى الله تعالى لان كل الجهات له ﴿ إن الله واسع ﴾ لا يتحدد ولا يمحصر فيصح أن يتوجه اليه في كل مكان ﴿ عليم ﴾ بالتوجه اليه أينما كان، أي فاعبد الله حينما كنت، وتوجه اليه أينما حلت ، ولا تنقيد بالامكان فإن معبودك غير مقيد . أقول بل هو فوق كل شيء باثنا منه وأزيد على ذلك أن بعض رواة المأثور قالوا إن هذه الآية نزلت قبل الامر بالتوجه الى قبلة معينة وقال آخرون إنها نزلت في تحويل القبلة عن بيت المقدس إلى الكعبة ، ولكن هذا فيه آيات مفصلة ستأتي في أول الجزء الثاني من هذه السورة وقال بعضهم إنها نزلت في صلاة التطوع في السفر لا يشترط فيها استقبال القبلة . وقال آخرون انها فمن يجاهدون في القبلة فيخطئون فإن صلاتهم صحيحة لان إيجاب استقبال جهة معينة إنما هو للمعنى الاجتماعي في الصلاة ووحدة الامة فيها . والتعليل يصح في كل قول من هذه الأقوال ، فإنه أينما توجه المصلي في

صلاته الصحيحة فهو متوجه الى الله تعالى لا يقصد بصلاته غيره وهو تعالى مقبل عليه راض عنه . ومن المعلوم أن أهل الكتاب يلتزمون في صلاتهم جهة معينة كالنزام النصراني جهة المشرق وأن استقبال المسلمين الكعبة يقتضي أن يصلي أهل كل قطر الى جهة من الجهات الاربع فهم يصلون الى جميع الجهات ، ولا ينافي ذلك توجههم الى الله تعالى . والوجه هنا قيل إنه بمعنى الجهة وهو صحيح لغة ، والمعنى فهناك القبلة التي يرضاه لكم . وقيل انه على حد (ما يكون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم)

ووجه المناسبة والاتصال بين هذه الآية وما قبلها ظاهر على هذا التفسير فإن فيها ابطال ما كان عليه أهل الملل السابقة من اعتقاد أن العبادة لله تعالى لا يصح أن تكون الا في الهيكل والمعبد المخصوص ، وفي ابطال هذا ازالة ما عساه يتوهم من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه من أنه وعيد على ابطال العبادة في المواضع المخصوصة لانه ابطال لها بالمرءة اذ لا تصح الا في تلك المواضع فهذه الآية تنفي ذلك التوهم من حيث ثبت لنا قاعدة من أهم قواعد الاعتقاد وهي أن الله تعالى لا يحدد الجهات ، ولا تحصره الامكنة ، ولا يتقرب اليه بالباقع والمعاهد ، ولا تنحصر عبادته في الهياكل والمساجد ، وإنما ذلك الوعيد لانتهاك حرمة الله وابطال نوع من أنواع عبادته وهو العبادة الاجتماعية التي يجتمع لها الناس في أشرف المعاهد على خير الاعمال التي تظهر نفوسهم وتهذب أخلاقهم وهذا الضرب من البيان مما امتاز به القرآن على سائر الكلام فأنك لترى فيه فنونا من الاستدراك والاحتراس قد جاءت في خلال القصص وسياق الاحكام ، تقرأ الآية في حكم من الاحكام ، أو عظة من المواعظ ، أو واقعة تاريخية فيها عبرة من العبر ، فقرأها مستقلة بالبيان ، ولكنها باتصالها بما قبلها قد أزلت وهما ، أو تمت حكما ، وكان ينبغي لأهل العريية أن يقتبسوا هذه الضروب من البيان ، ويتوسعوا بها في أساليب الكلام ، فإن القرآن قد اطلق لهم افقة من عقلمها ، وعلمهم من الاساليب الرفيعة ما كانت تستحليه أذواقهم ، وتنفع له قلوبهم ، وتهزله نفوسهم ، وتتحرك به أربحتهم ، ولكنهم لم يوفقوا لاقتباس هذه الاساليب

الجديدة ، على أن ملكتهم في حسن البيان ، قد ارتقت بعد نزول القرآن ، .
(قال الاستاذ الامام) وسنعطي هذا الموضوع حقه من البيان في موضع
تكون مناسبه اقوى من هذه المناسبة

ثم عاد الكتاب الى النسق السابق في تعداد مخازي أهل الكتاب والمشركين
بعد ما ذكر من وعيد من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ما ذكر وبين انه
يعبد في كل مكان فقال جل وعز ﴿ وقالوا اتخذ الله ولدا ﴾ فهذا عطف على قوله
تعالى (وقالوا لن يدخل الجنة الا من كان هودا أو نصارى) وقوله (وقالت
اليهود ليست النصرى على شيء) الخ ويصح أن ينسب هذا الى اليهود والنصارى
والذين لا يعلمون جميعا وإلى فرقة واحدة منهم . ووجه العموم أن الله تعالى
أخبرنا في مواضع من كتابه بان اليهود قالت : عزير ابن الله : وان النصارى قالت :
المسيح ابن الله : وأن المشركين قالوا : إن الملائكة بنات الله . ولا فرق في
الاحكام التي تسند الى الامم بين كونها صدرت من جميع أفراد الامة أو
صدرت من بعضهم فان مثل هذا الاسناد منيء بتكافل الامم كما تقدم غير مرة .
وقد نقل أن كلمة : عزير ابن الله : قالها بعض اليهود لا كلهم وكذلك اعتقاد كون
الملائكة بنات الله لم يكن عاما في مشركي العرب وانما عرفت عن بعضهم . ثم
رد على مدعي اتخاذ الولد بقوله ﴿ سبحانه بل له ما في السموات والارض كل له
قانتون ﴾ نزه تعالى نفسه بكلمة (سبحانه) التي تفيد التنزيه ، مع التعجب مما
ينافيه ، كأن الذي يعرفه تعالى لا ينبغي أن يصدر عنه مثل هذا القول الذي
يشعر بان له تعالى جنسا يماثله ، فان قائل ذلك لا يكون على علم بالله تعالى وانما
يكون زاعما فيه المزاعم وظافا فيه الظنون ، أي تنزيها له أن يكون له ولد كما زعم
هؤلاء الجاهلون الظانون بالله غير الحق ، فانه لا جنس له فيكون له ولد منه ، وهذا
الولد الذي نسبوه اليه تعالى لا بد أن يكون من العالم العلوي وهو السماء أو من
العالم السفلي وهو الارض ، ولا يصلح شيء منهما أن يكون مجانسا له عز وجل ،
لان جميع ما في السموات والارض ملاك له قانت لعزته وجلاله ، أي خاضع لقهره
مسخر لمشيئته ، فاذا كانوا سواء في كونهم مسخرين له بفطرتهم ، متقادين لارادته

بطبيعتهم واستعدادهم ، فلا معنى حينئذ لتخصيص واحد منهم بالانساب اليه وجعله ولداً مجانساً له (ان كل من في السموات والارض إلا آتي الرحمن عبداً) نعم ان له سبحانه أن يختص من شاء بما شاء كما اختص الانبياء بالوحي ولكن هذا التخصيص لا يرتقي بالخلق إلى مرتبة الخالق ، ولا يعرج بالموجود الممكن الى درجة الوجود الواجب ، وإنما يودع سبحانه في فطرة من شاء ما يؤهله لما شاء منه (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وليست شبهة الذين اتخذوا بعض البشر آلهة بأمثل من شبهة الذين اتخذوا بعض الكواكب آلهة إذ التفاوت بين الشمس والقمر أظهر مثلاً من التفاوت بين المسيح وبين سائر الناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن الله أو هو الله

وقد غلب في الملكية ما لا يعقل فقال (له ما في السموات) الخ لان المراد بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذي لا يشترط فيه الاختيار لا التسخير الشرعي المعبر عنه بالتكليف الذي يفعله الكاسب باختياره . ويستوي في التسخير الطبيعي العاقل وغيره ولكنه في غير العاقل أظهر . ولما ذكر القنوت له تعالى جمعه بضمير العاقل فغلب فيه العقل لان من شأن القنوت أن يكون من العاقل الذي يشعر بموجبه ويفعله باختياره ، وإن كان لغير العاقل قنوت يليق به . وجملة القول ان الآية ناطقة بأن ما في السموات والارض ملك لله تعالى ومسخر لارادته ومشيتة لا فرق بين العاقل وغيره ، فقد حكم على الجميع بالملكية وبالقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تعلق الارادة والقدرة ، ولكنه عند ذكر الملك عبر عنه بالكلمة التي تستعمل غالباً في غير العاقل وهي كلمة (ما) لان اليهود في ذوق اللغة وعرف أهلها أن الملك يتعلق بما لا يعقل ، وعند ذكر القنوت عبر عنه بضمير العقلاء لانه من أعمالهم ومما يعهد منهم ويسند اليهم لغة وعرفاً . وهذا كما ترى من أدق التعبير والطفه ، وأعلى البيان وأشرفه

ثم زاد هذين الحكيمين بياناً وتأكيداً فقال ﴿ بديع السموات والارض ﴾ قال المفسرون ان البديع بمعنى المبدع فهو مشتق من الرباعي «أبدع» وامتشدوا بيت من كلام عمرو بن معدى كرب جاء فيه (سميع) بمعنى مسمع ، وقالوا قد تعاقب

فعل ومفعل في حروف كثيرة كحكيم ومحكم وقعيد ومقعد وسخين ومسخن - وقالوا إن الابداع هو إيجاد الشيء بصورة مخترعة على غير مثال سبق وهو لا يقتضي سبق المادة ، وأما الخلق فعنه التقدير وهو يقتضي شيئا موجودا يقع فيه التقدير . وإذا كن هو المبدع للسموات والارض والمخترع لها والموجد لجميع ما فيها فكيف يصح أن ينسب إليه شيء منها على أنه جنس له ، تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً وكان الاصغى ينكر فعلاً بمعنى مفعول لان القياس بناءً من الثلاثي ويقول ان بديعاً صفة - شبيهة بمعنى لا نظير له ، وبديع السموات معناه البديعة سمواته وفي هذا ترك للقياس الذي قضى في الصفة المشبهة التي تضاف إلى الفاعل أن تكون متضمنة ضميراً يعود على الموصوف ، والحق ان تحكيم اقياس فيما ثبت من كلام العرب تحكيم جائز ، فما كن للدخيل في القوم أن يعد إلى طائفة من كلامهم فيضع لها قانوناً يبطل به كلاماً آخر ثبت عنهم ويعد خارجاً عن لغتهم بعد ثبوت نطقهم به . فاذا كن كل واحد من الوجهين صحيح المعنى ، حكنا بصحة كل منهما ، والاول أظهر ، وشواهد المسوعة أكثر

وأما قوله ﴿ وإذا قضى أمرأ فأما يقول له كن فيكون ﴾ فعناه انه إذا أراد إيجاد أمر واحداته فأما يأمره أن يكون موجوداً فيكون موجوداً ، فكن ويكون من كان التامة . وقد ذهب جمهور العلماء إلى أن هذا ضرب من التثنية أي أن تعلق إرادته تعالى بإيجاد الشيء يعقبه وجوده كأمر يصدر فيعقبه الامثال فليس بعد الارادة الا حصول المراد . وقال بعضهم بل هو قول حقيقي . قال الاستاذ الامام وقد وقع هذا الخلاف من أهل السنة وغيرهم وعجيب وقوعه منهم ، فان عندهم مذهبين في التشابهات التي يستحيل حملها على ظاهرها وهما مذهب السلف في التفويض ، ومذهب الخلف في التأويل ، وظاهر أن هذا من التشابه ، والقاعدة في تأويل مثله معروفة ومتفق عليها وهي ارجاع التثنية الى العنفي لانه الاصل ، وهنا يقولون ان الامر بمعنى تعلق الارادة وأن معنى (يكون) يوجد

وأقول إن الامر بكلمة كن هنا هو الاصل فيما يسوونه أصراً التكوين ، ويقابله أمر التكليف ، فالاول متعلق صفة الارادة ، والثاني متعلق صفة الكلام ،

أمر التكليف يخاطب به العاقل فيسمى المكلف ، ولا يخاطب به غيره فضلا عن المعلوم ، وأمر التكوين يتوجه إلى المعلوم كما يتوجه إلى الموجود ، إذ المراد به جعله موجوداً ، وإنما يوجه إليه لأنه معلوم فالله تعالى يعلم الشيء قبل وجوده وأنه سيوجد في وقت كذا . فتعلق إرادته بوجوده على حسب ما في علمه فيوجد . وشيخ الاسلام ابن تيمية يسميه الامر القدري الكوني ، ويسمى مقابله الأمر الشرعي

قرأ الجمهور (يكون) في كل موضع ضمن النون على تقدير فهو يكون كما أراد قرأه ابن عامر بفتحها في كل موضع إلا في آل عمران والاعمال بناء على أن جواب الامر بالفاء يكون منصوباً ذلك شأنه تعالى في الابداع والتكوين وهو أغض أسرار الألوهية فن عرف حقيقته فقد عرف حقيقة المبدع الاول وذلك مالا مطعم فيه . وقد عبر عن هذا السر بهذا التعبير الذي يقر به من الفهم ، بما لا يشعب فيه الوم ، ولا يوجد في الكلام تعبير آخر أليق به من هذا التعبير : يقول للشيء « كن » فيكون ، فاتوالد محال في جانبه تعالى لان ما يهبط في حدوث بعض الاشياء وتولدها من بعض فهو لا يعدو طريقين - الاستعداد القهري الذي لا مجال للاختيار فيه كحدوث الحرارة من النور وتولد العفونة من الماء يتحد بغضيره ، والسعي الاختياري كتولد الناس بالازدواج الذي يساقون اليه مع اختياره والقصد اليه . واذا كان كل واحد من الامرين محالاً على الله تعالى وكان تعالى هو المبدع لجميع الكائنات وهي بأسرها ملكه ومسخرة لإرادته فلا معنى لاضافة الولد اليه (سبحانه وربك رب العزة عما يصفون * وسلام على المرسلين * والحمد لله رب العالمين)

(١١٨) وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُسْكِنُنَا اللَّهُ أَوْ تَنْصُرُنَا آيَةً،
كَذَلِكَ قَالَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ . قَدْ بَانَ
الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ (١١٩) إِنَّا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَا
أُسْئِلُ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ (١٢٠) وَلَنْ تَرْضَى عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا
النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنْ هَدَى اللَّهُ فَمَا أَلْهَى اللَّهُ فَمَا أَلْهَى وَلَئِنْ أَتَيْتَ

٤٤٠ طلب المشركين تكليم الله لهم أو آية كطلب من قبلهم (التفسير: ج ١)

أَهْوَاهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ . أَتَاكَ مِنْ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ .

فلنا إن السياق قد انتقل من الكلام في بني اسرائيل تجاه القرآن ودعوة الاسلام ورسوله إلى الكلام في شئون المؤمنين معهم ومع النصارى والوثنيين . وشيخنا لا يزال يجعل السياق واحداً غير ملتفت في التناسب بين الآيات إلى هذا التفصيل لذلك الجمل ، وقد قال هنا ما مثاله :

الكلام لا يزال في القرآن ، وما كان من أمر الناس في الايمان به وعدم الايمان ، ذكر في الآيات المتقدمة آتفاً من شأن أهل الكتاب ماتين به أن عدم إيمانهم بالنبي وما جاء به غير قاذح فيه ، ولا ينهض شبهة عليه ، وأن مطاعهم فيه متهافة منقوضة بطعنهم في أنفسهم ، وتخطيهم في أمر كتبهم ، ثم انتقل إلى ذكر شبهة مشركي العرب وبين أنهم جروا فيها على الأصل المنعود من أمثالهم المشركين الذين سبقهم بالضلال فقال ﴿ وقال الذين لا يعلمون ﴾ أي الجاهلون بالكتاب والشرائع من مشركي العرب . وقال الجلال أن المراد بالذين لا يعلمون كفار مكة خاصة ولا دليل على التخصيص وبرجح العموم كون الآية مدينية ﴿ لولا يكلمنا الله ﴾ كما كلم هذا الرسول مع أنه بشر . مثلنا ﴿ أو تأتينا آية ﴾ من الآيات التي اقترحناها ، يعنون ماحكاه الله تعالى عنهم بمثل قوله (وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعاً) الآيات ﴿ كذلك قال الذين خلوا من قبلهم مثل قولهم ﴾ أي مثل هذا القول قال الكفار الذين أرسل الله اليهم الرسل من قبلهم في معناه وهو أنهم أنكروا على الرسل الاختصاص بالوحي من دونهم واقترحوا عليهم الآيات نعمتاً وعناداً ﴿ تشابهت قلوبهم ﴾ لاز الطغيان قد ساوى بينهم حتى كأنهم تواصوا بما يقولون كما قال في سورة الطور (أتواصوا به ؟ بل هم قوم طاغون) ويشبه هذا ماورد من أن الكفرملة واحدة وذلك أن الحق واحد ومخالفته هي الباطل أو الضلال وهو واحد وإن تعددت طرقه واختلفت وجوهه . وآثار الشيء الواحد الكلي تشابه فيمن تصدر عنهم وإن اختلفت الجزئيات . والتشابه

هنا انما هو في مكابرة الحق واستبعاد كون واحد من البشر رسولا يوحى إليه
واقترح الآيات تعنتا وعناداً

ومثل الاختلاف في الجزئيات طلب قوم موسى رؤية الله جبرة ، وطلب
قوم محمد أن يرقى في السماء أمامهم فيأتيهم بكتاب يقرأونه . والطلب الذي مصدره
العناد والتعنت لانفيد إجابته لأن صاحبه لا يقصد به معرفة الحق ولذلك قال
تعالى ^(١) (ولو نزلنا عليك كتابا في قرطاس فلسوه أيديهم لقال الذين كفروا
إن هذا إلا سحر مبين) والدليل المقول على هذا أنه ما من نبي إلا وقد جده
بآية أو آيات كونية أو عقلية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم يترحون عليهم
الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبهة هؤلاء الجاهلين (قد بينا الآيات
لقوم يوقنون) أي اننا لم ندعك يا محمد بغير آية بل بينا الآيات على يدك بينا
لا يدع لريب طريقاً إلى نفس من بعثها . وقد قال (بينا الآيات) ولم يقل أعطيناك
الآيات لتمرقة والفصل بين آيات القرآن التي هي من علم الله وكلامه بظهورها
الحق بطريق معقول بين لا يشتب فيه الفهم ، ولا يحار فيه الذهن ، وبين الآيات
الكونية التي هي من صنعه يستخذي لها العقل ويخضع لها لشعوره بأنها من قوة
فوق قوته . ولأناس فيما يرونه فوق ما يعقلون طريقان معهودان : منهم من يستند
إلى القوة الغيبية العليا سواء كان له سبب خفي في الواقع أم لا ومنهم من يستند
إلى الأسباب الخفية التي يسمونها السحر ، وإن كان فوق قدرة البشر ، ولذلك
ضلت الأمم في آيات الانبياء السابقين وليس لأحد أن يضل في آيات القرآن لأنها
بينت معقولة ولذلك قال (ذلك الكتاب لا ريب فيه)

نعم إن الآيات العلمية لا يعقلها إلا أهل الاستعداد للعلم اليقين . ولذلك قال
(لقوم يوقنون) قال الأستاذ الامام . الذين يوقنون هم الذين خلصت نفوسهم من
كل رأي وتقليد وتوجوا إلى طلب الحق في الأمور الاعتقادية ، وأخذوا على
أنفسهم العهد أن يطلبوه بديله وبرهانه ، فهم اذا قام عندهم البرهان اعتقدوا

(١) راجع تفسيره في سورة الانعام من الجزء السابع

وَأَيُّقُنُوا إِيقَانًا ، وَأَمَّا يَتَوَقَّعُ الْيَقِينَ مِنْ مِثْلِهِمْ لَأَنْ قَوْمٌ يَمْتَقِدُونَ الشَّيْءَ . أَوَّلًا بِلَا دَلِيلٍ وَلَا بَرَهَانٍ ، ثُمَّ يَلْتَمِسُونَ لَهُ الدَّلِيلَ لِأَنْ مَقْلَبِهِمْ قَالُوا بِجُوبِ مَعْرِفَةِ الدَّلِيلِ . فَإِذَا أَصَابَهُ مُوَافَقًا لِمَا اعْتَقَدُوا رِضْوَانَهُ وَإِنْ كَانَ غَلِيًّا ، وَإِذَا نَهَضَ لَهُمْ مُخَالَفَتًا فَقَالُوا لَيْدَمَ رَفْضُهُ وَتَعَلَّوْا بِالْعِلَلَاتِ الْمُنْتَحِلَةِ ، وَهَؤُلَاءِ هُمُ الْجَاهِلُونَ مِنَ النَّاسِ الَّذِينَ وَصَفُوا فِي الْآثَرِ بِأَنَّهُمْ أَتْبَاعُ كُلِّ نَاعِقٍ : وَالْعِبْرَةُ فِي خُطَابِ الشَّرْعِ بِأَهْلِ الْيَقِينِ الَّذِينَ صَفَتْ قُفُوسُهُمْ ، وَمَحَصَتْ أَفْكَارُهُمْ ، فَسَلُّوا مِنْ عِلَّةِ الصَّادِ وَالْمَكْبَرَةِ الْمَانِعِينَ لِشَمَاعِ الْحَقِّ أَنْ يَنْفِذَ إِلَى الْعُقُولِ ، وَلِحَرَارَتِهِ أَنْ تَحْتَرِقَ الصَّدُورُ إِلَى الْقُلُوبِ . هَؤُلَاءِ هُمُ أَصْحَابُ الْحَقِّ لِأَنَّهُمْ يَقِينُهُمْ لَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُرُوقَ مِنْهُ ، وَلَا السَّكُوتَ عَنْ الْإِتِّصَارِ لَهُ ، أَلَمْ تَرَ أَنَّ كِبَارَ الصَّحَابَةِ كَانُوا يَرِاجِعُونَ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِيهِ لَمْ يَظْهَرْ لَهُمْ دَلِيلُهُ لِأَنَّهُمْ طَبَعُوا عَلَى مَعْرِفَةِ الْحَقِّ بِالْإِدْلِيلِ . هَؤُلَاءِ هُمُ النَّاسُ الَّذِينَ قُتِلَ الشَّرَائِعُ لِأَجْلِهِمْ ، وَلَوْلَا اسْتِعْدَادُهُمْ لَهَا لَمَّا شَرَعَتْ أَوَّلًا نَجَحَتْ " وَأَمَّا سَائِرُ النَّاسِ فَيَقْبَعُ لَهُمْ وَعِيَالٌ عَلَيْهِمْ

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى ﴿ إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْحَقِّ ﴾ أَيُّ بِالشَّيْءِ الثَّابِتِ لِلْمُتَحَقِّقِ الَّذِي لَا يَبْضِلُ مِنْ يَأْخُذُ بِهِ وَلَا تَعْبَثُ بِهِ رِيَّاحُ الْبَاطِلِ وَالْإِوْهَامِ ، بَلْ يَكُونُ الْآخِذُ بِهِ سَعِيدًا بِالطَّمَأْنِينَةِ وَالْيَقِينِ . قَالَ الْإِسْتِاذُ الْإِمَامُ أَنَّ الْحَقَّ فِي هَذَا الْمَقَامِ بِشَمْلِ الْعُلُومِ الْإِعْتِقَادِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَهُوَ يَقُولُ : إِنَا أَرْسَلْنَاكَ بِالْعِفَائِدِ الْحَقِّ الْمُطَاقَةِ لِلْوَاقِعِ ، وَالشَّرَائِعِ الصَّحِيحَةِ الْمَوْصُولَةِ إِلَى سَعَادَةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ﴿ بَشِيرًا ﴾ لِمَنْ يَتَّبِعِ الْحَقَّ بِالسَّعَادَتَيْنِ ﴿ وَنَذِيرًا ﴾ إِنْ لَا يَأْخُذُ بِهِ بِشَقَاءِ الدُّنْيَا وَخِزْيِ الْآخِرَةِ ﴿ وَلَا تَسْتَلْ عَنْ أَصْحَابِ الْجَحِيمِ ﴾ أَيُّ فَلَا يَضُرُّكَ تَكْذِيبُ الْمَكْذِبِينَ الَّذِينَ يَسْأَلُونَ بِمُجْهُودِهِمْ إِلَى الْجَحِيمِ لِأَنَّكَ لَمْ تَبْعَثْ لِمَزَامِرِهِمْ وَلَا جِبَارًا عَلَيْهِمْ فَبَعْدَ عَدَمِ إِيمَانِهِمْ تَقْصِيرًا مِنْكَ تَسْتَلْ عَنْهُ ، بَلْ يَهْتَمُّ مَمْلَأًا وَهَادِيًا بِالْبَيَانِ وَالِدَّوْعَةِ ، وَحَسَنَ الْأَسْوَةِ ، لَا هَادِيًا بِالْفِعْلِ وَلَا مَزَامِرًا بِالْقُوَّةِ ، (لَيْسَ عَلَيْكَ هُدَاهُمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ) وَفِي الْآيَةِ تَسْلِيَةٌ لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لِثَلَاثِ بَضِيقِ صَدْرِهِ كَمَا تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ آيَاتُ أُخْرَى .

وفي الآية من العبرة أن الأنبياء بعثوا معلمين لا مسيطرين ، ولا متصرفين في الأنفس ولا مكرهين ، فإذا جاهدوا قاتلنا مجاهدون دفاعاً عن الحق لا إكراهاً عليه . وفيها أن الله تعالى لا يطالب الناس بأن يأخذوا عنهم إلا العلم الذي يهديهم إلى معرفة حقوق الله وحقوق العباد وفي قراءة نافع ويعقوب (ولانسأل عن أصحاب الجحيم) بالنهي ، أي لانسأل عما سئلوا من الانتقام فإنه عظيم ، فثل هذا النهي مستعمل في التحويل لآي حقيقته وهو استعمال معروف بين الناس حتى اليوم

وزعم بعض المفسرين أن العمى على حقيقته وأنه خاص بنهي النبي ﷺ عن السؤال عن أبويه ورووا في ذلك أنه سأل جبريل عن قبرهما فدل عليه فزارهما ودعا لهما وتمنى لو يعرف حالهما في الآخرة وقال « ليت شعري ما فعل أبوي » فنزلت الآية في ذلك . والحديث قال الحافظ العراقي إنه لم يقف عليه ، وقال السيوطي لم يرد في ذلك إلا أثر معضل ضعيف الاسناد . قال الاستاذ الامام وقد فشا هذا القول ولولا ذلك لم نذكره ، وإنما نريد بذكره التنبيه على أن الباطل صار يشو في المسلمين بضعف العلم والصحيح بهجر وينسى . ولا شك أن مقام النبي عليه الصلاة والسلام في معرفة أسرار الدين ، وحكم الله في الأولين والآخرين ، ينافي صدور مثل هذا السؤال عنه ، كما أن أسلوب القرآن يابى أن يكون هو المراد منه .

ثم قال عز وجل ﴿ ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم ﴾ فعاد إلى ذكر أهل الكتاب على ما عهدنا في أساليب القرآن من ضروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة . وقد قال الاستاذ الامام غير مرة إن القرآن لم يأت على طريقة المنشئين والمؤلفين الذين يمحسون كل طائفة من الكلام بموضوع معين ويسمونها فصلاً أو باباً ، ولكن للقرآن أغراضاً يبرزها بصور مختلفة ، فكما لاحت المناسبة لذكر شيء منها أو الاحتجاج عليه أو الدفاع عنه ، جاء به بجذب إليه الاذهان ، ويسارق به خفريات القلوب ، مع مراعاة التناسق ، وحفظ الأسلوب البليغ ، لهذا يتكرر فيه المعنى الواحد بعبارات متعددة ، ويتجلى الروح الواحد في أشكال متنوعة ، فلم يذكرهما المشركين إلا لما بينهما وبين أهل الكتاب من التناصب والتقارب في المجاهدة والمعاينة ، فكان ذكرهم من متمات الحججة على أهل الكتاب من حيث

أدى غرضاً مقصوداً في ذاته . ولما كان ذكرهم في عرض الكلام كالحلقة الاعترافية كن الرجوع إلى سرد شؤون أهل الكتاب مع النبي عليه السلام درجوعاً إلى أصل الموضوع وقال في معنى الآية : من شأن الانسان ان يتألم من القبيح أشد التألم اذا وقع ممن لا يتوقع منه فكان النبي عليه الصلاة والسلام يرجع ان يبادر أهل الكتاب الى الايمان به وان لا يرى منهم المكابرة والمحادة والصاد ، ولهذا كبر عليه أن رأى من إعراض اليهود والنصارى عن اجابة دعوته ، واسرافهم في مجاهدته ، أشد مما رأى من مشركي العرب الذين جاءه لمخوديتهم من الارض ، مع موافقته لاهل الكتاب في أصل دينهم ومقصده من توحيد الله تعالى والاخلاص له وتقويم عوج الفطرة الانسانية الذي طرأ عليها بسبب التقاليد ، وترقية المعارف الدينية الى أعلى ما استعده الانسان من الارتقاء العقلي والادبي ، ، ولذلك كان مخاطبتهم بمثل قوله تعالى (قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم) الآية وغيرها من الآيات . ولقد كان من الصعب لولا إعلام الله تعالى أن تعرف درجة نيك التقليد بقول أهل الكتاب وإفساد الاهواء لقلوبهم ، لذلك سلى الله تعالى نبيه عما كان يجده من عنادهم وإيذائهم بآيات كثيرة عرف فيها حقيقة حالهم ، منها هذه الآية الباطنة بأن كلا من اليهود والنصارى على اتحادهم في أصل الدين قد تمصّب لتقاليده وانحازوا لدين جنسية لا يرضيه من أحد شيء . إلا الدخول فيها وقبول لقبها فقواه تعالى (حتى تنزع ملتهم) مراد به مأم عليه من التقاليد والاهواء التي غيروا بها وجه الدين الواحد حتى صار بعضهم يحكم بكفر بعض كما تقدم في الآيات السابقة

ثم أمره تعالى في مقابلة ذلك بقوله ﴿ قل إن هدى الله هو الهدى ﴾ أي احبر بقول الحق وهو أن الهدى الصحيح هو هدى الله الذي أنزله على أنبيائه دون ما أضافه اليه اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم ففرقوا دينهم وكاوا شيعة كل شيعة تكفر الاخرى وتقول انها ليست على شيء ، أي فان أردت استرضاءهم ، فلن يرضوا عك إلا أن تنزع أهواءهم ، ﴿ ولئن اتمت أهواءهم ﴾ التي أضافوها على كتبهم ، وجعلوها أصولاً وفروعاً لدينهم ، ﴿ بعد الذي جاءك من العلم ﴾

اليقين ، بالوحي الالهي للدين ، الذي بين ما كلن منهم من تحويل اقول عن معناه بالتأويل ، وتحريفهم الكلم عن مواضعه ، ونسيانهم حظايم ذكروا به ، ﴿ مالك من الله من ولي ولا نصير ﴾ أي فأنك لن تنجح ولن تصل إلى حقتك بمجاراتهم على باطلهم ، لان الله لا ينصرك على ذلك إذ لا يرضيه أن يكون اتباع الهوى ، طريقا الى الهدى ، والضال لا يرضيه إلا موافقته على ضلاله ، ومجاراته على فساده ، وإذا لم يكن الله هو الذي يتولى شئونك وينصرك بمعونته فماذا الذي ينصرك وشولائك من بعده ؟ (أقول) ومفهوم هذا المصرح به في آيات أخرى ان ثباته على هدى الله المؤيد بالعالم هو الذي يكون سببا لتواليه تعالى له ونصره اياه عليهم . ومن المعلوم أن شرط إن لا يقتضي الوقوع فهو لا يدل على أن اتباع أهوائهم متوقع منه ﷺ وإنما هو فرض فرض لبيان مضمونه الذي ذكرنا ، وفيه أن من سنن الله تأييد متبعي الهدى على علم صحيح وأنهم هم الغالبون المنصورون ، وهو ما يعبر عنه علماء الاجتماع ببقاء الأمثل في كل تنازع بينه وبين مادونه

﴿ الاستاذ الامام ﴾ من تدبر هذا الانذار الشديد الموجه من الله تعالى إلى نبي الرحمة ، المؤيد منه بالكرامة والعصمة ، علم أن المراد به الوعيد والتشديد على الامة ، على حد « إياك أعني واسمعي يا جاره » فان الله تعالى يخاطب الناس كافة في شخص النبي ﷺ كما جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزعماء فقد يقال للملك : إذا فعلت هذا كانت عاقبتك كذا : والمراد اذا فعلته دولتك أو أملاك وقد تقدم غير مرة إسناد عمل بعض الافراد إلى الامة كلها ولكن قوله (وابن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من العلم) وهو يعلم جل شأنه أنه لا يثبع أهواءهم في حال من الاحوال ، وقد عصمه من الزيف والضلال ، إنما جاء على هذا الاسلوب ليرشد من يأتي بعده ممن يتبع سنته يأخذ بهديه . فهو يرشدنا بهذا التهديد العظيم إلى الصمدع بالحق والاتصا له وعدم المبالاة بمن يخالفه . هما قوي حزبهم ، واشتد أمرهم ، وانه تهديد ترتعد منه فرائص الذين يخشون ربهم ، ولا سيما إذا آندوا من أنفسهم ضعفا في الحق كأن تركوا الجهر به والدفاع عنه خوفا من انكار العامة عليهم ، ولغبط الناس بهم ، فمن عرف الحق وعرف

أن الله تعالى ولي أهله وناصرهم لا يخاف في تأييده لومة لائم ، ولا يفترن أحد بمن يسميهم الناس علماء وعارفين في سكوتهم عن الحق ، ومجاراتهم لأهل الباطل ، فانهم ليسوا على شيء من العلم الحقيقي ؟ وان هي الا كلمات يتلقونها ، وعادات يتقلدونها ، لاحجة للاحياء فيها ، سوى قولهم ان الميتين درجوا عليها ، (قال) « وليس هذا هو العلم الذي جاء به النبي ﷺ وانما هو شيء كان يلقب بالعلم عند الضالين من أهل الكتاب والمشركين كذلك ، وقد نفى عنه كونه علما على الحقيقة بمثل قوله (إن يتبعون الا الظن) وقوله (لا يعلمون الكتاب الا أماني وان هم الا يظنون) فن أخذ بقول القائلين ، واتبع ما وجد عليه السابقين ، بدون بينة يعرف بها وجه الحق من ذلك - وكتاب الله بين يديه لا ينظر فيه ولا يرجع اليه ، فقد اتسع الهوى بعد الذي جاء من العلم الى النبي ﷺ وباء بالخزي في الدنيا وبالكمال في الآخرة ولم يكن ولن يكون له من الله ولي ولا نصير ، اهم أعنا على الجهر يلحق بعد ما عرفناه ، واجعل لنا من لدنك وليا واحدا ، لنا من لدنك نصيرا :

(١٢١) الَّذِينَ آمَنَتَهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُوهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أُولَٰئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ (١٢٢) يَبْسُطِي إِسْرَءِيلَ أَذْكَرُوا بِعَمَّتِي أَنِّي أُنْعَمْتُ بِكُمُ وَأَيَّ فَصَلْتُكُمْ عَلَى الْمُسْلِمِينَ (١٢٣) وَآتَقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ وَلَا تَنْفَعُهَا شَفْعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ

الصلة بين قوله تعالى (الذين آتيناكم الكتاب) الآية وبين ما قبلها واضحة جليلة وهي أن هذه جاءت في موضع الاستدراك على ما سبقها من إثبات النبي والمؤمنين من أهل الكتاب فقد علمنا أن آية (ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى) قد سلت ما كان يخالف النعم من الرجاء بإيمان أهل الكتاب كلهم ، وهذه الآية تنطق بان منهم من يرجى إيمانه وهم الذين وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط

الامل وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته ، وعدم الجود على الظواهر والتقاليد ، والاكتفاء بالاماني والظنون ، كأنه يقول إن كانت نفسك تحدثك بأن أهل الكتاب أقرب إلى الايمان بما جئت به لانه يشبه ما عندهم وبصدق انبياءهم وأصول شرائعهم من حيث يقتلع جذور دين الوثنيين ويمحوه محو فيكون الوثنيون أجدر من أهل الكتاب بمعادتك ومجاورة تلك - فاعلم أن هؤلاء قد ألحقوا بدينهم من التقاليد والمخترعات ، وألصقوا به من البدع والعاتات ، ما غرم في دينهم بغير فهم ، وجعلهم يعصبون له بغير عقل ، فكأنوا بذلك أبعد عن حقيقة الايمان من أولئك الذين يبدون الاوثان ، وذلك أنهم اتخذوا الدين جنسية فليس لهم منه إلا الحمد على عادات صارت مميزة للمسيحيين اليه ، ولكن لا يزال فيهم قفور يرحى منهم تدبر الشيء والتمييز بين الحق والباطل وهم ﴿ الذين آتيناهم الكتاب ﴾ وهم ﴿ يتلونه حق تلاوته ﴾ أي يفهمون أسراره ويفقهون حكمة تشريعه ، وقائدة حوط التكليف به ، لا يتقيدون في ذلك بأراء من سبقهم فيه ، ولا بتحريفهم كلمة عن مواضعه ، ﴿ أولئك ﴾ هم الذين يقدرون ما جئت به من الترقى في الدين ، وإقامة قواعد على الاساس المتين ، و ﴿ يؤمنون به ﴾ بعد العلم بأنه الحق الذي يزيل ما بينهم من الخلاف ويهديهم الى طريق السعادة في الدنيا والآخرة ﴿ ومن يكفر به ﴾ من الرؤساء المعاندين والمقلدين الجاهلين وهم الاكثرون ، ﴿ فاولئك هم الخاسرون ﴾ هذه السعادة المحرومون مما يكون للمؤمنين من الهدى والسيادة ، سواء كان كفرهم تحريفه ليوافق مذاهبهم التقليدية ، أم باهماله اكتفاء بقول علمائهم ، ويجوز أن يكون الضمير في قوله (به) لله الذي ذكر في الآيات السابقة .

﴿ الاستاذ الامام ﴾ عبر عن التدبر والفهم بالتلاوة حق التلاوة ليرشدنا إلى أن ذلك هو المقصود من التلاوة التي يشترك فيها أهل الاهواء والبدع مع أهل العلم والفهم . والتعبير يشتر بأن أولئك الذين حكم بنفي رضاهم عن النبي ﷺ نفيامؤكدأ لاحظ لهم من الكتاب إلا مجرد التلاوة وتحريك اللسان باللفاظ ، لا يعقلون عقائده ، ولا يتدبرون حكمه ومواعظه ، ولا يفقهون أحكامه وتراثه ، لأنهم استغنوا عنه بتقليد بعض الرؤساء والاكتفاء بما يقولون ، فلا عجب إذا أعرضوا عما جاء به

النجي ولا ضرر في إعراضهم . وأما الآخرون فأنهم لتدبرهم وفهم أسرار الدين ، وعليهم بوجوب مطابقتها لمصالح المكافئين ، يقولون ان ما جاء به هو الحق الذي يتفق مع مصلحة البشر في ترقية أرواحهم ، وفي نظام معاشهم ، فيؤمنون به وإنما ينتفع بإيمان أمثالهم

وجملة القول ان هذا التعبير أقاد حكما جديدا وإرشادا عظيما وهو ان الذي يتلو الكتاب مجرد التلاوة مثله كمثل الحمار يحمل أسفارا فلا حظ له من الايمان بالكتاب لانه لا يفهم أسرارده ولا يعرف هداية الله فيه . وقراءة الاماظ لا تفيد الهداية وان كان اتقاري . يفهم مدلولاتها كما يقول المفسر والمعلم لها^(١) لان هذا الفهم من قبيل التصور ، وما التصور إلا خيال يلوح ويتراى ، ثم يغيب ويتناهى ، وإعلاء الفهم فهم التصديق والاذعان عن تدبر الكتاب مستهديا مسترشدا ملاحظا انه مخاطب به من الله تعالى ليأخذ به فينتدي ويرشد ، والمقلدون محرومون من هذا فلا يخطر لهم ببال انهم مطالعون بالاهتداء بكتاب الله تعالى وإنما الهداية عندهم محصورة في كلام رؤسائهم الدينيين ، ولا سيما إذا كانوا مبينين ، وإذا كنا نعتبر بما قص الله تعالى علينا من خبر أهل الكتاب ، كقوله (لقد

(١) يؤيد هذا ما ذكره الامام الفزاري في بحث التحلي عن موانع فهم القرآن عند التلاوة وهو ان حجب الفهم أربعة (أولها) أن يكون الملم منصرفا إلى تحقيق الحروف باخراجها من مخارجها وهذا يتولى حفظه شيطان وكل بالقراء ليصرفهم عن فهم معاني كلام الله عز وجل ... (ثانيها) أن يكون مقلدا لمذهب سمعه بالتقليد وجد عليه وثبت في نفسه التصب له بمجرد الاتباع للمسموع من غير وصول اليه ببصيرة ومشاهدة ، فهذا شخص قيده متقدمه عن أن يجاوز فلا يمكن أن يخطر بباله غير معتقده ، فصار نظره موقوفا على مسموعه ، فان لمع برق على بدو بدا له معنى من المعاني التي تخالف مسموعه حمل عليه شيطان التقليد حيلة وقال كيف يخطر هذا ببالك وهو خلاف معتقد آبائك ؟ فيرى ان ذاك غرور ومن الشيطان فيتباعد منه ويحترز عن مثله ، ومثل هذا قالت الصوفية : ان العلم حجاب . وأرادوا بالعلم العقائد التي استمر عليها أكثر الناس بمجرد التقليد او بمجرد كلمات جدلية حررها المتصبون للمذاهب وألغوها اليهم « اه المراد منه بنصه (راجع الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن في الاحياء)

كان في قصصهم عبرة لأولي الباب) ، فأننا نعرف حكم أهل القرآن عنده تعالى مما ذكره عن أهل التوراة والإنجيل كما نعرفه من مثل قوله عز وجل (أَمْ لَا يَتَذَكَّرُونَ القرآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبِ أَقْفَالِهَا) وقوله (كِتَابُ أَنْزِلَاهُ مُبَارَكٌ يُذَكِّرُ بِهِ آيَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ) فكل هذه الآيات والعبر لم تحل دون اتباع هذه الأمة سنن من قبلها شبراً بشبر وذراعاً بذراع كما أنبتت التحذير ، والقرآن حجة عليها كوردي الحديث « والقرآن حجة لك أو عليك » ^(١) ولا شك أن من يتلو ألفاظ القرآن وهو معرض عن هدايته غير معتبر بوعده ووعيديه فهو كالمستهزي يبره

سأل سائل من المقلدين حاضري الدرس بأن العلماء قالوا : إن القرآن يتعبد بتلاوته : فقال الأستاذ الامام نعم ولكنهم لم يقولوا انه أنزل لذلك وكيف يقولون ذلك والله الذي أنزله يقول انه أنزله (ليذكروا آياته وليتذكر أولو الألباب) فالقرآن وكذلك السنة يصرحان في مواضع كثيرة بخلاف هذا القول إذا أخذ على إطلاقه وجعل معناه أو من معناه ان الله تعالى يطالب عباده بقراءة القرآن بدون تدبر ولا تذكر . وقد جاء من الأحاديث ما يصف حال قوم يأتون بعد « يقرءون القرآن لا يجاوز تراقيهم » وقد سماهم شرار الخلق ، فهوؤلاء الأشرار قد اتخذوا القرآن من الأغاني والمعاربات ، وإذا طالبت أحدهم بالفهم والتدبر أخذته العزة بالاثم واحتج عليك بكلمة قالها ملان أو حلم آه ملان ، وهكذا اقلب على المسلمين وضم الدين ، ثم هم يتعجبون مع ذلك كيف حرّموا من وعد الله في قوله (وكان حقاً علينا نصر المؤمنين) أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأت آباءهم الأولين * أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون) وضرب الأستاذ مثلاً رجلاً يرسل كتاباً إلى آخر فيقرأ المرسل إليه هذمة أو يترنم به ولا يلتفت الى معناه ولا يكاف نفسه اجابة ما طلب فيه ثم يسأل الرسول أو غيره : ماذا قال صاحب الكتاب فيه وماذا يريد منه ؟ أيرضى المرسل من المرسل إليه بهذا أم يراه استهزاء به ؟ فالمثل ظاهر وان كان الحق لا يقاس على الخلق ، فان الكتاب لا يرسل لأجل ورقه ولا لأجل تقوشه

(١) جملة من حديث رواه مسلم والنسائي وابن ماجه عن أبي مالك الاشعري مرفوعاً

ولا لاجل أن تكيف الاصوات حروفه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به^(١)
 (الاستاذ الامام) ان الاستهداء بالقرآن واجب على كل مكلف في كل زمان
 ومكان، فعلى كل قاريء أن يتلو القرآن بالتدبر وأن يطالب نفسه بفهمه والعمل
 به، ولا شك ان كل من لمعرفة ولو قليلة باللغة العربية فانه يفهم من القرآن ما يهتدي
 به، ومن كان أميا أو عجميا فانه ينبغي له أن يسأل القارئ أن يقرأ له القرآن
 ويفهمه معناه، وقد تقدم التنبيه على هذا في مقدمة تفسير سورة الفاتحة . بل قال
 الاستاذ في هذا المقام اني أعتقد انه يجب على كل مسلم أن يقرأ القرآن أو يسمعه
 كله ولو مرة واحدة في عمره، ومن فوائد ذلك أن يأمن من إنكار شيء منه إذا
 عرض عليه أو سمعه مع التشكيك فيه

أقام الله تعالى الحجج الدامغة على أهل الكتاب ثم ناداهم ودعاهم إلى ترك
 أسباب الغرور المانع من الايمان فقال (يا بني اسرائيل اذكروا نعمتي التي انعمت
 عليكم وآني فضلتكم على العالمين) وقد سبق التذكير بهذه النعمة في أول الحاجة،
 ثم أعيد هنا للمناسبة الظاهرة، وهي أنه بعد ما ذكر أن الاعراض عن تدبر الكتاب
 والتفقه فيه هو كفر به، ذكرهم بأنه لا يليق بمن كرمه ربه وفصله على غيره من
 الشعوب بإيتائه الكتاب أن يكون حفظه منه كحفظ الحار يحمل أسفارا . فإذا كان
 ابتداء العظة والدعوة بذكر هذا التفصيل لتوجه اليها الانظار وتصفي اليها الاسماع
 كما تقدم في تفسير الآية الاولى (٤٧) فلا غرو أن يذكر هذا التفضيل ثانيا بعد

(١) سبق الامام العراقي إلى مثل هذا المثل فذكره في الاحياء غير مرة وهذه
 عبارة له فيه قال «مثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثل من يكرر كتاب الملك في كل
 يوم مرات وقد كتب اليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتحريها ومقتصر على دراسة
 كتابه فقلعه لو ترك الدراسة عند الحاملة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت» اهـ من
 الباب الثالث من كتاب آداب تلاوة القرآن . وهو ان الاحاديث التي وردت في
 الترعيب بالتلاوة من غير ذكر التدبر تحمل على اعتبار التدبر المعلوم من الآيات
 والاحاديث الاخرى . على ان حفظ ألفاظ القرآن مقصوده لينقل بالتواتر ولا ينافي
 هذا كونه حجة على الساري الذي لا يهتدي ولا يعتبر به كافي الحديث الصحيح

التوبيخ والتفريع ، لازالة ما ربما يحدثه ذلك من الاستياء الذي يتوهم أن يكون من أسباب التنفير عما في الآية التالية ، وليس هذا من التكرار الذي يتعامله البلغاء وإنما هو من إعادة الشيء لأفادة ما لا يستغاد بدونه . كأن هذه الآية تمهيداً لما بعدها وهو فذلكة القصة ، والمقصود من إقامة الحجة

ذلك قوله تعالى ﴿ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا ﴾ فلا ينفعكم يوم القيامة أن تعتدوا عن الاعراض عن فهم كتاب الله بأن بعض سلفكم كانوا يهيمونه ويتدبرونه ، وانكم استغفيم بتدبرهم وفهمهم عن أن قهيموا وتتدبروا ، فإنه يوم لا يغني فيه أحد عن أحد شيئاً . ويؤيد الآية حديث الصحيحين « يا فاطمة يا بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئاً » الخ وإذا كن لا يجزي فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هداية كتابه فلا تنفعكم شفاعتهم أيضاً ، كما انه لا يقبل منكم عدل وفداء تعتدون به وتجعلونه مهادلاً لما فرطتم فيه كما قال ﴿ ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ﴾ وكانوا يعتدون بالمكفرات تؤخذ عدلاً عما فرطوا فيه وبشفاعة أنبيائهم فأخبرهم الله تعالى أنه لا يقوم مقام الاهتداء بكتابه شيء آخر ثم قطع جبل رجائهم من كل ناصر ينصرهم فقال ﴿ ولا هم ينصرون ﴾ أي انه لا يأتيهم نصر من هاتين الحيتين ولا من غيرهما . وقد تقدم في تفسير الآيات الأولى ما يغني عن الاطالة هنا وليس في هذه زيادة في المعنى إلا أن التعبير قد اختلف تفننا في الآية الأولى تقدم ذكر الشفاعة منفية القبول ، وتأخر ذكر العدل غير مأخوذ ، وفي هذه الآية نفي قبول العدل أولاً ثم نفي نفع الشفاعة ثانياً . وكأنه يشير بهذا التفنن إلى أنه لا فرق بين الفداء والشفاعة في الجواز والمنع فمن منع العوض في الآخر لزمه منع الشفاعة فإن جوزها جوزها

(١٢٤) وَإِذْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رَبَّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَمَّا مَنْ قَالَ لِمَنِي جَاعِلَاتٍ لِلنَّاسِ إِمَامًا ، قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي . قَالَ لَا يَتَأَلَّ عَهْدِي الظَّالِمِينَ

أقول : بعد أن أقام الله الحجة على أمل الكتاب وبين شؤونهم في الكفر

بالتبلي الذي كانوا ينتظرونه لبشارة رسلهم به وشؤونهم في التلاعب بدينهم وشؤونهم مع المؤمنين - بين في هذه الآيات وما بعدها ما يستند اليه الاسلام ونبي الاسلام من اصل ونسب يحله أهل الكتاب والعرب جميعا وهو ملة ابراهيم ونسبه ، فهو في هذا السياق يبين لاهل الكتاب ولا سيما اليهود المحتكرين للوحي في قومهم والمفضلين لانفسهم على العرب بنسبهم أن هذا لو كان حجة لما قامت هذه الحجة على محمد ﷺ وقومه إذ الملة في الاصل واحدة والنسب واحد ولكنهم كفروا النعمتين بما تقدم ذكره من أعمالهم فجاء النبي الموعود به لاصلاح حالهم وحال غيرهم وسأني قوله تعالى في هذا السياق (يعرفونه كما يعرفون أبناءهم) وجرى

شيخنا في الدرس على طيته في التناسب بين هذا السياق وما قبله فقال ماثله كان الكلام من أول السورة الى هذه الآية بأسلوب واحد في سياق واحد : ذكر حقية الكتاب وكونه من فصوع البرهان بحيث يدفع ريب المرتابين أن يدنو منه أو يتسامى اليه ، ثم ذكر أصناف الناس في أمر الايمان به وعدم الايمان به وأطال الحجاج والمناظرة في خطاب أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهم كانوا موضع الرحاء في المبادرة الى الايمان بالتبلي وما جاء به لانه واقفهم في أصل الدين وصدق أنبياءهم ، وكتبهم وذكرهم بما نسوا ، وعلمهم ما جهلوا ، وأصلح لهم ما عرفوا ، وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته ، كما أنهم كانوا في موضع الشبهة عند المشركين والمنافقين بما كفروا ، وفي موضع الحجة عليهم بما آمنوا ، قال تعالى في الاحتجاج على المشركين « أو لم يكن لهم آية أن بعلمه لماء بني اسرائيل » وقد جاءت بحاجة أهل الكتاب على طريقة الاطباء لما كانوا عليه من جمود القرائح والبعاد عن البلاغة كما حكى عنهم أنهم قالوا « قلوبنا غلف » ومن فساد الازمان بالنعوذ على التأويل والتعريف ، فكان يبدأ لهم المعنى ويعاد ، ويساق اليهم القول بطرق يدة ، ويؤكد بضروب من التأكيد ، تعدي به عن قبول التأويل والتحويل ، وكان مما حوجوا به التذكير بحال سلفهم الانبياء ومحالهم معهم من عصياتهم وإيذائهم لقلهم في عهدهم ، وانقرود بانتظار شفاعتهم والاستغناء بها من بعدهم ثم إن الكلام في هذه الآية « واذا ابتلى ابراهيم ربه » وما بعدها موجه الى

مشركي العرب ، ووجه الاتصال بينها وبين ما قبلها أن ذلك كان يتضمن الاحتجاج على أهل الكتاب بسلفهم الصالح ، وهذا يتضمن الاحتجاج على مشركي قريش وأمثالهم بسلفهم الصالح ، فاتهم يتسبون إلى اسماعيل وإبراهيم ويخترون بأنهما بنيا لهم الكعبة ، مبدع الاكبر ، وكأروا في عهد التنزيل قد اختلطوا بالأمم المجاورة التي عرف لهم هذا النسب .

وإنك ترى الكلام هنا جاريا على طريقة الإيجاز ولا إشارة لما كان عليه العرب من حدة الفكر وصفاء الاذهان ، ودقة الفهم ورقة الوجدان ، على أن هذه الآيات تصلح حجة على الفريقين لأن أهل الكتاب كافة يجلون إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويعتقدون نبوته ، والاسرائيليون منهم ينتسبون إليه ، ولكن الخطاب في قصته موجه إلى العرب أولا وبالذات ، فذلك حجج القرآن على أهل الكتاب الذي جاء لإصلاح دينهم وترقيتهم فيه ودين الله واحد في جوهره ، وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية الخاصة التي جاء لمحوها من الأرض وأثبت تقيضها وهو التوحيد والتنزيه وأثبت البعث والنشور ، وقد أقام الحجج على هذين الأصلين من الطرق العقلية والكونية في مواضع كثيرة ولا سيما في السور المكية

قال تبارك اسمه (وإذا أتى إبراهيم ربه بكلمات فاتمهن) أقول أشهر الأقوال وأظهرها في متعلق (إذ) ها قولان (١) أنه مقدر معلوم من السياق ومن أمثاله وهو « اذكر » وإذا جعل الخطاب لرسول ﷺ أي « واذكر » لأهل الكتاب وقومك وغيرهم (إذ أتى إبراهيم ربه) الخ وإذا جعل الخطاب للمكلفين (واذكروا) وتقدم نظيره في خطاب بني إسرائيل (٢) أنه متعلق بقوله (قال إني جاعلكم لقاس إماما) والكلمات جمع كلمة وتطلق على اللفظ المفرد وعلى الجمل المفيدة من الكلام . والمراد منها هنا مضمونها من أمر ونهي ، روى عكرمة عن ابن عباس قال : لم يبتل أحد بهذا الدين فأقامه كله إلا إبراهيم ابتلاه الله بثلاثين خصلة من خصال الإسلام . واستنبطها ابن عباس بالعدد من أربع سور ليس فيها خطاب له عليه الصلاة والسلام . وقال شيخنا في الدرس : جعل التكليف بالكلمات لأنها تدل عليها وتعرف بها عادة ولم يذكر الكلمات ماضي ولا الاتمام كيف كان لأن العرب تفهم المراد بهذا الإبهام والأجمال

ولكن المتنام مقام إثبات ان الله تعالى عامل ابراهيم معاملة المبني أي المختبر له لتظهر حقيقة حاله وترتب عليها ما هو أثر لها، فظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضله بآثامه ما كلفه الله تعالى إليه وإثباته به على وجه الكمال . هذا هو المبادر ولكن المفسرين لم يألو في تفسير الكلمات والخطب في تعيينها فقال بعضهم إنها مناسك الحج ، وقال آخرون إنها خصال الايمان واستخرجوها من آيات من القرآن ، وذهب بعضهم الى أن الاشارة بالكلمات الى الكوكب والقمر والشمس التي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الله تعالى ، وكان قائل هذا يعتقد أن ابراهيم عليه الصلاة والسلام كان يظن أن هذه الكواكب أربابا وحاش لله ما كان منه إلا أن قال (هذا ربي) تمهيداً للحجة والبرهان ولذلك قال تعالى بعد حكاية ذلك عنه (وتلك حجتنا آتيناها ابراهيم على قومه) وذهب قوم الى أن المراد بها جعل الله إياه اماماً وتكليفه بإقامة البيت وتطهيره وأن بقية الآية مفسر للإبهام فيها . وادعى بعضهم أن المراد أمره في المتنام بذبح ولده وإنما هذا الامر كلمة واحدة فكيف جعلوها عشرًا ؟ وزعم آخرون أن الكلمات هي الخصال العشر التي نُسب خصال الفطرة وهي قص الشارب والمضغضة والاستنشاق والسواك وفرق الرأس وتقليم الاظفار وحلق العانة والحتان ونسف الابط والاستعداد وقيل غير ذلك .

قل (الاستاذ الامام) عند ايراد قول المفسر (الحلال) في تفسير الكلمات إنها الخصال العشر : ان هذا من الحراة القرية على القرآن ولا شك عندي في أن هذا مما أدخله اليهود على المسلمين ليتخذوا دينهم هزواً ، وأي سخافة أشد من سخافة من يقول إن الله تعالى ابتلى نبياً من أجل الانبياء بمثل هذه الامور وأثنى عليها بآثامها وجعل ذلك كتمهيد لجملة إماما للناس وأصلاً لشجرة النبوة — وان هذه الخصال لو كلف بها صبي مميز لسهل عليه إتمامها ولم يعد ذلك منه أمراً عظيماً — والحق أن مثل هذا يؤخذ كما أخبر الله تعالى به ولا ينبغي تعيين المراد به إلا بنص عن المعصوم

هذا ملخص مقاله شيخنا في الدرر وهو صفوة الحقيقة ، ولكن كتب اليه رجل من المشتغين بالمال في سوربة كتابها عقب قراءته ذلك في المار يقول فيه إن.

(البقرة: من ٢) إمامة إبراهيم النبوة وهي غير مكتوبة ، ٥٥

تفسير الكلمات بفصل الفطرة مروى عن ترجمان القرآن ابن عباس رضي الله عنهما فكيف يخالفه فيه وشدد النكير في ذلك وأطلب في مدح ابن عباس ، وقد أرسل إلى الأستاذ كتابه عند وصوله وكتب عليه : الشيخ رشيد يجيب هذا الحيوان ... فكتبت إليه وكان صديقا لي كتابا لطيفا كان مما قلته فيه على ما تذكر إننا لم نر أحدا من المفسرين ولا من أئمة العلماء ألزم مواهبة ابن عباس في كل ما يروى عنه وإن صح سند عنده فكيف إذا لم يصح ، وقد قال الشيخ محمد عبده إنه يحل ابن عباس عن هذه الرواية ولا يصدقها ، ولما كانت مثل هذه الشبهة أو الطعن في أي عالم بأنه خالف فلانا الصحابي أو الامام فلانا ما يروج في سوق العلوم نذكر هنا ما قاله شيخ المفسرين ابن جرير الطبري بعد ذكر رواياته المختلفة في تفسير (الكلمات) عن ابن عباس وغيره من مفسري السلف ونقله عنه ابن كثير مقرا له ، قل هذا : قال أبو جعفر ابن جرير ما حاصله أنه يجوز أن يكون المراد بالكلمات جميع ما ذكر وجائز أن يكون بعض ذلك ولا يجوز الحزم بشيء منها أنه المراد على التعيين لا بحديث أو إجماع (قال) ولم يصح في ذلك خبر بنقل الواحد ولا بنقل الجماعة الذي يجب التسليم له أنه المراد منه وهو عين ما ذهب إليه شيخنا وهذه الحجة يدي بها ابن جرير في مواضع كثيرة من تفسيره وهي الحق

ذكر تعالى أن إبراهيم أتم الكلمات وأنه تعالى (قال) له (إني جاعلك للناس إماما) وقد فصلت الجلة عما قبلها لأنها جواب عن سؤال مقدر تدل عليه القرينة قال شيخنا ولم يقل : فقال إني جاعلك ؛ للاشعار بأن هذه الإمامة بمحض فضل الله تعالى وإعطائه لا بسبب إتمام الكلمات فإن الإمامة هنا عبارة من الرسالة وهي لا تنال بكسب الكسب . وليس في الكلام دليل على أن الابتلاء كان قبل النبوة . وأما فائدة الابتلاء فهي تعريف إبراهيم عليه السلام بنفسه وأنه جدير بما اختصه الله به ، وتقوية له على القيام بما يوجه إليه ، وقد تحققت إمامته للناس بدعوته إليهم إلى التوحيد الخالص . وكانت الوثنية قد عتمت وأحاطت بهم - فقام على عهده بالخليفة وهي الإيمان بتوحيد الله والبراءة من الشرك وإثبات الرسالة ، وتسلسل ذلك في ذريته خاصة فلم يقطع منها دين التوحيد ، ولذلك وصف الله الاسلام بأنه ملة إبراهيم .

وماذا قال ابراهيم لما بشره الله تعالى بجمعه اماما للناس ؟ (قال ومن ذريتي) أي قال واجعل من ذريتي ائمة للناس ، وهو اعجاز في الحكاية عنه لا يعهد مثله الا في القرآن . وقد جرى ابراهيم صلى الله عليه وآله وسلم على سنة الفطرة في دعائه هذا فان الانسان لما يعلم من ان بقاء ولده بقاء له يحب أن تكون ذريته على أحسن حال يكون هو عليها ليكون له حفظ من البقاء جسدا وروحا . ومن دعاء ابراهيم الذي حكاه الله عنه في السورة المسماة باسمه (رب اجعلي مقيم الصلاة ومن ذريتي) وقد راعى الادب في طلبه فلم يطلب الامامة لجميع ذريته بل لبعضها لانه الممكن وفي هذا مراعاة لسنة الفطرة أيضا وذلك من شروط الدعاء وآدابه فن خالف في دعائه سنن الله في خليقته أو في شريعته فهو غير جدير بالاجابة بل هو سميء الادب مع الله تعالى لانه يدعو له لان يبطل لأجله سنته التي لا تبدل ولا تتحول أو ينسخ شريعته بعد ختم النبوة وإتمام الدين .

وبماذا أجاب الله ابراهيم حين دعاه هذا الدعاء . ؟ (قال لا ينال عهدي الظالمين) أي انني أعطيك ما طلبت وسأجعل من ذريتك ائمة للناس ولكن عهدي بالامامة لا ينال الظالمين لانهم ليسوا بأهل لان يقتدى بهم ، ففي العبارة من الاعجاز ما يناسب ما قبلها . وإنما اكتفى في الجواب بذكر المانع من منصب الامامة مطلنا وهو الظلم لتفجير ذرية ابراهيم من الظلم وتبغيضه اليهم ليتحاشوه وينشأوا أولادهم على كراهته ، ويربوه على التباعده لكيلا يقعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذي هو أعلى المناصب وأشرفها ، ولتفجير سائر الناس من الظالمين وترغيبهم عن الاقتداء بهم ، فان الناس قد اعتادوا الاقتداء بالروساء والملوك الظالمين لانفسهم ولغيرهم بالخروج عن الشريعة الا ما يوافق أهواءهم ، ويحرفون أو يؤولون الاحكام لتطابق شهواتهم ، وقد درجوا على ذلك في كل عصر ماعدا عصر النبوة وماقاريه كعصر خلافة النبوة كما يعلم من شهادة التاريخ اني لا ترد

أقول وذهب بعض المفسرين الى أن المراد بالظلم هنا أشد أنواعه قبحا وضررا وهو الشرك والكفر ومنه (ان الشرك لظلم عظيم * والكافرون هم الظالمون) واسكن لادليل هنا على المحصر أو القصر ، ومن يظلم الناس من الموحدين المقربين

بالرسالة غير أهل لاماتهم لانه قدوة باطل وشر يفسد عليهم دينهم ودنياهم . واذا كان قهاؤنا يقولون بأن الامام لا ينبغي عهده الا بالكفر الصريح دون الظلم والفسق فانما يقولون ذلك خوفا من وقوع الفتنة ، لالان الظالم أهل للامامة ، ألم تر أنهم يشترطون في اختياره ويبيعه العدالة ، ومن قواعدهم أنه لا يقتصر في البقاء والاستمرار مالا يقتصر في الابتداء ، وليس هذا في كل شيء ايضا

(قال الاستاذ) الامامة الصحيحة والاسوة الحسنة هي فيما تكون عليه الارواح من الصفات الفاضلة والمسلكات العلمية التي تملك على صاحبها طرق العمل فتسوقه إلى خيرها وتزعه عن شرها ، ولا حظ للظالمين في شيء منها ، وانما هم أصحاب الرسم وأهل الخداع والانخداع بالظاهر ، ولتلك يصفون أعمالهم وأحكامهم بالرسية . وقد جعل الله ابراهيم إماما للناس وذكرنا في كتابه كثيرا من صفاته الجليلة كقوله تعالى (إن ابراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا) الآيات وقوله (إن ابراهيم لحليم أواه منيب) ولم يذكر لنا شيئا من زيه وصفة ثيابه ، ولا وصف أنواع طعامه وشرابه ، بل أرشدنا إلى أن دعوته الصالحة لا يدخل فيها ولا ينتفع بها أحد من ذريته إلا من اجتنب الظلم لنفسه ولناس

قال: وقد أخذوا من هذه الآية حكما أصوليا وهو أن الظالم لا يجوز أن يولى منصب الامامة العظمى ، واشتروطوا لصحة الخلافة فيما اشتراطوا العلم والعدل ، ونقل أن أبا حنيفة (رح) كان يفتي سراً بجواز الخروج على المنصور ويساعد عليا بن الحسن على ما كان ينزع اليه من الخروج عليه . اكتفى الاستاذ الامام من الدرس بهذا القدر من الاستشهاد . ومن الناس من يعلل إياه أبي حنيفة وغيره من الأئمة منصب القضاء في زمن المنصور وأمثاله من الامراء باعتقاد عدم صحة إمامتهم ، وعدم انعقاد ولايتهم ، ويروى أن أبا حنيفة كان يرى يومئذ أن الامامة يجب أن تكون للعالمين خاصة

ثم ذكر الاستاذ الامام هنا أئمة العلم وقال : إن الناس لم يرفعوا عن الاقتداء بالظالمين حتى بعد هذا التحذير الذي أوحاه الله إلى ابراهيم ثم أعلم به محمدا عليها

« تفسير القرآن الحكيم » ٥٨٨ (الجزء الاول)

الصلاة والسلام فانهم ظلوا على دين ملوكهم وهم اليوم وقبل اليوم يدعون الاقتداء
بالائمة الاربعة رضي الله عنهم وهم كاذبون في هذه الدعوى فانهم ليسوا على شيء من
سيرتهم في التخلق بأخلاق القرآن، ونحري اتباع الكتاب والسنة في جميع الاعمال :
اكتفى الاستاذ الامام بهذه الاشارة في الدرس ونزيدها إيضاحاً فنقول : قد
غلبت على الناس أهواء السلاطين والحكام الظالمين ، حتى ان هؤلاء الائمة الاربعة
لم يسلموا من أولئك الظالمين ، فقد سجن أبو حنيفة وعاملوا اكرامه على قبول
القضاء لما رأوا من اقبال الناس على الاخذ عنه فلم يقبل ، فضرروه وحبسوه ولم
يقبل كما هو مشهور . وضرب الامام مالك سبعين سوطاً لأجل فتوى لم توافق
فرض السلطان ، نقله ابن خلكان عن شذور العقود لابن الجوزي ، ونقل عن
الواقدي أنه لم يكن في آخر عهده يشهد الصلوات في المسجد ولا الجمعة وكان يقول
ليس كل الناس يقدر أن يتكلم بعذره : وسعي به إلى جعفر بن سليمان بن علي بن
عبدالله بن العباس (رضي الله عنهما) وهو عم أبي جعفر المنصور وقالوا له انه لا يرى
أيمان يعتك هذه بشيء : فغضب جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط ومدت
يده حتى اغلخت كنفه وارتكب منه أمراً عظيماً . وخبر طلب هارون الرشيد الشافعي
للقضاء وابائه واختفائه ثم هربه مشهور وسببه الورع ، وأشهر منه محنة الامام أحمد
وحبسه وضربه الضرب المبرح ليقول بخلق القرآن . فهكذا عامل الملوك الظالمين
هؤلاء الائمة وبلغوا منهم ومن الناس بظلمهم ما أرادوا من افساد الدين والدنيا
وكلنا يعلم أن أولئك الذين ظالموا الائمة الذين يدعي الامراء والحكام اليوم
اتباعهم كانوا أقل نوغلاً واسرافاً في الظلم من أكثر الملوك والامراء المتأخرين ،
وانك ترى أكثر الناس تبعاً لأهواء هؤلاء الرؤساء إلا من وفقه الله وهداه
وقليل ما هم بل هم الغرباء في الارض

والعبرة في مثل ما أثرنا اليه من الاحداث أن الظالمين من حكام هذه الامة
بدأوا بتحكيم أهوائهم السياسية في الدين وأهله من القرن الاول ، وكأوا اذارأوا
الناس قد أقبلوا على رجل من رجال الدين استمالوه ، فان لم يل اليهم آذوه وأهانوه .
ولكن كان الدين وطلب الحق غالباً على أمر المسلمين ، فقد تقل المؤرخون أن

الامام ما لكان لم يزل بعد ذلك الضرب في علو ورفعة ، وكانما كانت تلك السياط حلياً حلي به . ولو أمر أحد السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعلم أهل العصر لأنه لا يرى عهد بيعته صحيحاً أو لأنه أنفى بما لا يوافق غرضه (كما قل عن ملان) لما رأيت له رفعة ولا احتراماً عند الناس ، ولأعرض الجيم عنه . فأما العلماء العارفون بفضله فيعرضون عنه بوجوههم ، وأما القوغاء من العامة ومن في حكمهم فيعرضون عنه بقلوبهم ووجوههم ، ويعتقدون كفره أو فسقه وابتداعه

ذلك أن الظالمين من الأمراء قد استعانوا بالظالمين من الفقهاء على اقناع العامة بأنهم أئمة الدين الذين يجب اتباعهم حتى في الأمور الدينية وحالوا بينهم وبين كتاب الله الذي ينطق بأن عهد الله بالامامة لا ينال الظالمين ، وغشوههم بأن أئمة الفقه الاربعة يحكمون بذلك ، ولو عرف الناس سيرتهم مع خلفاء زمنهم لما تيسر غشهم - هذا وإن الحساكين على عهدهم كانوا على علم بالكتاب والسنة واتباع لها في أكثر أعمالهم وأحكامهم . وأما المتأخرون فلا يعرفون من ذلك أكثر مما يعرفه السوقه ويعملون بخلاف ما يعلمون ، بل بشرعون للناس أحكاماً جديدة يأخذونها من قوانين الامم تخالف الشريعة ولا توافق مصلحة الامة ويلزمون عاملهم وقضاةهم الحكم بها باسمهم لا باسم الله تعالى (ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون)

(١٢٥) وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى . وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْمُكَافِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ (١٢٦) وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا بَلَدًا آيِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنَّهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ قَالَ وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ وَيَسْ أَلْمِيزُ

قوله تعالى ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمناً ﴾ معطوف على ما قبله

والمنى واذكر أيها الرسول - أو أيها الناس - إذ جعلنا البيت الحرام مثابة للناس وأمتنا أي ذا أمن، بأن خلقنا بما لنا من القدرة في قلوب الناس من الميل إلى حبه والرحلة إليه المرة بعد المرة من كل فج وصوب ما كان به مثابة لهم، ومن احترامه وتعظيمه وعدم سلك دم فيه ما كان به أمتنا، ولفظ البيت من الاعلام الغالبة على بيت الله تعالى الحرام بمكة كالنجم على الثريا، كان كل عربي يفهم هذا من إطلاق الكلمة. يذكر الله تعالى العرب بهذه النعمة أو النعم العظيمة وهي جعل البيت الحرام مرحما للناس يقصدونه ثم يشوبون إليه، وأمتنا لهم في تلك البلاد بلاد المخاوف التي يتخطف الناس فيها من كل جانب، وبدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام للبيت وأهله المؤمنين، وفي هذا التذكير ما فيه من الفائدة في تقرير دعوة النبي ﷺ وبيان بنائها على أصول ملة إبراهيم الذي محترمه قريش وغيره من العرب. وقد اختار المثابة على نحو المقصد والمزار لأن لفظ المثابة يتضمن هذا وزيادة فانه لا يقال ثاب المرء إلى الشيء إلا اذا كان قصده أولا ثم رجع إليه. ولما كان البيت معبداً وشعراً عاماً كان الناس الذين يدينون بزمائره والقصد إليه للعبادة يشتاقون الرجوع إليه، فمن سهل عليه أن يشوب إليه فعل، ومن لم يتمكن من الرجوع إليه بجثمانه، رجع إليه بقلبه ووجدانه، وكونه مثابة للناس أمر معروف في الجاهلية والاسلام، وهو يصدق برجوع بعض زائريه إليه، وحينئذ غيرهم وتمنيهم له عند عجزهم عنه. وكذلك جعله أمتنا معروف عندهم فقد كان الرجل يرى قاتل أبيه في الحرم فلا يزججه على ما هو معروف عندهم من حب الانتقام والتفاخر بأخذ الثار (الاستاذ الامام) قد يقال ماوجه للمنة على العرب عامة بكون البيت أمتا للناس والفائدة فيه انما هي الجنة والضعفاء الذين لا يقدرّون على المدافعة عن أنفسهم والجواب عن هذا انه ما من قوي إلا ويوشك أن يصطر في يوم من الايام إلى مفزع يلجأ إليه لدفع عدو أقوى منه أو لهدنة يصطليح في غصونها مع خصم يرى سلمه خيراً من حربه، وولاه أولى من عدااته، فبلاد كلها أخطار ومخاوف لراحة فيها لأحد. وقد بين الله المنّة على العرب إذ جعل لهم مكاناً آمناً قوله في سورة العنكبوت (أولم يروا أنا جعلنا حرماً آمناً وخطف الناس من

حولهم ، أقبال باطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ؟)

قال تعالى (واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى) قرأ نافع وابن عامر (واتخذوا) بفتح الحاء على أنه فعل ماضٍ معطوف على جعلنا والباقون بكسرها على أنه أمر أي وقلنا اتخذوا أو قائلين اتخذوا من مقام ابراهيم مصلى . فحذف القول للإيجاز ، وفادته أن يستحضر ذهن السامع المأمورين حاضرين والامر بوجه اليهم ، فهو تصوير الماضي بصورة الحاضر يقع في نفوس المخاطبين بالقرآن أن الامر يتناولهم ، وأنه موجه اليهم كما وجه إلى سلفهم في عهد أبيهم ابراهيم ، وهم ولده اصحاب آل بيته ومن أجاب دعوتهما إلى حج البيت ، لا أنه حكاية تاريخية سبقت للفكاهة والتسليّة بل سرية ودين . وهذا القول أحسن من قول بعضهم إن (اتخذوا) أمر لامة محمد ﷺ لأن ذلك القول يقتصر على معنى صيغة الامر وما قلنا يتضمن مع ذلك معنى الآية بصيغة الماضي الدالة على أن ابراهيم ومن معه قد اتخذوا المصلى ، ولأنه أبان لما فيه من تحريك شعور الخلف بشرف عمل السلف وبصنيعهم على الاقتداء بهم

ومقام اسم مكان من العيام ، وقد اختلف المفسرون في مقام ابراهيم فقال بعضهم إنه الحجر الذي كان يقوم عليه عند بناء الكعبة قاله ابن عباس وجابر وقادة وغيرهم ورواه البخاري وعليه مفسرنا (الجلال) وقال آخرون إنه الحرم كله وهو مروى عن النبي وساده . وروي عن ابن عباس وعطاء أنه موافق للحج كلها ، وقال الشعبي أنا عرفة ومزدلفة والجار . واختلفوا أيضا في تفسير المصلى فقال من فسر المقام بالحجر أنه مكان الصلاة أي صلاتنا المخصوصة وعليه (الجلال) واستدلوا به بحديث جابر عند مسلم قال : إن رسول الله ﷺ لما فرغ من طوافه عمد إلى مقام ابراهيم فصلى خلفه كتين وقرأ الآية : وذهب الآخرون إلى أن المراد بالمصلى : المصلى الذي بناه الله تعالى ، فجاءوا في قوله : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، فقالوا : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، فذكر من دله أن الحجر لا يسمي المصلى ، ورواه البخاري ، قالوا : واتخذوا من مقام ابراهيم مصلى ، فكيف يتخذ منه محل

بانه ليس فيهما ما يدل على أن الحجر هو المراد بمقام ابراهيم في الآية دون غيره وإنما صلاته تدل على أن الصلاة هناك مشروعة . على أن في سند حديث أبي نعيم مقالا والخطاب في الاصل للمؤمنين في زمن ابراهيم عليه السلام ولم تكن صلاتنا هذه صلاتهم فحمل المقام على جميع شعائر الحج التي قام فيها ابراهيم والصلاة على معناها اللغوي الذي يشمل صلاة ابراهيم ومن كن معه على عبادته كما يشمل صلاتنا ومناسكنا أظهر كما قال الاستاذ الامام . والصلاة عند العرب وغيرهم من الامم تشمل الدعاء والثناء على الله والتوسل اليه بكل قول وعمل يدل على التوجه اليه سبحانه ، ويقول المحققون من الفقهاء حينما صليت من المسجد ثم مقام ابراهيم . والناس يتحرون صلاة ركعتي الطواف خلف البناء المرتفع الذي وضع فيه الحجر الذي فيه أثر قدم ابراهيم عليه السلام إن أمكن والمروي أنه كان ملاصقا للكعبة فأخبره إلى ذلك المكان عمر (ر ض) كما رواه عبد الرزاق بسند قوي عندهم وروى ابن مردويه عن مجاهد بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وآله هو الذي أخبره . وسيأتي في تفسير آل عمران من أول الجزء الرابع مزيد كلام في هذا المقام

قال تعالى ﴿ وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي ﴾ الخ عبد الله بالشئ وصاه به والمراد أن الله كفهما أن يطهرا ذلك المكان الذي نسب اليه وسماه بيته لانه جعله معبداً يعبد فيه العبادة الصحيحة . ولم يذكر ما يجب أن يطهراه منه ليشمل جميع الرجس الحسي والمعنوي كالشرك وأصنامهم واللغو والرفث والتنازع .

وتخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة إلى ذاته المنزهة عن صفات الاجسام ليس لخصوصية في موقعه ولا في أحجاره وإنما كان بيتاً لله لان الله تعالى سماه بيته وأمر بأن يتوجه اليه المصلون وبأن يعبد فيه عبادة خاصة . والحكمة في ذلك أن البشر يصحزون عن التوجه إلى موجود غيبي مطلق لا يتقيد بمكان ولا ينحصر في جهة وهم في حاجة الى التوجه الى خالقهم وشكره والتوسل اليه والثناء عليه واستمداد رحمته ومعرفته لما في ذلك من الفائدة لهم لانه يعلي مداركهم عن التقيد في دائرة الاسباب المعروفة على ضيقها وعن الاستخذاء لما لا يعرفون له سبباً ، ويرفع نفوسهم عن الرضى بالحياة الحيوانية . فله الحمد والمنة أن عين لم مكاناً نسبة اليه فسماه بيته

رمزاً إلى أن ذاته المقدسة تحضره ، فإذا كان الحضور الحقيقي محالاً عليها ، فإنها تحضره رحمته الالهية ، ولذلك كان التوجه اليه بمنزلة التوجه إلى تلك الذات العلية ، لو وجد العبد إلى ذلك سبيلاً . ولو كلف الله عباده بعبادته مطلقاً - وقد علمهم بنظر العقل وإرشاد الشرع أنه ليس كمثل شيء - لوقعوا في الخيرة والاضطراب لا يدرون كيف يتوجهون إلى ذات غيبية مطلقة . ولو اختار بعضهم لنفسه عبادة تليق بهذا التنزيه الذي أرشده اليه الكتاب وصدق العقل لما اهتدى اليه الآخرون وبذلك يفقد المؤمنون الجامعة التي نجمهم على أفضل الاعمال التي تؤلف بين قلوبهم ، لذلك قلنا إن الله رحيم إذ جعل لنفسه بيتاً يقصدونه ويتوحدون اليه عند الامكان ، ويتوجهون اليه في صلاتهم وإن بعد المكان ، ولا يخشى على المؤمن توم الخلل في ذات الله بنسبة البيت اليه بعدما نفى سبحانه كل إيهام بقوله (والله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم) أقول ولا يرد على هذا كون السماء قبلة الدعاء لانه ارها بجلوه تعالى على جميع خلقه للفرق الظاهريين الصلاة والدعاء .

وقوله تعالى (للطائفين والمكفنين والركع السجود) يؤيد ما رجع الاستاذ الامام من جعل المصلى بالمعنى العام أي المعبود فانه بعد أمر الناس باتخاذ مقام ابراهيم مصلى ، بين لنا أن ابراهيم واسماعيل طهرا بأمرة لاداء أنواع من العبادات فيه كالطواف وفي معناه السعي بين الصفا والمروة والعكوف في المسجد والركوع والسجود وهما من أعمال الصلاة . والركع السجود جمع الركع والساجد والآية تدل على أن ابراهيم كان مأموراً هو ومن آمن به بهذه العبادات ، ولكن لادليل فيها على أنهم كانوا يؤدونها على الوجه المشروع عندنا

(وإذا قال ابراهيم رب اجعل هذا بلداً آمناً) هذه الآية معطوفة على ما قبلها من سورة لبيان منة الله على عباده المؤمنين أخرى على أهل الحرم وهي ما تضمنه دعاء ابراهيم من جعل البلد آمناً في نفسه ، وهو غير ما سبق به اثنتان من جعل البيت آمناً . وقد فسر الجلال (آمناً) بقوله ذا أمن : مع أن المعنى ظاهر وهو أن يكون محفوظاً من الأعداء الذين يقصدون بالسوء ، وهو غير معنى كونه ذا أمن ، أي أن من يكون فيه يكون آمناً

٤٦٤ رزق أهل مكة من الثمرات. العقاب أثر طبيعي للعمل (التفسير: ج ١)

من بسطوا عليه فيظلمه أو ينتقم منه . وقد استجاب الله دعاء إبراهيم في ذلك ، ومن تعدى على البيت لم يطل زمن تعدي به بحث يقال إنه قد مر زمن طويل لم يكن البيت فيه آمناء بل لم ينجح أحد تعدى عليه لذاته ، وإنما كان التعدي القصير هو التعدي العارض على بعض من اعتصم فيه ﴿ وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر ﴾ فسر الجلال الرزق من الثمرات بنقل جبريل (الطائف) من حوران في بلاد الشام أو من فلسطين الى مكانه الآن في أرض الحجاز مع أن السلام في البيت وبلده (مكة) لافي الطائف . ورزق أهل هذا البلد الامين من الثمرات ظاهر معروف بالمشاهدة والاختبار المصدقين لما جاء به الكتاب في سورة القصص بقوله (أولم نمنن لم حرمنا آمننا يجي اليه ثمرات كل شيء) فالثمرات تنجي وتجمع من حيث تكون وتساق الى مكة ، ولا فرق في ذلك بين كونها من الطائف أو من الشام أو مصر أو الروم مثلاً ، وكونها تجمع من أقطار متفرقة أظهر في صدق الآية وأدل على التسخير . وحديث قل الطائف لا يصح ولكنهم الصقوه بكتاب الله وجعلوه تفسيراً له وهو بريء منه وغير محتاج في صدقه اليه وقد خص إبراهيم بدعائه المؤمنين كما هو اللائق به ولكن الله واسم الرحمة وقد جمل رزق الدنيا عاماً للمؤمن والكافر (كلاً مع هؤلاء . وهؤلاء . من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) ولكن النبي الكافر محسود بهذا العمر القصير ، ومصيره في الآخرة الى شمر مصير ، وذلك جواب الله تعالى لإبراهيم قال ﴿ ومن كفر فأمته قليلاً ﴾ أضطره الى عذاب النار وبئس المصير ﴿ أي وأرزق من كفر أيضاً فأمته بهذا الرزق قليلاً وهو مدة وجوده في الدنيا ﴾ أسوقه الى عذاب النار سوقاً اضطرارياً لا يصدده هو ولا يعلم أن كفره ينتهي به اليه ، وذلك أن لجميع أعمال البشر الاختيارية عايات وأثاراً اضطرارية تفضي وتنتهي اليها بطبيعتها بحسب نظام الاسباب والمايات ، كمنه لا يراف في الشهوات أو التمتع أو الراحة الى بعض الاضرار في الدنيا . بالكلية والفاسق مختارون في كفرهم وفسقهم ففما هم عليها إنما هو عقاب عن أعمال اختيارية ، وهو أن كفرهم بآيات الله عبسوة ، الى عذاب الله بما قاله الله تعالى عايات من " فبق الحكيمة

فأساسها أن علم الانسان وأعماله النفسية والبدنية لها الاثر الذي يفضي به إلى سعادته أو شقائه اضطراراً ، ولما كانت هذه السنة بقضاء الله وتقديره صح أن يقال إن الله قد اضطر الكافر إلى العذاب وألجأ إليه إذ جعل الارواح المذنبة بالعقائد الفاسدة والاخلاق المذمومة محل سحقه وموضع انتقامه في الآخرة كما جعل أصحاب الاجساد القذرة عرضة للأمراض في الدنيا ،

ولما كانت هذه العقائد والمعارف والاخلاق والاعمال كسبية وكان الانسان متمكناً من اختيار الحق على الباطل والطيب على الخبيث وقد هداه الله الى ذلك بما أعطاه من العقل ، وما نزله من الوحي ، — صح أن يقال انه ظلم نفسه وعرضها للعذاب والشقاء بأعماله التي مبدأها كسبي ، وأثرها ضروري

وفي قوله تعالى (ومن كفر) الخ إيجاز بالعطف على محذوف علم منه أنه تعالى استجاب دعاء ابراهيم في المؤمنين فجعل لهم هذا الخير في الدنيا وأعد لهم ما هو أفضل منه في الآخرة . وهو إيجاز لم يكن يهد في غير القرآن جار على الاصل الذي تقدم بيانه في خطاب القرآن للعرب خاصة دون ما كان يخاطب به بني اسرائيل ، وان كان كل ما في القرآن عبرة عامة لجميع المعبرين ، كما تكرر عن لاسناذ الامام

(١٢٧) وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَائِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٢٨) رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا أُمَّةً مُسْلِمَةً لَكَ وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ (١٢٩) رَبَّنَا وَابْنِ فِيهِمْ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ أَعَزُّ الْوَكِيلِ

ذكر الله تعالى العرب أولاً بنعمته عليهم بهذا (البيت) أن جعله مشقة للناس وأماناً ، وبدعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام ليثبت واستجابة الله تعالى دعاءه

٤٦٦ بناء ابراهيم واسماعيل للبيت والخرافات فيه وفي الحجر (التفسير: ج١)

اذ جعله بلداً آمناً تجي اليه الثمرات من البلاد البعيدة فيتمتع أهله بها ، وهي نعم يعرفونها لا ينكرها أحد ، وانتقل منها الى التذكير بالنعمة المعنوية فذكر عهده إلى ابراهيم واسماعيل بأن يطهرا بيته لاطائفين والعاكفين والركم السجود لينبهم باضافة البيت الى نفسه أنه لا يلبق أن يعبد فيه غيره وبتمليظه لأجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيهه عن الاصنام والتماثيل وعبادتها الفاسدة وعن سائر الاعمال القديمة كطواف العريان وكانوا يفعلونه

ثم ذكرهم بعد هذا بأن ابراهيم هو الذي بنى هذا البيت بمساعدة ابنه اسماعيل وذكر لهم من دعائها هنالك ما يرشدكم الى العبادة الصحيحة والدين الحق ويجذبهم الى الاقتداء بذلك السلف الصالح الذي ينتمون اليه ويفخرون به ، فان قريشا كانت تنسب الى ابراهيم واسماعيل بحق وتدعي أنها على ملة ابراهيم ولذلك كانت ترى أنها أهدى من الفرس والروم . وسائر العرب تبع لقريش

قوله تعالى ﴿ وإذ يرفع ابراهيم القواعد من البيت واسماعيل ﴾ ظاهر في انهما هما اللذان بنيا هذا البيت لعبادة الله تعالى في تلك البلاد الوثنية ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاونا من ذلك بغير ماقصه الله تعالى علينا وتفتنوا في رواياتهم عن قدم البيت وعن حج آدم ومن بعده من الانبياء اليه وعن ارتفاعه الى السماء في وقت الطوفان ثم نزوله مرة أخرى ، وهذه الروايات يناقض أو يعارض بعضها بعضاً فهي فاسدة في تناقضها وتعارضها ، وفاسدة في عدم صحة أسانيدها ، وفاسدة في مخالفتها لظاهر القرآن ، ولم يستح بعض الناس من ادخالها في تفسير القرآن وإلصاقها به وهو بري منها . ومن ذلك زعمهم أزال الكعبة نزلت من السماء في زمن آدم ووصفهم حج آدم اليها وتعارفه بجواه في عرفة بعد ان كانت قد ضلت عنه بعد هبوطهما من الجنة ، وحاولوا تأكيد ذلك بتزوير قبر لها في جدة . وزعمهم أنها هبطت مرة أخرى الى الارض بعد ارتفاعها بسبب الطوفان وحليت بالحجر الاسود ، وأن هذا الحجر كان ياقوتة بيضاء - وقيل زمردة - من بواقيت الجنة أوزمردها وأنها كانت مودعة في باطن جبل أبي قيس فتمخض الجبل فولدها ، وأن الحجر انما اسود للملامسة النساء الحيض له وقيل لاستلام المذنبين إياه ، وكل

(البقرة: ص ٢) ، إنما شرف الكعبة بتشريف الله لها وتسميتها بيتاً لأحجارها ٤٦٧

هذه الروايات خرافات اسرائيلية بها زنادقة اليهود في المسلمين يشوهوا عليهم دينهم وينفروا أهل الكتاب منه

، (الاستاذ الامام) لو كان أولئك القصاصون يعرفون الالماس لقالوا إن الحجر الاسود منه لانه أبهج الجواهر منظرأ وأكثرها بهاء وقد أراد هؤلاء أن يزينوا الدين وبرقشوء بروايتهم هذه ولكنها إذا راققت قلبه من العامة فاتها لاتروق لاهل العقل والعلم الذين يعلمون أن اشريف هذا الضرب من الشرف المعنوي هو ما شرفه الله تعالى فشرّف هذا البيت إنما هو بتسمية الله تعالى إياه بيته ، وجعله موضعاً لضروب من عبادته لاتكون في غيره كما تقدم ، لا يكون أحجاره تفضل سائر الاحجار ، ولا يكون موقعه يفضل سائر المواقع ، ولا يكونه من السماء ، ولا بانه من عالم الضياء ، وكذلك شرف الانبياء على غيرهم من البشر ليس لمزية في أجسامهم ولا في ملابسهم وإنما هو لاصطفا. الله تعالى إياهم ، وتخصيصهم بالنبوة التي هي أمر معنوي ، وقد كان أهل الدنيا أحسن زينة وأكثر نعمة منهم

وقد أفصح عن هذا المعنى الذي قرره الاستاذ الامام امير المؤمنين ومشيّد دعائم الاسلام عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه إذ قال عند استلام الحجر الاسود : اما والله اني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ قبلك ما قبلتك : ثم دنا فقبله رواه أبو بكر بن أبي شيبة والامام أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وغيرهم من عدة طرق وروى ابن أبي شيبة والدارقطني في العلل عن عيسى بن طلحة عن رجل رأى النبي ﷺ وقف عند الحجر فقال : « اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع » ثم قبله ، ثم حج أبو بكر فوقف عند الحجر ثم قال : اني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا اني رأيت رسول الله ﷺ يقبلك ما قبلتك : وحديث عمر يؤيد الرواية المرفوعة وإنما قدمناه لانه أصبح سنداً . وما روي من مراجعة علي لعمر في ذلك غير صحيح فلا يعول عليه . والحديث يرشدنا الى أن الحجر لا مزية له في ذاته فهو كسائر الاحجار ، وإنما استلامه أمر تعبدى في معنى استقبال الكعبة وجعل التوجه اليها توجها الى الله الذي لا يحدده مكان ولا تحصره جهة من الجهات ، على

أنه قد غرز في طبائع البشر تكريم البيوت والمعاهد ، والآثار والمشاهد ، التي تنسب للإحياء ، أو تضاف إلى العظماء .

أمر على الديار ديار ليلي * أقبل ذا الجدار وذا الجدارا

وما حب الديار شغفن قلبي * ولكن حب من سكن الديارا

وأما يكون التعظيم والتكريم للديار ، في حال غيبة الساكن والديار ، لأن النفس إذا حرمت من المشاهدة التي تذكى نار الحب ، وتهيج الاحساس والشعور بلذة القرب ، تحاول أن تذكى تلك النار ، بالتعلل بالاطلال والآثار ، ولا يقال لماذا خصص الحجر الأسود بالتقيل ؟ فإن كل مشعر من تلك المنشاعر قد خص بمزية تثير شعوراً دينياً خاصاً يليق به فلا يقال : لماذا كان الوقوف والاجتماع ، وتعارف أهل الآفاق والاصقاع ، مخصوصا بعرفة دون غيرها من البقاع : ولهذا الشاعر والشعائر معان وأسرار أخرى عند بعض الخواص ، لا ينبغي شرحها لعامة الناس وقد جهل القصاص تلك الاحاديث والآثار ، وهذه المعاني والأسرار ، وجعلوا مزية البيت الحرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة في مخالفتها لساتر الحجارة وكون أصلها من جواهر الجنة التي هي من عالم الغيب ، ولو كان ذلك صحيحاً لبيت حجارتهما كما كانت عند ما نزلت من الجنة بزعمهم وقد راجت بضاعتهم المزجاة عند أهل العلم والعقل عند من لا يعرف من الدين إلا هذه الرسوم الظاهرة ، ومنها كسوة الكعبة الحبرية المزركشة فانها عند عامتنا في هذه الازمنة من أعظم شعائر الدين ، وإن حرّم حضور احتفالها أو رؤيتها بعض علماء الأزهر المتأخرين ، (كالباجوري) وليس هذا التحريم لذاتها فانها مشروعة بل لما في الاحتفال بها من البدع وما عليه العوام من اعتقاد البركة فيها وفي جعلها التي يقبل مقوده الامراء والوزراء وروساء العلماء الرسميين المدهنين لهم ، وهكذا كل واحد يفهم الدين ، يأخذ من كتب الأولين والآخرين ، ما يناسب استعداد عقله ، ويحسن في نظر جيرانه وأهله ، حتى يخرج المسلمون من هذه الفوضى في الدين والعلم ، ويدير شئونهم الاجتماعية أهل الحكمة والفهم ، فيضعون لهم نظاماً يتبع في تعميم التربية والتعليم (ومن يعصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم)

ومن مباحث اللفظ في الجملة ان القواعد جمع قاعدة وهي ما يقعد ويقوم عليه البناء من الاساس أو من الساقات ورفعها اعلاء البناء عليها أو اعلاؤها نفسها على الخلاف و«من البيت» قال الجلال انه متعلق ويرفع وهذا إنما يصح اذا أريد بالبيت العروة أو البقعة التي وقع فيها البناء، والاكترون على أن (من) للبيان وعليه يكون البيت بمعنى نفس البناء. والجدران، وهنالك قول ثالث وهو أن (من) للتبويض بناء على أن البيت مجموع العروة والبناء، قال الاستاذ الامام: وفي الكلام نكتة لطيفة وهي أن ذكر القواعد أولاً ينبه الذهن ويحركه الى طلب معرفة القواعد ما هي وقواعد أي شيء، هي، فإذا جاء البيان بعد ذلك كان أحسن وقعا في النفس، وأشد تمكنا في الذهن، وأما النكتة في تأخير ذكر اسماعيل عن ذكر المفعول مع أن الظاهر أن يقال: وإذ يرفع ابراهيم واسماعيل القواعد من البيت، فهي الالامع الى كون المأمور من الله ببناء البيت هو ابراهيم وإنما كان اسماعيل مساعداً له وقد ورد أنه كان يناوله الحجارة

وقوله تعالى ﴿ربنا تقبل منا﴾ الخ حكاية لدعاء ابراهيم واسماعيل عند البناء وهو أنهما كانا يقولان ذلك، حذف القول للإيجاز الذي عهد من القرآن في خطاب العرب كما تقدم وجملة القول بيان لحالهما وقتئذ. وتقبل الله العمل قبله ورضي به ﴿أنك أنت السميع﴾ لا قائلنا ﴿العليم﴾ بأعمالنا وبنيتنا فيها

﴿ربنا واجعلنا مسلمين لك﴾ المسلم والمسلم والمستسلم واحد وهو المنقاد الخاضع والمراد بالكلمة ما يشمل التوحيد والاخلاص لله تعالى في الاعتقاد والعمل جميعا ومعنى الاول - أي الاخلاص في الاعتقاد - أن لا يتوجه المسلم بقلبه الا الى الله ولا يستعين باحد فيما وراء الاسباب الظاهرة الا بالله، ومعنى الثاني أن يقصد بعمله مرضاة الله تعالى لا اتباع الهوى وإرضاء الشهوة، وإنما يرضيه تعالى منا ان نذكر نفوسنا بمكارم الاخلاق، وترقى عقولنا بالاعتقاد الصحيح المؤيد بالبرهان، فبذلك نكون محل عنايته تعالى ومستودع معرفته وموضع كرامته، ومن يقصد بأعماله ارضاء شهوته واتباع هواه لا يزيد نفسه الا خيئاً، وبذلك يكون بعيداً عن الاسلام ويصدق عليه قوله تعالى (أفرأيت من اتخذ الهواه أفتانت تكون عليه وكلا؟).

وقد يقال : إن الانسان يتدفع لمعظم الاعمال بسائق طلب المنفعة واللذة وهو سائق فطري فكيف يتناهى الاسلام وهو دين الفطرة . ومثاله طلب الغذاء لقوام الجسم يسوق اليه التلذذ بالطعام، ومثل ذلك طلب المذات العقلية والأدبية فكيف يمكن أن يكون ما يطلب للذة خالصاً لله وحده ؟؟ والحواب ان الاسلام قد حل هذه المسألة حلاً لا يجده الانسان في ديانة أخرى ، ذلك أنه لم يحرم علينا إلا ما هو ضار بنا ، ولم يوجب علينا إلا ما هو نافع لنا ، وقد أباح لنا ما لا ضرر في فعله ولا في تركه من ضروب الزينة واللذة اذا قصد بها مجرد الدلالة ، وأما اذا قصد بها مِمُّ اللذة غرض صحيح وفعلت بنية صالحة فهي في حكم الطاعات التي يثاب عليها ، ومن نية المرء الصالحة في الزينة والطيب أن يسر اخوانه بلباقته، وأن يظهر نعم الله عليه، وأن يتقرب الى امرأته ويدخل السرور عليها، وأما الهوى المذموم في الاسلام هو الهوى الباطل كأن يتزين الرجل ويتطيب للمعاخرة والمباهاة أو ليستميل اليه النساء الاجنبيات عنه، وبذلك تكون الزينة مذمومة شرعاً «وأما الاعمال بالنيات» دعا هذان النبيان العظيمان لأنفسهما بحقيقة الاسلام ثم دعوا بذلك لذريتهما

فقالا ﴿ ومن ذريتنا أمة مسلمة لك ﴾ أي واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك كاسلامنا ليستمر الاسلام لك بقوة الأمة وتعاون الجماعة . قال الاستاذ الامام : أضافا الذرية الى ضمير الاثنين للدلالة على ان المراد القرية التي تنسب اليهما معاً وهي ما يكون من ولد اسماعيل ، لفظ ظاهر في هذا المعنى ويرجحه الحال والحل الذي كانا فيه وعزم ابراهيم على أن يدع اسماعيل في بلاد العرب داعياً الى توحيد الله ، وإسلام القلب اليه، ويرجع هو الى بلاد الشام ، وكذلك الدعاء لهذه الذرية بأن يبعث الله فيهم رسولا منهم كما سيأتي . وقد استجاب الله تعالى دعاء ابراهيم وولده عليهما السلام ، وجعل في ذريتهما أمة الاسلام ، وبعث فيها خاتم النبيين عليه الصلاة والسلام ، وإلى هذا الدعاء الاشارة بقوله تعالى في سورة الحج (مله أيمكم ابراهيم هو سماكم المسلمين من قبل)^(١) وعلم مما تقدم ان المراد بالاسلام

(١) ظاهر استسهاد شيخنا بالآية أنه كان يفهم أن الضمير في قوله (هو سماكم المسلمين) يرجع إلى ابراهيم والتحقيق أنه يرجع إلى الله تعالى

معناه الذي شرحناه فمن قام به هذا المعنى فهو المسلم في عرف القرآن وليس المراد به اسم في حكم الجامد يطلق على أمة مخصوصة حتى يكون كل من يولد فيها أو يقبل لقبها مسلماً ذلك الاسلام الذي نطق به القرآن، ويكون من الذين تنالهم دعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام ، وقد جرى ابراهيم وولده على سنة الفطره في هذا الدعاء أيضاً فخصاه ببعض الذرية لانه قد يكون منها من لا يتناول الاسلام

﴿ وأرنا مناسكنا ﴾ أي علمنا إياها علماً يكون كالرؤية البصرية في الجلاء والوضوح ، والمناسك جمع منسك فمنح السين في الأفصح من النسك (بضمين) ومعناه غاية العبادة ، وغلب استعمال النسك في عبادة الحج خاصة ، والمناسك في معاملة أو أعماله ﴿ وتب علينا ﴾ أي وقفنا للتوبة لتوب ونرجع اليك من كل حال أو حمل بشغلنا عنك . ويدل عليه قوله تعالى (ثم تاب عليهم ليتوبوا) أو المعنى اقبل توبتنا، ومنه الحديث « يتوب الله على من تاب » وتاب (بالثناة) كتاب (بالثناة) ومعناه رجم . ويقال : تاب العبد الى ربه أي رجع اليه لأن اقتراف الذنب اعراض عن الله أي عن طريق دينه وموجبات رضوانه ، ويقال : تاب الله على العبد : لأن التوبة من الله تتضمن معنى الرحمة والعطف كأن الرحمة الالهية تنصرف عن المذنب باقترافه أسباب العقوبة فإذا تاب عادت اليه ، وعطف ربه عليه ، والتوبة تختلف باختلاف درجات الناس فعبداً يتوب اليك من ترك ما أمرته بفعله ، أو فعل ما أمرته بتركه ، وصديقك يتوب اليك ويعتذر اذا هو قصر في عمل لك فيه فائدة عما في امكانه واستطاعته ، ولذلك يتوب اذا قصر في أدب من الآداب التي ترشده اليها ليكون في نفسه عزيزاً كريماً . وكذلك تختلف توبات التائبين الى الله تعالى باختلاف درجاتهم في معرفته ، وفهم أسرار شريعته ، فعادة المؤمنين لا يعرفون من موجبات سخط الله تعالى وأسباب عقوبته الا المعاصي التي شددت الشريعة في النهي عنها ، واذا تابوا من عمل سيئ نالوا يتوبون منها ، وخواص المؤمنين يعرفون ان لكل عمل سيئ لؤة في النفس تبعد بها عن الكمال ، ولكل عمل صالح أنراً فيها يقرها من الله وصفاته ، فالتقصير في الصالحات يعد عند هؤلاء من الذنوب التي تهبط بالنفس وتبعدها عن الله تعالى ، فهي اذا

قصرت فيها توب، وإذا شمرت لا تأمن النقائص والعيوب، ويختلف اتهام هؤلاء الأبرار لأنفسهم باختلاف معرفتهم بصمات النفس وما يعرض لها من الآفات في سبورها، ومعرفتهم بكمال الله جل جلاله ومعنى القرب منه واستحقاق رضوانه، ولذلك قال بعض العارفين: حشرات الأبرار سينات المتربين، ومن هنا نفهم معنى التوبة التي طلبها إبراهيم وإسماعيل، عليهما وعلى آلهما الصلاة والتسليم.

﴿انك أنت التواب الرحيم﴾ أي انك أنت وحدك الكثير التوب على عبادك وإن كثرت حولهم عن سبيلك بتوفيقهم للتوبة إليك وقبول نوبتهم منهم الرحيم بالتائبين ﴿ربنا وابعث فيهم رسولا منهم﴾ أي من أنفسهم ويتضمن هذا الدعاء لهم بالارتقاء الذي يؤهلهم وبعدم لظهور النبي منهم. رقد أجاب الله تعالى هذه الدعوة بخاتم الأنبياء والمرسلين ﷺ كما ورد في حديث أحمد «أنا دعوة إبراهيم وبشارة عيسى» الخ، ثم وصف هذا الرسول بقوله ﴿يتلو عليهم آياتك﴾ الدالة على وحدانيتك وتنزيهك وعظمة شأنك، والدالة على صدق رسلك إلى خالقك، فالمراد بالآيات الآيات الكونية والعقلية، أو المراد آيات الوحي التي تنزلها عليه فتكون دليلا على صدقه، ومشتملة على تفصيل آيات الله في خلقه، كبراهين التوحيد والتنزيه، ودلائل النبوة والبعث، وتلاوتها ذكرها المرة بعد المرة لترسخ في النفس، وتؤثر في القلب

﴿ويعلمهم الكتاب والحكمة﴾ (قال الاستاذ الامام) فسروا الكتاب بالقرآن والحكمة بالسنة والثاني غير مسلم على عمومه، أما الأول فله وجه وعليه يكون المراد بالآيات فيما سبق دلائل العقائد وبراهينها كما تقدم فيما سبق دون الوحي وإلا كان مكرراً. وفيه وجه ثان وهو أن المراد بالكتاب مصدر كتب يقال: كتب كتاباً وكتابة: وإنما الدعاء لامة أمية لا بد في اصلاحها وتهذيبها من تعليمها الكتابة وقد كانت الامم المجاورة لها من أهل الكتاب فلا يتيسر لها اللحاق بها أو سبقها، حتى تكون من الكاتبتين مثلها. وأما الحكمة فهي في كل شيء معرفة سره وفائدته والمراد بها أسرار الاحكام الدينية والشرائع ومقاصدها، وقد بين النبي ﷺ ذلك بسيرته في الملمحين، وما فيها من العمق في الدين، فإن أرادوا من السنة هذا

المعنى في تفسير الحكمة فهو مسلم ، وهو الذي كان يفهم من اسمها في الصدر الاول ، وإن أرادوا بالسنة ما يفسرها به أهل الاصول والمحدثون فلا تصح على إطلاقها فالحكمة مأخوذة من الحكمة (بالتحريك) وهي ما أحاط بحسني الفرس من العجم وفيها العذاران ، وفي ذلك معنى ما يضبط به الشيء ومن ذلك إحكام الامر واتقانه . وما كل من بروي الاحاديث يحقق له هذا المعنى ، ولكن الذي يتقنه في الدين ويفهم أسرارده ومقاصده يصح أن يقال : إنه قد أوتي الحكمة التي قال الله فيها (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) ولن يكون أحد داخل في دعوة ابراهيم

حتى يقبل تعليم الحكمة من هذا النبي الكريم
علم ابراهيم واسماعيل عليهما السلام أن تعليم الكتاب والحكمة لا يكتفي في اصلاح الالام واسعادها ، بل لابد أن يقرن التعليم بالتربية على الفضائل والحلل على الاعمال الصالحة بحسن الاسوة والسياسة فقالا (وزكيم) أي يطهر نفوسهم من الاخلاق الذميمة ، وينزع منها تلك العادات الرديئة ، ويصودها الاعمال الحسنة التي تطيع في النفوس ملكات الخير ، ويغض اليها الاعمال القبيحة التي تغريها بالشر ثم حثا الدعاة بهذا الثناء (انك أنت العزيز الحكيم) العزيز هو القوي الغالب على أمره فلا ينال بغيم ، ولا يغلب على أمر ، والحكيم هو الذي يضع الاشياء أحسن وضع ، ويتقن العمل ويحسن الصنع ، والسري في ذكر هذين الوصفين هنا ازالة ما ربما يعلق بالذهن ، أو يسبق الى الهم ، من أن هذه الامور التي دعي بها للعرب منافية لطبائعهم ، بعيدة من أحوالهم ومعايشهم ، قائمهم جهدوا على بدوأنهم ، وأنفوا غفلتهم وخشروهم ، فهم أعداء العلم والحكمة ، خصاء التهذيب والتربية ، لا يخفضون لنظام ، ولا يؤخذون بالاحكام ، ولا استعداد فيهم للمدنية والحضارة ، التي هي أثر تعليم الكتاب والحكمة ، وتزكية أفراد الامة ، فكان يتوقع أن يقول قائل : من قدر أن يغير طبائع هذه الامة المعروفة بالخشونة والقسوة ، فيجعلها من أهل العلم والمدنية والحكمة ؟ لولا أن علم أن المدعو والمستول هو العزيز الذي لا مرد لأمره ، والحكيم الذي لا معقب لحكمه

(١٣٠) وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِهَ نَفْسَهُ وَلَقَدْ
 اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ (١٣١) إِذْ قَالَ
 لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ (١٣٢) وَوَصَّىٰ بِهَا إِبْرَاهِيمُ
 بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَسْ بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَىٰ لَكُمْ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ
 مُسْلِمُونَ (١٣٣) أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتَ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ
 مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ
 وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهُاتِنَا وَحَدَاوَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٤) تِلْكَ أُمَّةٌ
 قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

الكلام في هذه الآيات متصل بما سبقه من ابتداء قوله (واذ ابلى ابراهيم
 دبه بكلمات) فقد ذكر أنه تعالى ابلى ابراهيم بكلمات فأنهم وإنه جعله اماما
 للناس وجعل من ذريته أئمة وإنه عهد اليه ببناء بيته وتطهيره لعبادته ففعل ، وكان
 يومئذ يدعو بما علم منه ما هي ملته ، وإن هي الا توحيد الله واسلام القلب اليه
 والاخلاص له بالاعمال ، وتعظيم البيت بتطهيره واقامة المناسك فيه عن بصيرة
 بأسرارها تجعل المعنى المتصور ، كالمحسوس المبصر . ثم قال بعد هذا ﴿ ومن يرغب
 عن ملة ابراهيم إلا من سفه نفسه ﴾ أي امتنها واستخف بها . كأنه تعالى
 يقول : هذه هي ملة ابيكم ابراهيم الذي تنتسبون اليه وتفخرون به ، فكيف ترغبون
 عنها وتنتحلون لانفسكم أولياء لا يملكون لكم نفعا ولا ضرراً ولا يملكون موتا ولا
 حياة ولا نشوراً لا بالذات ولا بالوساطة .

قال ﴿ ولقد اصطفيه في الدنيا ﴾ بهذه الملة فجعلناه اماما للناس وجعلنا في
 ذريته الكتاب والنبوة ﴿ وإنه في الآخرة لمن الصالحين ﴾ لحوار الله بعمله بهذه
 الملة ودعوته اليها وارشاده الناس بها . فله جعلت لابراهيم هذه المكانة عند الله

(البقرة : ص ٢) اصطفاها إبراهيم وأمره بالاسلام وإيجابته اليه ووصيته به ٤٧٥

تعالى في الدنيا والآخرة لا يرغب عنها الا من سفه نفسه، وجنى على ادراك عقله،
فاستحب المعنى على الهدى ، وان خسر الآخرة والاولى

ومن مباحث اللفظ في الآية قول الجلال في تفسير (سفه نفسه) أي جمل
أنها مخلوقة لله : قال الاستاذ الامام ولم يقل بهذا أحد من المفسرين الذين يعتد بهم
والسياق لا يقتضيه ، وسفه يستعمل لازما ومتعديا ومعنى المتعدي استخف وامتن
وأخره الجلال وهو الراجح . وفي الكشف أن (نفسه) تميز لفاعل (سفه) ولا
يمنع من ذلك الاضافة الى الضمير لأنه تعريف لفظي ، والمعنى أنه لا يرغب عن ذلك
الا من سفت نفسه أي حقت . وقدم هذا القول كأنه رجعه على ما قبله اه

(وأقول) سفه بالضم (كضخم) سفاهة صار سفيهاً ، وسفه بالكسر (كتعب)
سفها هو الذي قيل انه يستعمل لازما ومتعديا ، وقيل بل هو لازم دائماً وإن أصل
سفه نفسه بالرفع فنصب على التمييز كسفه نفساً فأضيفت النفس الى ضميره كما تقدم
ومثله غبن رأيه . وسيأتي توضيح معناه في تفسير (سيقول السفهاء)

﴿ إذ قال له ربه أسلم ﴾ أي اصطفاها إذ دعاه إلى الاسلام بما أراه من آياته،
ونصب له من بيناته ، فأجاب الدعوة و ﴿ قال أسلمت لرب العالمين ﴾ والجلال
قدر كلمة (اذكر) متعلقاً للظرف (إذ) كما هي عادته في مثله وإن وجد في الكلام
ما يتعلق به كقوله هنا (اصطفيناه) وقد نشأ إبراهيم عليه السلام في قوم يبدون
الكواكب ويتخذون الاصنام ، فأراه الله حجته ، وأثار بصيرته ، فنفذت أشعتها
من العالم الشمسي ، وأدركت أن لجميع العالمين رباً واحداً منفرداً بالخلق والتدبير ،
وحاجه قومه فيبرهم ببرهانه ، وأخفهم ببيانه ، وقد قص الله تعالى خبره معهم في
سورة الانعام وسيأتي تفسير الآيات إن شاء الله تعالى

﴿ ووصى بها ﴾ أي بالملة أو الخصلة التي ذكرت أخيراً ﴿ إبراهيم بنه
ويعقوب ﴾ بنه أيضاً إذ قال كل منهما لولده ﴿ يا بني ان الله اصطفى لكم الدين ﴾
أي اختاره لكم بهدايتكم اليه وجعل الوحي فيكم ﴿ فلا تؤمنوا إلا وأنتم مسلمون ﴾
أي حافظوا على الاسلام لله والاخلاص في الاقياد إليه بحيث لا تتركوا ذلك لحظة

واحدة لثلاثموتوا فيها فتموتوا غير مسلمين ، فان الانسان لا يضمن حياته بين الشبيق والزفير . ويتضمن هذا النحي إرشاد من كل منصرفا عن الاسلام إلى عدم اليأس ، وأن يبادر بالرجوع اليه والاعتصام بحبله لثلاثموت على غيره . وفي هذه الآية انتقال إلى اشراك أهل الكتاب وغيرهم من العالمين مع العرب في التذكير والارشاد إلى الاسلام ولذلك ذكرت وصية يعقوب ، واختلف الاسلوب ، فقد كان جاريا على طريقة الایجاز ، فانتقل إلى طريقة الاطناب والالاحاح ، لما تقدم الالاماع إليه من مراعاة (الاولى) في خطاب العرب (والثانية) في خطاب أهل الكتاب ، الذين لا يكتفون بالاشارة والعبارة المختصرة لحدود أذهابهم واعتيادهم على التأويل والتحريف . وفصل بين العاطف والمعطوف بالمفعول ولم يقل : ووصى بها ابراهيم ويعقوب بنيهما ، لثلاث يتوهم أن الوصية كانت منهما في وقت واحد أو أنها خاصة بأبنائهما معا وهم أولاد يعقوب على نحو ما تقدم في تفسير (ومن ذريتنا أمة مسلمة لك)

ذكر ملة ابراهيم وحكم الراغب عنها ووصيته بنيه بها ووصية حفيده يعقوب بنيه بها أيضا ، وذلك يشعر بأن بني ابراهيم كانوا يوصون بما أوصاهم أبوم ، فان يعقوب أخذ الوصية عن أبيه اسحاق . وذلك من ضروب الایجاز الدقيقة . ثم أراد أن يقرر أمر هذه الوصية ويؤكد كدها ويقيم الحجة بها على أهل الكتاب فقال (أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي) أقول هذا اضراب عما قبله وانتقال إلى استفهام انكاري وجه إلى اليهود عن وصية جدم يعقوب لا بأنهم الاسباط ، ويجوز أن يكون معناه أكنتم غائبين أم كنتم شهداء . إذ احتضر يعقوب فسأل بنيه عما يعبدون من بعده سؤال تقرير ليشهدوه على أنفسهم بالتوحيد الخالص والسؤال بما أعم من السؤال بمن لأن هذا خاص بمن يعقل وما نزل منزلته بسبب يميز ذلك والسؤال بكلمة « ما » يعم العاقل وغيره ، وتعين ما في السؤال عن العاقل إذا أريد وصفه نحو (قال فرعون وما رب العالمين ؟) وهذا الاصطلاح فنحاة لا يدل على جواز وصف الله تعالى بلفظ « العاقل » شرعا لأن أمياده وصفاته تعالى وقيمية (قالوا نعبد إلهك وإله آبائك ابراهيم واسماعيل

واسحق) عرفوا الاله بالاضافة إلى آبائهم الذين انفردوا بعبادة رب العالمين خالق السموات والارض وحده ، ودعوا الامم إلى ذلك في وقت فشت فيه عبادة آلهة كثيرين من الكواكب والاصنام والحيوانات وغيرها ، ولذلك قال سحرة موسى عندما آمنوا (آمنّا برب العالمين * رب موسى وهارون) واسماعيل عم يعقوب ذكر مع آبائه للتغليب أو تشبيه العم بالاب كما في حديث « عم الرجل صنو أبيه » رواه الشيخان . والحلم بين الحقيقة والمجاز جائز يكثر في القرآن وفاقا للشافعي وابن جرير الطبري وخلافا لجمهور الاصوليين (إلهها واحداً) أي نعبد له حال كونه إلهها واحداً ، أو نخص بالعبادة إلهها واحداً لا نشرك معه أحداً بدعاء ، ولا توجه في قصاء حاجة ولا غير ذلك من العبادات (ونحن له مسلمون) أي والحال أننا نحن منقادون مذعنون مستسلمون له وحده دون غيره كما يدل عليه تقديم الظرف « له » وقال الاستاذ الامام في الآية مامضاء :

خلاصة هذه الوصية عقيدة الوحداية في العبادة واسلام القلب لله تعالى والاخلاص له . وتكرار لفظ (الاسلام) في هذه الآيات يراد به تقرير حقيقة الدين. ذلك أن العرب كانت تدعي أن لها ديناً خاصاً بها وأنه الحق ، وإن اختلفت فيه القبائل والشعوب ، ومنهم من كان ينتمي إلى ابراهيم على وثنيته ، وكذلك اليهود والنصارى كل يدعي ديناً خاصاً به وأنه الحق ، فبينت هذه الآيات أن هذه الدعاوى من التعصب للثقائد وأن دين الله تعالى واحد في حقيقته ، وروحه التوحيد والاستسلام لله تعالى والخضوع والاذعان لهداية الانبياء ، وبهذا كان يوصي أولئك النبيون أبناءهم وأممهم . فتبين أن دين الله تعالى واحد في كل أمة وعلى لسان كل نبي ، ولذلك قال في آية أخرى (شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه) فالتفرق في الدين ما جاء الا من الجهل والتعصب للاهواء ، والمحافظة على الحظوظ والمنافع المتبادلة بين المرءوسين والرؤساء ، فالقرآن بطلب الجميع بالاتفاق في الدين والاجتماع على أصله العقلي وهو التوحيد والبراءة من الشرك بأشواعه ، والقلبي وهو الاسلام والاخلاص لله في جميع الاعمال .

وعلم من هذا أن لفظ الاسلام والمسلمين في كلام ابراهيم واسماعيل ويعقوب يراد به معناه الذي تقدم ، فن لم يكن متحققا بهذا المعنى فليس بمسلم أي ليس على دين الله القيم الذي كان عليه جميع أنبياء الله . وأما لفظ الاسلام في عرفنا اليوم فهو لقب يطلق على طوائف من الناس لهم مميزات دينية وعادية تميزهم عن سائر طوائف الناس الذين يلقبون باللقاب دينية أخرى . ولا يشترط في إطلاق هذا اللقب العرفي عند أهله أن يكون المسلم خاضعا مستسلما لدين الله مخلصا له أعماله ، بل يطفون به أيضا على من ابتدع فيه ، ما ليس منه أو ما ينافيه ، ومن فسق عنه واتخذ إلهه هواه . ومعنى الاسلام الذي دعا اليه القرآن تقوم به الحجة على المشركين ، ويعترف به اليهود والنصارى لأنه روح كل دين ، وهو الذي دعا اليه النبي ﷺ ، والدعوة الى اللقب لا معنى لها . قال (الاستاذ الامام) بعد تقريره هذا المعنى وبه يظهر خطأ من خصص الرغبة عن ملة ابراهيم بالميل الى اليهودية أو النصرانية ومن مباحث اللفظ في الآية أن (أم) تستعمل في الاستفهام اذا كان مبنيا على كلام سابق كما هنا لما فيها من الاشعار بالانتقال ففيها معنى الاضراب

﴿ تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون ﴾
أقول الأمة هنا الجماعة من الناس والمشار اليه يعقوب وآبؤه وأبنائه . وإذا بدأت بالافضل قلت ابراهيم وأولاده وأحفاده المذكورون في الآية السابقة . « قد خلت » مضت وذُهِبت من هذا العالم — لها ما كسبت من عمل تجزى به ، ولكم ما كسبتم من عمل تجوز به ، ولا يجزى أحد بعمل غيره ، ولا تسألون يوم الحساب والجزاء عما كانوا يعملون سؤال حساب وجزاء ، ولا تسألون عما تعملون كذلك ، بل كل يسأل عن عمله ويجازى به دون عمل غيره ، فلا ينتفع أحد بعمل غيره ولا يتضرر به من حيث هو عمله ، الا أنه قد ينتفع أو يتضرر بعمل غيره اذا كان هو سببا له لأنه أرشده اليه وكان قدوة له فيه

(الاستاذ الامام) جاءت هذه الآية الكريمة بعد الكلام عن وصية ابراهيم بنيه واسماعيل واسحاق ويعقوب ابنهم استدراكا على ما عساه يقع في أذهان ذراري هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من أن هذا السلف الذي له

عند الله هذه المكانة يشفع لهم فينجون ويسعدون يوم القيامة بمجرد الالتساب اليهم . فين الله في هذه الآية أن سنته في عباده أن لا يجزى أحد إلا بكسبه وعمله ، ولا يسأل الا عن كسبه وعمله . وقد بين في سورة النجم أن هذه القضية من أصول الدين العامة التي جاء بها الانبياء من قبل (أم لم ينأ بما في صحف موسى و ابراهيم الذي وفي * أن لاتزر وازرة وزر أخرى * وأن ليس للانسان إلا ما سعى) الخ ، وبين في آيات متعددة ، في سور متفرقة أن المرسلين لم يرسلوا إلا مبشرين ومنذرين ، فمن آمن بهم وعمل بما يرشدون اليه كان ناجيا وإن بعد عنهم في النسب ، ومن أعرض عن هديهم كان هالكا وإن أدلى اليهم بأقرب سبب ، (قال يأنوح انه ليس من أهلك انه عمل غير صالح) وإذا لم تنتفع بهم ذرياتهم الذين لم يقتدوا بهم فكيف ينتفع بهم أولئك البعداء الذين ليس بينهم وبينهم صلة إلا الاقوال الكاذبة التي يعبر عنها أهل هذا العصر (بالمسوية) ويقولون في مخاطبة أصحاب القبور عند الاستغاثة بهم « المحسوب كالمسوب » وما أحسن قول الامام الغزالي : اذا كان الجائع يشبع اذا أكل والده دونه ، والظالم يروى بشرب والده وإن لم يشرب ، فالعاصي ينجو بصلاح والده . والآيات التي تؤيد هذه الآية كثيرة جداً فهي أصل من أصول الدين الالهي لا يفيد معها تأويل الغرورين ، ولا غرور الجاهلين

(١٣٥) وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ (١٣٦) قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ، لَا تَفْرُقَ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (١٣٧) فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (١٣٨) صِبْغَةَ اللَّهِ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً وَنَحْنُ لَهُ عَبِيدُونَ

بين في الآيات السابقة حقيقة ملة ابراهيم في سياق دعوة العرب الى الاسلام ثم أشرك معهم أهل الكتاب لأنهم أقرب الى الايمان بابراهيم وأجدر بإجلاله واتباعه ، وانتقل الكلام بهذه المناسبة الى بيان وحدة الدين الالهي واتفاق النبيين في جوهره وبيان جعل أهل الكتاب بهذه الوحدة وقصر نظرهم على ما يمتاز به كل دين من الفروع والجزئيات أو التقاليد التي أضافوها على التوراة والانجيل فبعد بها كل فريق من الآخر أشد البعد ، وصار الدين الواحد ككفرًا وإيمانًا ، كل فريق من أهله يحتكر الايمان لنفسه ويرمي الآخر بالكفر والالحاد ، وإن كان نبيهم واحداً وكتابهم واحداً

ف قوله تعالى ﴿ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا ﴾ يبان لعقيدة الفريقين في التفرق في الدين والضمير في (وقالوا) لاهل الكتاب و « أو » لتوزيع أو التوزيع أي إن اليهود يدعون الى اليهودية التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها والنصارى يدعون الى النصرانية التي هم عليها ويحصرون الهداية فيها - وهذا الاسلوب معهود في اللغة - ولو صدق أي واحد منهما لما كان ابراهيم مهتدياً لأنه لم يكن يهودياً ولا نصرانياً وكيف وهم متفقون على كونه امام الهدى والمهتدين ، لذلك قال تعالى ملقنا نبيه البرهان الاقوى في محاجتهم ﴿ قل بل ملة ابراهيم حنيفا وما كان المشركين ﴾ أي بل تتبع أو اتبعوا ملة ابراهيم الذي لا نزاع في هداه ولا في هديه فهي الملة الحنيفية القائمة على الجادة بلا انحراف ولا زيغ ، العريقة في التوحيد والاخلاص بلا وثنية ولا شرك ،

والحنيف في اللغة المائل وانما أطلق على ابراهيم لان الناس في عصره كانوا على طريقة واحدة وهي الكفر فخالفهم كلهم وتنكب طريقتهم ولا يسمى المائل حنيفاً الا اذا كان الميل عن الجادة المعبدة وفي الأساس : من مال عن كل دين اعوج . ويطلق على المستقيم وبه فسر الكلمة بعضهم وأورد له شاهداً من اللغة وهو أقرب . ومن التأويلات البعيدة ماروي من تفسير الحنيف بالحاج ووجه القول به انه مما حفظ من دين ابراهيم

الاستاذ الامام : قال بعض المشتغلين بالعريّة من الافرنج إن الحنيفية هي

ما كان عليه العرب من الشرك واحتجوا على ذلك بقول بعض النصارى في زمن الجاهلية « ان فعلت هذا أكون حنيفيا » ولها فلسفة جاءت من الجهل باللغة وقد ناظرت بعض الافرنج في هذا فلم يجد ما يحتاج به الا عبارة ذلك النصراني وهو الآن يجمع كل ما نقل عن العرب من هذه المادة لينظر كيف كانوا يستعملونها، ولا دليل في كلمة النصراني العربي على أن الكلمة تدل لغة على الشرك وإنما مراده بكلمته البراءة من دين العرب مطلقا . ذلك أن بعض العرب كانوا يسمون أنفسهم الحنفاء، وينسبون الى ابراهيم ويؤمنون أنهم على دينه ، وكان الناس يسمونهم الحنفاء أيضا والسبب في التسمية والدعوى أن سلفهم كانوا على ملة ابراهيم حقيقة ثم طرأت عليهم الوثنية فأخذتهم عن عقيدتهم وأنستهم أحكام ملتهم وأعمالها . نسوا بعضها بالمرءة وخرجوا ببعض آخر عن أصله ووصفه كاللحج، ونفي الشرك عن ابراهيم في آخر الآية احتراسا من وهم الواهين ، وتكذيب لدعوى المدعين ، أقول لابد أن ينسى الاميون ما كانوا عليه فان أهل الكتاب خرجوا بدينهم عن وضعه الاول فنسوا بعضا وحرفوا بعضا وزادوا فيه وتقصوا منه . فاليهود أضافوا التلود الى ما عندهم من التوراة وسبوا مجموع ذلك مع نفاسيره وآراء أبحارهم فيه باليهودية . وأما النصارى فقد ظهر دينهم بشكل لو رآه الحواريون الذين أخذوا الدين عن المسيح مباشرة لما عرفوا أي دين هو . وهؤلاء المسلمون على حفظ كتابهم في الصدور والسطور يعملون باسم الدين اعمالا يظنها الجاهلون بدينهم أعظم أركان الدين، وما هي من الدين وإنما هي بدع المضلين، قالافرنج يكتبون في رحلاتهم ان رقص المولوية ، من أعظم العبادات الاسلامية ، وأن ما يكون في جامع القلعة في ليالي المولد والمعراج ونصف شبان من الرقص والعزف بالطبول والدفوف وغيرها من أم الشعائر الاسلامية ، وسماها بعضهم (الصلاة الكبرى) ولولا أن القرآن محفوظ وسنة الرسول وسيرة السلف الصالح مدونتان في الكتب لسبنا الاصل واكتفينا بهذه البدع فان مئات الألوف التي تحتاج متامد أهل البيت والجيلاني بالعراق والبدوي وأتاله بمصر كل عام لا يقيم الصلاة « تفسير القرآن الحكيم » ٦١٥ (الجزء الاول)

ويؤتي الزكاة ويحج البيت منهم إلا أقلهم، ولم في عبادتهم الباطلة أخشع منهم في عبادتهم المشروعة، ولكن الله أراد بقاء هذا الدين وحفظه وسيرجعه إلى كتابه الراجحون، ويهتدي به المهتدون ولو كره المقلدون، وعند ذلك تنقسم ظلمات هذه البدع التي هم فيها يتخطبون،

وقد توم بعض العلماء أن هذا الجواب « بل ملة ابراهيم » الخ جاء على طريقة الاقناع وليس حجة حقيقية ووجهه بقرلم أن أهل الكتاب يصادون الحق ويكابرون في معجزة النبي عليه السلام فأمر الله نبيه بأن يلزمهم بالدلائل الاقناعية التي لا يقدر على مكابرتها والمراء فيها. والحق أن هذا الجواب حجة حقيقية وقد أشرنا إلى وجهها الوجه أول الكلام في تفسير الآية. وقد نجرأ كثير من العلماء على مثل هذا الكلام في كثير من الآيات التي احتج بها القرآن حتى في إثبات الوحدانية. والسبب في ذلك افتتانهم بالطريقة النظرية التي أخذوها عن كتب اليونان، ولقد اهتدى بمحج القرآن الألوف وألوف الألوف وقلما اهتدى بتلك الأدلة النظرية المحضة أحد من الناس. وإنما تفيد في دفع شبهاتهم التي يوردونها على العقائد ولا فائدة فيها سوى المراء والجدل، وقد سميت في عصرنا تلك الشبهات، ورغب الناس عن هاتيك النظريات، وقام بناء العلم على أسس الوقائع والحوادث والمجربات،

وقال الجلال أن الآية نزلت في يهود المدينة ونصارى نجران فهم القائلون ماذكر. والتحقيق أن الآية في بيان طبيعة أهل الملتين كما تقدم، وقول يهود المدينة ونصارى نجران ماذكر - أن صح - لا يقتضي التخصيص فأنهم ما قالوا إلا ما هو لسان حال ماتهم. وغيرهم يقول مثل قولهم، أو يصدق القائلين باعتقاده وسيرته أمر الله النبي بأن يدعو إلى اتباع ملة ابراهيم ثم أمر المؤمنين بمثل ذلك فقال

﴿ قُولُوا آمَنَّا بِاللّٰهِ وَمَا أُنْزِلَ الْبَيِّنَاتُ مَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ ﴾ أي لا تكن دعوكم إلى شيء خاص بكم يفصل بينكم وبين سائر أهل الأديان السماوية بل انظروا إلى جهة الجمع والاتفاق، وادعوا إلى أصل الدين وروحه الذي لا اختلاف فيه. ولا نزاع، وهو التسليم بنبوة جميع الأنبياء والمرسلين، مع

الاسلام لرب العالمين ، لانعبد إلا الله ، ولا نفرق بين أحد من رسل الله ،
والاسباط أولاد يعقوب والفرق أو الشعوب الاثني عشر المتشعبة منهم .
قال تعالى (وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما) وقد ورد أن أولاد يعقوب كانوا
أنبياء ولم يرد أنهم كانوا مرسلين فان صح هذا كما يزعم من إطلاق الاستاذ الامام
في المدرس فالمراد بالاسباط الاطلاق الاول وإلا كان في الكلام تقدير مضاف أي
أنبياء . الاسباط كأنه قال وسائر أنبياء بني إسرائيل وهو المختار ولم يصح في نبوة
غير يوسف من أبناء يعقوب شيء .

(وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) قال الاستاذ الامام:
وهنا نكتة دقيقة في اختلاف التعبير عن الوحي الذي منحه الله الانبياء إذ عبر
بأنزل تارة وبأوتي تارة أخرى وهي ان التعبير بأنزل ذكر هنا في جانب الانبياء
الذين ليس لهم كتب تؤثر ولا صحف تنقل ، وذلك ان أنزال الوحي على نبي
لا يستلزم اعطاء كتابا يؤثر عنه ، وهذا ظاهر إذا كان النبي غير مرسل فان الوحي
إليه يكون خاصا به ويكون إرشاده للناس أن يعملوا بشرع رسول آخر ان كان
بعث فيهم رسول وإلا كان قدوة في الخير ومعدا للنفوس ابثة نبي مرسل ، وأما
النبي المرسل فتدبر بالتبليغ الشفاهي ولا يعطى كتابا باقيا وقد يكتب ما يوحى
إليه في عصره فيضيع من بعده ، فهو لا يرسل الكرام الذين عبر عنهم بقوله (وما
أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط) لا يؤثر عن أحد منهم
كتاب بسند صحيح ولا غير صحيح وانما نؤمن بأنهم كانوا أنبياء وان ما نزل
عليهم هو دين الله الحق وأنه موافق في جوهره وأصوله لما أنزل على من بعدهم .
وما ذكر الله من ملة إبراهيم بالنص هو روح ذلك الوحي كله . وقد جاء في سورة
النجم وسورة الاعلى ذكر صف ل إبراهيم . وقال الجلال هنا انها عشر . فنؤمن انه
كان له صف ولا نزيد على ماورد شيئا ، وأما اسماعيل وإسحق ويعقوب والاسباط
فلم يثبت أن لهم صحفا ولا كتب ، فنؤمن بما أنزل اليهم بالاجال ونعتقد انه عين
ملة إبراهيم وجاء التعبير عن وحي الذين كان لهم كتب تؤثر بقوله (وما أوتي
موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم) فهو يشير بالآية إلى أن ما أوحى

اليهم له وجود يمكن الرجوع اليه والنظر فيه فان أقوامهم يأترون عنهم كتباً وأقول الآن: ان المراد الايمان بما أنزل الله تعالى وما أعطاه لأولئك النبيين والمرسلين إجمالاً وأنه كان وحياً من الله فلا تكذب أحداً منهم بما ادعاه ودعا اليه في عصره ، بصرف النظر عما طرأ عليه من ضياع بعضه وتحريف بعضه ، فان ذلك لا يضرنا لأن الايمان التفصيلي والعمل مقصور على ما أنزل إلينا ، فقد روى البخاري من حديث أبي هريرة ان أهل الكتاب كانوا يقرءون التوراة بالعبرانية ويفسرونها بالعربية لأهل الاسلام فقال النبي (ص) لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم وقولوا (آمنوا بالله) الآية. وروى ابن أبي حاتم في تفسيره عن معقل بن يسار مرفوعاً « آمنوا بالتوراة والانجيل والزبور وليسمعكم القرآن » وأما ما ذكره شيخنا من نكتة اختلاف التعبير فيشكل بقوله في أول الآية (وما أنزل إلينا) أي معشر المسلمين وهو القرآن وقوله بعد (وما أوتي النبيون) ولم يعلم انه كان لغير داود منهم كتاب منزل . على ان عدم العلم بكتب أنزلت على ابراهيم واسماعيل وإسحق لا يدل على عدم تلك الكتب . ولعل نكتة اختلاف التعبير أن يشمل ما أوتي موسى وعيسى تلك الآيات التي أيدها بها كما قال (وتقد آتيننا موسى تسع آيات بينات) وقال (وآتيننا عيسى بن مريم البينات) ثم قال (وما أوتي النبيون من ربهم) ليدل على أن ذلك لم يكن خاصاً بموسى وعيسى والله أعلم .

وقال بعد ما ذكر الفريقين ﴿ لا نفرق بين أحد من رسله ﴾ أي سواء منهم من له كتاب يؤثر ومن ليس له ذلك ، نؤمن بالجميع إجمالاً ونأخذ التفصيل عن خاتمهم الذي بين لنا أصل ملتهم التي كانوا عليها وزادنا من الحكم والاحكام ، ما يناسب هذا الزمان وما بعده من الازمان ، والعمدة في الدين على إسلام القلب لله تعالى ﴿ ونحن له مسلمون ﴾ أي مذعنون متقادون كما يقتضي الايمان الصحيح ، واستم كذلك أهل الكتاب وإنما أنتم متبعون لأهوائكم وتقاليدكم لا تحولون عنها ﴿ فان آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اعتدوا ﴾ قال صاحب الكشاف ان الآية تعريض بأهل الكتاب وتبكيك لهم ، وقال الجلال ان لفظ مثل زائد واستنكر الاستاذ الامام ذلك واستكبره كعادته فانه يخطيء كل من يقول ان في القرآن كلمة

زائدة أو حرفاً زائداً ، وقال إن لمثل هنا معنى لطيفاً ونكتة دقيقة وذلك إن أهل الكتاب يؤمنون بالله وبما أنزل على الأنبياء ولكن طرأت على إيمانهم بالله نزغات الوثنية وأضاعوا لباب ما أنزل على الأنبياء وهو الاخلاص والتوحيد وتركوا النفس والتأليف بين الناس وتوسكوا بالقشور وهي رسوم العبادات الظاهرة وقصوا منها وزادوا عليها ما يبعد كلا منهم عن الآخر ويزيد في عداوته وبغضائه له ، ففسقوا عن مقصد الدين من حيث يدعون العمل بالدين . فلما بين الله لنا حقيقة دين الأنبياء وأنه واحد لا خلاف فيه ولا تفرق ، وأن هؤلاء الذين يدعون اتباع الأنبياء قد ضلوا عنه فوقعوا في الخلاف والشقاق ، أمرنا سبحانه وتعالى أن ندعوم إلى الإيمان الصحيح بالله وبما أنزل على النبيين والمرسلين بأن يؤمنوا بمثل ما نؤمن نحن به لا بما هم عليه من ادعاء حلول الله في بعض البشر ، وكون رسولهم الهاً أو ابن الله ، ومن التفرق والشقاق لاجل الخلاف في بعض الرسوم والتقاليد . فالذي يؤمنون به في الله ليس مثل الذي يؤمن به ، فنحن نؤمن بالتنزيه ، وهم يؤمنون بالتشبيه ، وعلى ذلك القياس ، فلو قال : فإن آمنوا بالله وبما أنزل على أولئك النبيين وما أوتوه قد اختلفوا . لكان لهم أن يجادلونا بقولهم أننا نحن المؤمنون بذلك دونكم ، ولفظ مثل هو الذي يقطع عرق الجدل

على أن المساواة في الإيمان بين شخصين بحيث يكون إيمان أحدهما كإيمان الآخر في صفته وقوته وانطباقه على المؤمن به وما يكون في نفس كل منهما من متعلق الإيمان يكاد يكون محالاً فكيف يتساوى إيمان أمم وشعوب كثيرة مع الخلاف العظيم في طرق التعليم والتربية والفهم والادراك . ولو كانت القراءة : فإن آمنوا بما آمنتم به . كمروري عن ابن عباس في الشواذ لكان الأولى أن يقدر المثل فكيف قول وقد ورد لفظ مثل متواتراً إنه زائد ؟

(وإن قولوا) أي أعرضوا عما تدعوم اليه من الرجوع إلى أصل دين الأنبياء ولبابه بإيمان كإيمانكم (فانما هم في شقاق) أي إن أمرهم محصور في العداوة والمشاقة أي الايذاء والايقاع في المشقة أو شق العصا بتحري الخلاف والتعصب لما يفضلهم ويدينهم منكم (فيسكتهم الله وهو السميع العليم) أي يكفكهم إيذاءهم ومكرهم

السيء، ويؤيد دعوتك، وينصر أمتك، فهذا الوعد بالكفاية عام للمؤمنين وإن كان الخطاب خاصاً فإن أهل الكتاب وغيرهم ماشاقوا النبي لذاته وما كان لهم حظ في مقاومة شخصه، فلا يذء كان متوجهاً اليه من حيث هو نبي يدعو إلى دين غير ما كانوا عليه. وقد أنجز الله وعده للنبي والمؤمنين عند ما كانوا على ذلك الإيمان وكان الناس يقاومونهم لأجله، فلما انصرفوا من بعدهم عنه خرجوا عن الوعد، ولو عادوا لعاد الله عليهم بالكفاية والنصر (ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز) ﴿صبغة الله﴾ أي صبغنا بما ذكر من ملة ابراهيم صبغة الله وفطرته فطرنا عليها وهي ما صبح الله به أنبياءه ورسله والمؤمنين من عباده على سنة الفطرة فلا دخل فيه للتقاليد الوضعية ولا لآراء الرؤساء وأهول الرعاء، وإنما هو من الله تعالى بلا واسطة متوسط ولا صنم صانع. والصبغة في أصل اللغة صبغة للبيئة من صبغ الثوب إذا لونه بلون خاص ﴿ومن أحسن من الله صبغة﴾ أي لا أحسن من صبغته فهي جباة الخير الذي يؤلف بين الشعوب والقبائل، ويزكي النفوس ويظهر العقول والقلوب، وأما ما أضافه أهل الكتاب إلى الدين من آراء أجبارهم ودهبانهم فهو من الصنعة الانسانية، والصبغة البشرية، قد جعل الدين الواحد مذاهب متفرقة مفرقة، والامة الواحدة شيعاً متنافرة متفرقة ﴿ونحن له﴾ وحده ﴿عابدون﴾ فلا نتخذ أحبارنا وعلماءنا أرباباً يزدون في ديننا وينقصون، ويحولون لنا بأرائهم ومحرمون، ويمحون من نفوسنا صبغة الله الموجبة للتوحيد، ويثبتون مكانها صبغة البشر القاضية بالشرك والتنديد.

قال الاستاذ الامام: والآية تشير إلى أنه لا حاجة في الاسلام إلى تمييز المسلم من غيره بأعمال صناعية كالصودية عند التنصاري مثلاً، وإنما المدار فيه على ما صبح الله به الفطرة السليمة من الاخلاص وحب الخير والاعتدال والقصد في الامور (فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون)

(١٣٩) قُلْ أَتَحْجُثُونَآ فِي آلِهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَلُنَا

وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ (١٤٠) أَمْ تَقُولُونَ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ
وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى قُلْ
أَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ اللَّهُ ؟ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ
بِغَفِيلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ (١٤١) تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَآلَكُمْ
مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ

هذا ضرب آخر من محاجة أهل الكتاب جار على نسق سابقه مؤلف معة متصل به غير منقطع ولا فازل في واقعة خاصة للرد على كلمات قالها اليهود كاذهب اليه (الجلال) وغيره إذ قالوا إن اليهود قالوا يجب أن يكون جميع الناس تابعين لنا في الدين لأن الانبياء منا والشرعية نزلت علينا ولم يهد في العرب أنبياء ولا شرائع . نعم لانكر صدور هذا القول من اليهود فانهم كانوا يقولون مثله دائما ، وانما نقول إن الآيات متناقضة مع ما قبلها متممة له مزيلة لشبهات كانت فاشية في القوم في كل مكان ، لخاصة برد قول لاحد يهود الحجاز

الآيات السابقة بينت أن الملة الصحيحة هي ملة ابراهيم وهي لم تكن يهودية ولا نصرانية ، وانما هي صبة الله التي لاصنع لاحد فيها ، بل هي برينة من اصطلاحات الناس وتقالييد الرؤساء ، فهي الجديرة بالاتباع ، ولكن التقاليد والاوزاع قد طمسها بعد ماجرى الانبياء عليها، وحلت تلك التقاليد محلها ، حتى ذابت هي فيها وخفيت فلم تعد تعرف ، ولذلك جاء محمد عليه الصلاة والسلام ببيانها ، وودعوة الناس إلى الرجوع اليها ، فبين تعالى بذلك المحاجة الحق الذي يجب التعويل عليه ، ثم أخذ في هذه الآيات يزيل الموانع ويبطل الشبهات المعترضة في طريق ذلك الحق ، فأمر نبيه بما ترى من المحجة في قوله :

(قل أتأجبروننا في الله) بدعواكم الاختصاص بالقرب منه وزعمكم أنكم أبناء الله وأجباؤه ، وأنه لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى ، ومن أين جاءكم هذا القرب والاختصاص بالله دوننا (وهو ربنا وربكم) ورب العالمين فتسبة

الجميع إليه واحدة: هو الخالق ومخلوقون، وهو الرب وم المربوبون، وأما يتفاضلون بالأعمال البدنية والنفسية ﴿ولما عملنا﴾ التي تختص آثارها بنا إن خير أخير وإن شر أشر ﴿ولكم أعمالكم﴾ كذلك وروح الأعمال كلها الاخلاص فهو وحده الذي يجعلها مقربة لصاحبها من الله تعالى ووسيلة لمرضاته ﴿ونحن له مخلصون﴾ من دونكم فأنكم أنكم على أنسابكم وأحسابكم، وأغترتم بما كان من صلاح آبائكم وأجدادكم، واتخذتم لكم وسطاء وشفعاء منهم تعتمدون على جاههم، مع انحرافكم عن صراطهم، وما هو إلا التقرب إلى الله تعالى بإحسان الأعمال، مع الاخلاص المبني على صدق الإيمان، وهو مандعوكم إليه الآن، فكيف تزعمون أن الإدلاء إلى ذلك السلف الصالح بالنسب، والتوسل إليهم بالقول هو الذي ينفع عند الله تعالى، وأن الاستقامة على صراطهم المستقيم والتوسل إلى الله تعالى بما كانوا يتوسلون إليه به من صالح الأعمال والاخلاص في القلب لا ينفع ولا يفيد، وما كان سلفكم مرضياً عند الله تعالى إلا به؟ هل كان إبراهيم مقرباً من الله تعالى بأبيه آزر المشرك أم كان قربه وفضله بإخلاصه وإسلام قلبه إلى ربه؟ فكما جعل الله النبوة في إبراهيم وجعله إماماً للناس في الإسلام والاخلاص جعلها كذلك في محمد، فإذا صح لكم إنكار نبوة محمد لأنه لم يكن في سلفه العرب أنبياء فأنكروا نبوة إبراهيم، فإن العلة واحدة فكيف لا يتحد المعلول؟

وحاصل معنى الآية إبطال معنى شبهة أهل الكتاب أنهم أبناء الله وأحباءه وأنه لا ينجو من كان على غير طريقتهم وإن أحسن في عمله وأخلص في قصده، وأنهم هم الناجون الفائزون وإن أساءوا عملاً ونية، لأن أنبياءهم هم الذين ينجونهم ويخلصونهم بجاههم، فالفوز عندهم بعمل سلفهم، لا بصلاح أنفسهم ولا أعمالهم. وهذا الاعتقاد هدم الدين الذي بعث به جميع أنبيائه ودرج عليه من أتبعه سبيلهم فإن روح الدين الإلهي وملاكه هو التوحيد والاخلاص المعبر عنه بالإسلام. وكل عمل أمر به الدين قائماً الغرض منه إصلاح القلب والعقل بسلامة الاعتقاد وحسن القصد، فإذا زال هذا المعنى وحفظت جميع الأعمال الصورية قائماً لا تفيد شيئاً، بل إنها تضر بدونه لأنها تشغل الإنسان بما لا يفيد ونصده عن المفيد.

ولا شك أن أهل الكتاب كانوا قد أزهقوا هذا الروح الالهي من دينهم فسواء كان محفوظه من التقاليد والاعمال مأثوراً عن أنبيائهم أم غير مأثور ، إنهم ليسوا على دين الله ، ومن كان على بصيرة منهم عرف أن ما جاء به محمد ﷺ هو إحياء لروح الدين ، الذي كان عليه جميع الانبياء والمرسلين . وتكامل لشرائعه وآدابه بما يصلح لجميع البشر في كل زمان ومكان

ثم إن من تأمل هذا وتأمل حال المسلمين يظهر له أنهم قد اتبعوا سنن من قبلهم شبراً بشبر وذراعاً بذراع ، وسيرجع من يريد الله بهم الخير إلى دين الله تعالى بالرجوع إلى كتابه الذي حرم عليهم تقليد آراء الناس فجازوه بأن حرموا العمل به ، تارجم الآلاف وألوف الآلاف من أهل الكتاب إلى ذلك في القرون الأولى من ظهور الاسلام وسيرجع غيرهم من سائر البشر اليه فيم العالمين (ولتعلن نبأه بعد حين)

(أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا يهوداً أم نصارى ؟) قال الاستاذ الامام : ان (أم) هنا معادلة لما قبلها خلافاً للجلال ومن على رأيه القائلين انها بمعنى بل — كأنه قال : أقولون إن هذا الامتياز لكم علينا والاختصاص بالقرب من الله دوننا هو من الله والحال أنه ربنا وربكم الخ ؟ أم تقولون إن امتياز اليهودية أو النصرانية التي أتم عليها بأن ابراهيم واسماعيل واسحاق ويعقوب والاسباط كانوا عليها ؟ إن كنتم تقولون هذا فإن الله يكذبكم فيه وأنتم تعلمون أيضاً أن اسمي اليهودية والنصرانية حدثا بعدهؤلاء ، بل حدث اسم اليهودية بعد موسى واسم النصرانية بعد عيسى كما حدث لليهود تقاليد كثيرة صار مجموعها ميمزاً لهم . وأما النصارى فجميع تقاليدهم الخاصة بهم المميزة للنصرانية حادثة ، فإن عيسى عليه السلام كان عدو التقاليد ، ولهذا كان النصارى على كثرة ما أحدثوا أقرب إلى الاسلام لانهم لم ينسوا جميعاً كيف زلزل روح الله تقاليد اليهود الظاهرة ما كان منها في التوراة وما لم يكن ، ولكن الذين ادعوا اتباعه زادوا عليهم من بعده في ابتداع التقاليد والرسوم

وزعم بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في الرد على اليهود إذ كانوا يقولون إن ابراهيم كان يهودياً وعلى النصارى إذ كانوا يقولون إنه كان نصرانياً . قال

٤٣٠ لكل فرد وجماعة عملهم لا يستل احد من عمل غيره (التفسير: ج ١)

الاستاذ الامام وهذا غير صحيح . كلا ان الآية نزلت في إقامة الحجة عليهم بأنهم يعتقدون أن ابراهيم كان على الحق وأن ملته هي الملة الالهية المرضية عند الله تعالى وإذا كان الامر كذلك وكانت هذه التقاليد التي تقلدها غير معروفة على عهد ابراهيم فما بالهم صاروا ينطون النجاة بها ويزعمون أن ماعداها كفر وضلال ؟ فهو لا يثبت لهم القول بأن ابراهيم كان يهوديا أو نصرانيا وإنما يقول انهم لا يقدرّون على القول بذلك لان البداهة قاضية بكذبهم فيه ولذلك قال لئيه ﴿ قل أنتم أعلم أم الله ﴾ أي اذا كان الله قد ارتضى للناس ملة ابراهيم باعترافكم وتصديق كتبكم وذلك قبل وجود اليهودية والنصرانية فلماذا لا ترصون أنتم تلك الملة لانفسكم ؟ أنتم أعلم بالمرضي عند الله أم الله أعلم بما يرضيه وما لا يرضيه ؟ لاشك أن الله يعلم وأنتم لا تعلمون ، وقد صرح ابن جرير الطبري بان قراءة (أم يقولون) بالتحية شاذة وعلى القول بانها سبعة يكون في الكلام التناقض . (وأقول) قراءة التاء هي لابن عامر وحذرة والكسائي وحفص وهي الخطأ وقراءة الباء الباقين فلا عبرة بهذا ابن جرير اياها شاذة

﴿ ومن أعظم ممن كنتم شهادة عنده من الله ﴾ في هذا الاستفهام وجهان أحدهما أنه منتم لما قبله من إقامة الحجة بملة ابراهيم ، يقول ان عندكم شهادة من الله بان ابراهيم كان على الحق وكان مرضيا عند الله تعالى فاذا كنتم ذلك لاجل الطعن بالاسلام فقد كنتم شهادة الله وكنتم أعظم الظالمين ، واذا اعترفتم به فاما أن تقولوا انكم أنتم أعلم من الله بما يرضيه ، واما أن تقوم عليكم الحجة وتحق عليكم الكلمة ان لم تؤمنوا بما تدعون اليه من ملة ابراهيم ، وأحد الامرين ثابت ، لا يقبل مراوغة مباهة ، والوجه الثاني - وهو أظهر - أن الشهادة المكتومة هي شهادة الكتاب المبشرة بأن الله يبعث فيهم نبيا من بني اخوتهم وهم العرب أبناء اسماعيل وكانوا ولا يزالون يكتُمونها بالانكار على غير المطلع على التوراة وبالتهريف على المطلع ، فهو بين هنا - بعد إقامة الحجة بابراهيم على أن زعمهم حصر الوحي في بني إسرائيل باطل - أن هناك شهادة صريحة بأن الله سيبعث فيهم نبيا من العرب فكان هذا دليلا ثالثا وراء الدليل العقلي المشار اليه بقوله (وهو ربنا وربكم) والدليل الالزامي المشار اليه بقوله (أم تقولون إن ابراهيم واسماعيل) الخ فكانه يقول :

إن هؤلاء المجادلون في الحق بعد ماتين ، مباحثون للنبي مع العلم بأنه نبي ، إذ ما كان لهم أن يشنّبوا في أمره بعد شهادة كتابهم له ، فإذا كان ظلمهم أنفسهم قد انتهى بهم إلى آخر حدود الظلم وهو كتمان شهادة الله تعالى تعصبا لجنسيتهم الدينية التي ارتبط بها الرؤساء بالمؤسسين بروابط المنافع الدنيوية من مال وجاه فكيف ينتظر منهم أن يصغوا إلى بيان ، أو يخضعوا لبرهان ، ؟ والاستفهام هنا يتضمن التوبيخ والتقريع المؤكدين بالوعيد في قوله ﴿ وما الله بغافل عما تعملون ﴾ وإنما الجزاء على الاعمال . ثم ختم المحاجة بتأكيد أمر العمل وعدم فائدة النسب فقال : ﴿ تلك أمة قد خلت لهما ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تستلون عما كانوا يعملون ﴾ وإنما تستلون عن أعمالكم وتجازون عليها ، فلا ينفعكم ولا يضركم سواها . وهذه قاعدة ينبها كل دين قويم ، وكل عقل سليم ، ولكن قاعدة الوثنية القاضية باعتماد الناس في طلب سعادة الآخرة وبعض مصالح الدنيا على كرامات الصالحين تغلب مع الجهل كل دين وكل عقل ، ومنع الجهل التقليد المانع من النظر في الأدلة العقلية والدينية جميعا ، اللهم الامكارة الحس والعقل ، وتأويل نصوص الشرع ، تطبيقها على ما يقول المقلدون المتبعون (بفتح اللام والباء) وقد أول المأولون نصوص أدبياتهم تقرير آلتابع رؤسائهم والاعتماد على جاههم في الآخرة لذلك جاء القرآن يبالغ في تقرير قاعدة ارتباط السعادة بالعمل والكسب وتبيينها ونفي الانتفاع بالانبياء والصالحين لمن لم يتأس بهم في العمل الصالح ، ولذلك أعاد هذه الآية بنصها في مقام محاجة أهل الكتاب المفتخرين بسلفهم من الانبياء العظام ، المعتمدين على شفاعتهم وجاههم وإن قصروا عن غيرهم في الاعمال . وفائدة الاعادة تأكيد تقرير قاعدة بناء السعادة على العمل دون الآباء والشفعاء ، بحيث لا يطمع في تأويل القول طامع ، والاشعار بمعنى يعطيه السياق هنا وهو أن أعمال هؤلاء المجادلين المشاغبين من أهل الكتاب مخالفة لأعمال سلفهم من الانبياء فهم في الحقيقة على غير دينهم وقد سبق القول بأن الآية أفادت في وضعها الاول أن ابراهيم وبنيه وحفدته قد مضوا إلى ربهم بإسلامة قلوبهم واخلاصهم في أعمالهم ، وانقطعت النسبة بينهم وبين من جاء بعدهم ، فتنكب طريقهم وانحرف عن صراطهم ، وإن أدلى اليهم بالنسب

فكل واحد من السلف والخلف محزي بعمله لا ينفع أحداً منهم عمل غيره من حيث هو عمل ذلك الغير ولا شخصه بالأولى ، وذلك أنها جاءت عقب بيان ملة ابراهيم وإيصال بعضهم بعضها وبيان دروجهم عليها . ثم جاء بعد ذلك الاحتجاج على القوم بمن يعتقدون فيهم الخير والكمال وكونهم لم يكونوا على هذه اليهودية ولا هذه النصرانية اللتين حدثتا بعدهم ، فجاءت قاعدة الاعمال في هذا الموضع تبين أن المتخالفين في الاعمال والمقاصد لا يكونون متحدثين في الدين ولا متساوين في الجزاء ، فأفادت هنا ما لم تفده هناك . والمسلمين أن يحاسنوا أنفسهم ، ويحكموا قاعدة العمل والجزاء بينهم وبين سلفهم ، ولا يفخروا بالتسمية ان كانوا يعقلون وأزيد على ما تقدم أن انتفاع الناس بعضهم ببعض في الدنيا إنما يكون بمقتضى سنن الله تعالى في الاسباب والمسببات ، ومن المعلوم شرعاً وعقلاً ان الميت ينقطع عمله بخروجه من عالم الاسباب الى البرزخ من عالم الغيب ، وأما الآخرة فلا كسب فيها ، وأمرها الى الله وحده ظاهراً وباطناً كما قال تعالى (يوم لاملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

استدراكات وبيان لأغلاط مغنوية في هذا الجزء

(١)

في أواخر ص ٤٨ : أقول ان هذه الأمثلة تؤيد ما قاله الاسناد الامام لمخ وهذا القول لا يصح على إطلاقه فان كلام ابن القيم مخالف لكلام شيخنا من بعض الوجوه كما يعلم من بياننا لكل منها وزد على ذلك ان اسم الرحمن جاء في التزليل ما نيا لاسم الذات (الله) فهو لا يلاحظ فيه تعاقب الرحمة بالرحومين فعلا كما يدل عليه استعماله في مقامات ليست من موصوع الرحمة بل بعضها تام وبعضها في موصوع العذاب كقوله تعالى في حكاية اذار ابراهيم لأبيه (ياأبت لاني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن) وقوله (قل من كان في الضلالة فليمدد له الرحمن مدداً) وقوله (وخشي الرحمن بالغيب) وقوله (ان يردن الرحمن بضر) ومن الآيات التي موصوعها تام ماورد في الرد على من قالوا اتخذ الله ولداً فكفى قوهم باسم الرحمن كحكاكه باسم الله

(٧)

أشرفا في ص ٥٤ إلى حديث الاجر على حروف القرآن في التلاوة ولم يذكر
تخرجه كما دتا وهو في الترمذي من حديث عبد الله بن مسعود مرفوعا من طريق
محمد بن كعب القرظي بلفظ « من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة والحسنة
بشر أمثالها . لأقول (ألم) حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف »
قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح عريب من هذا الوجه . ثم قال روى
غير هذا الوجه عن أبي الاحوص عن ابن مسعود رفعه بعضهم ووقفه بعض . اه
(أقول) وهو في مستدرک الحاكم باقظ (ان هذا القرآن مأدبة الله فاقبلوا من
مأدته ما استطعتم . ان هذا القرآن جبل الله والنور المين والشفاء النافع ، عصمة لمن
تمسك به ، ونجاة لمن تبعه ، لا يزيع فيستتب ولا يوجع فيعموم ، ولا تقضي بحجائه ، ولا يخلق
من كربة الرد ، اتلوه فان الله يأجركم على تلاوته كل حرف عشر حسنات ، أما اني
لأقول (ألم) حرف ولكن ألف ولام وميم ؟ قال الحاكم هذا حديث صحيح ولم
يخرجاه بصالح بن عمر اه (أقول) رواه من طريق صالح بن عمر عن ابراهيم بن مسلم
المعجري (يفتح الهاء والحيم) قال الحافظ الذهبي في تلخيصه صالح ثقة خرج له مسلم
ولكن ابراهيم بن مسلم ضعيف اه أقول ونما أخذ عليه رفع عدة أحاديث متووفة
وفي ص ٥٨ الاستسهاد بحديث « من لم تنه صلانه عن الفحشاء والمنكر لم
يزدد من الله إلا بعدا » من سياق شيئا غير مخرج وهو في الكبير للطبراني من
حديث ابن عباس وسنده ضعيف

(٣)

قولنا في القاعدة الاولى (في ص ١١١) ولكنه في الدنيا اصافي . مطرد في الامم .
الح في صف ولهم اجمال ، والمراد به الوعد بسعادة متبع هدى الله عز وجل
باعتبار متعلقه ، اعنى ان الامم المهتدية بالدين تكون سعيدة بالنسبة الى الامم غير المهتدية
باطراد وأما الافراد فتكون سعدانهم حتى بالاضافة الى غير المهتدين غير مطردة فان منهم
من يصيبه من الأمراض وشدة الفقر والبؤس ما يكون به أسوأ حالا من بعض غير المهتدين ،
الأن يعتبر في المعاملة بين كل فردين من المهتدين وغير المهتدين تساويهما في الاحوال
البدنية والاجتماعية والمعيشية فحينئذ يكون المهتدي أسعد من غيره بالحالة النفسية لانه
يكون أصبر على البؤس والضراء من غير المهتدي . وهذا أمر خفي لا تظهر به سعادة
بعض الافراد على بعض الناس ، ويراجع ما يدل على هذه القاعدة من هذا الجزء بالاستعانة
بافهرس العام ككلمة السعادة في حرف السين وكلمة الدين في حرف الدال

(٤)

قولنا في السطر الرابع من ص ١٢٠ « وكلمه من ثمرات الايمان » جملة خبرية معترضة بين قولنا « ان الايمان » وما عطف عليه وبين خبر أن الذي هو « سبيان من أسباب نصر العدد القليل على العدد الكثير » وقولنا في السطر الثامن من هذه الصفحة « ومنها تليل تحريم الربا » خطأ صوابه ومن أدلتها تليل الخ وقولنا في السطر الماشر « فان الذي يقرض المحتاج » الخ صوابه فان الذي كان يقرض المحتاج الى أجل كان يقول له اذا حل الاجل : إما أن تمضي الخ

(٥)

في ص ٢٠٩ لإيراد في ادعاء كهنه أهل الكتاب أن كتبهم المقدسة سالمة من التمارض والتناقض ومخالفة حقائق الوجود الثابتة والجواب عنه ولكن الجواب لم يبين فيه كل ما يجب بيانه ولا أهمه وهو أن علماء اللاهوت لا يدعون ما ذكر في الايراد بل يصرحون بأن فيها مسائل كثيرة مخالفة لما هو مقرر في العلوم والفنون والتاريخ ولكن هذه المخالفة لا تنافي عندهم صحة الدين ولا قداسة هذه الكتب لأن المسائل المذكورة ليست من أمور الدين التي تتعلق بها عصمة الانبياء عليهم السلام . وقد طرقت أبواب هذا البحث في (المنار) مراراً وتفلطنا فيها أحياناً . ومن ذلك مقال نشرناه في الجزء الثاني من المجلد السادس (صفحة ٣٢١) عقب ما كتب في شأن عنور بعض علماء الآثار العاديه من الالمان على شريعة حموربي منقوشة على عمود من صم الصفا في العراق ، فقد ظهر لهم ان معظم شريعة التوراة موافقة لهذه الشريعة كما ظهر لبعض المحققين منهم ان أسفار هذه التوراة مشتملة على المئات أو الالوف من الالفاظ البابلية المحضة فجزم الاحرار من هؤلاء الباحثين بان التوراة مقتبسة ليست وحيان الله تعالى . وقد صرح بذلك العلامة اللاهوتي الاثري (ديلنث) أحد أعضاء جمعية الشرق في خطبة له (محاضرة) حضرها قيصر المانية (غليوم الثاني) والقيصرة وجامهير العلماء والكبراء . وقد صرح هذا العالم الألماني الكبير في خطبته - أو محاضرته - هذه بما استنتجه مما ذكر وهو انه لا حاجة الى دين وراء وجدان الخير المغروس في الفطرة قائلا « إنا نضع أيدينا على قلوبنا ولا نحتاج الى وحي غير الوحي الذي يصدر عنها » وقد أنكرت الصحف الدينية عليه طعنه ، وعلى القيصر المشهور بالتدين أنه جالسه بعد

القاء الخطبة ولاطفه ولم ينكر عليه هدمه اصرح الدين من أساسه فكُتب القيصر الى صديقه الاميرال (هولن) كتاباً طويلاً يثبت فيه تمسكه بالدين كما اشتهر عنه وبما قاله فيه: « من البديهي عندي ان التوراة تحتوي على عدة فصول تاريخية وهي من البشر لا من وحي الله ومن ذلك الفصل الذي ورد فيه أن الله أعطى موسى على جبل سيناء شريعة بني اسرائيل فاني أعتقد انه لا يمكن اعتبار تلك الشريعة موحى بها من الله الا اعتباراً شرعياً رمزياً لأن موسى قد نقل تلك الشرائع عن شرائع أقدم منها على الارحح وربما كان أصلها مأخوذاً من « شرائع حموري » - الى أن قال - : واني أستنتج مما يأتى :

« (١) انني أؤمن بالله واحد (٢) انا معشر الرجال نحتاج في معرفة هذا الاله الى شيء يمثل ارادته ، وأولادنا أشد احتياجاً منا الى ذلك (٣) ان الشيء الذي يمثل ارادة الله عندنا هو التوراة التي وصلت الينا بالتقليد . واذا قُدت المتكشفات الاثرية بعض رواياتها وذهبت بشيء من رونق تاريخ الشعب المختار - شعب اسرائيل - فلا ضير في ذلك لان روح التوراة يبقى سليماً مهما يطرأ على ظاهرها من الاعتلال والاختلال . وهذا الروح هو الله وأعماله

« ان الدين لم يكن من محدثات العلم فيختلف باختلاف العلم والتاريخ، وانما هو فيضان من قلب الانسان ووجدانه بما له من الصلة بالله » اه المراد منه وقد بنينا في تعليقنا على كتاب القيصر هذا وفي مقالات أخرى في المنار وفي تفسيرنا هذا بأن مجموع ما ثبت عند علماء التاريخ والآثار العادية وسائر العلوم في شأن التوراة - وكذا الانجيل - يؤيد حكم القرآن فيهما وفي أهلها وهوان الفريقين أو تواضعهم من الكتاب الالهي لا الكتاب كله ، وأنهم نسوا حظاً عظيماً منه ، وأنهم حرموا ما عندهم من . فملاء الافرنج وعلمائهم المتدينون يرون ان ما بقي فيه من الورد والهدى وسيره الانبياء تجب المحافظة عليه والاهتداء به ، ولولا الجبل بحقيقة الاسلام من بعضهم والعصية السياسية من بعض لا آمنوا بالقرآن الذي سبفهم كلهم الى نصفيه سيئة أولئك الانبياء الكرام من الشوائب وبيان خلاصة هدام وطرحه ما عدا ذلك ثم تكميله للهدى والتوراة لما ثور عنهم حتى كانت النسبة بين نورهم ونوره كالنسبة بين نور سراج الزيت ونور الكهرباء بل نور الشمس على انه أوحى الى رجل أمي لم يعرف من تلك الكتب ولا غيرها شيئاً

الله أكبر ان دين محمد وكتابه أقوى وأقوم قِيلاً

لاتذكروا الكتب السوالف عنده طلع الصباح فأطفيء القنديلا
على أهم سيلحثون أو سوف يأوون الى حظيرة الاسلام وبور المآل على
حين يرى مقلداتهم من ملاحدة المسلمين يرقون من الاسلام تقليدا لاحرارهم الذين
مروا من الصراية بعد أن عجزوا عن التوفيق بين حقائق العلم وبصوص كتبهم
فانطروا الى هذا العمى والارتباك في قوم ينددون الدين الذي أيده العلم والتاريخ
بما يعد معجزة له ، تقليدا لقوم ينددون دينهم لمخالفة العلم والتاريخ له
عمى العلوب عموا عن كل فائدة لأهم كهروا بالله تعيدا
(ولبراحم الفاري في هذا البحث نفسه ص ٢١٢-٢١٤ من هذا الجزء نفسه)

(٦)

ذكرت في ص ٢٩٤ ماقاله الاساد الامام في تفسير (واركعوا مع الراكعين) بعد
الامر باقامة الصلاة وإتياء الزكاة. وهاهي أن أذكر ما أهمه أما في هذا الامر بعد الامرين
وهو أنه أمر بصلاة الجماعة أي وصلوا مع المصلين لا فرادى، وهو يؤيد بظاهره قول
من قال بوجوبها. ويصح الجمع بينه وبين ماقاله شيخنا رحمه الله تعالى وبأنى مله في أمر
مريم عليها السلام بذلك وحينئذ لا يحتاج الى بيان حكمة أو بؤنة لقوله (مع الراكعين)
دون الراكعات لان تعليق الذكور في صلاة الجماعة أظهر من تعليقهم في الصلاة مطلقاً

(٧)

تكرر في هذا الجزء ويتكرر في سائر الأجزاء الكلام في حمل الدين عصبية
حنسية ورائطة من الروابط السياسية وأن اليهود والنصارى قد ملوا هذا من قبل
فانتع المسلمون سنهم فيه . وإن هذا لا ينفع أصحابه في الآخرة . وقد يسر
إدخالهم الحق أو اتعوا الباطل لحص العصبية وأما ينفعهم هنالك الايمان الصحيح
والعمل الصالح ويريد على ذلك ان الجمع بين هذا وبين التمسك بالحنسية الدينية
بالحق لا بالعصبية الحاهلية ما تم به قوة الحق والدين . والله يتولى المتعين

(تم طبع الجزء الاول بفصل الله ومحمد في شهر جمادى الاولى سنة ١٣٤٦)

وكان قد نشر مختصراً مزمقاً في مجلدات المدار من الثالث (كما تقدم في
فاتحتنا) الى الجزء الثاني من المجلد السابع الذي صدر في غرة صفر سنة ١٣٢٢
فيؤيد ظهر لنا بعد طبعه بعض الخطأ والاهام فيناه فيما ترى

